中華律藏

中華律藏

第二十六卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（二十七）

國家圖書館出版社

四分律行事鈔資持記中四之一

○三持犯方軌篇第十五二 初釋篇目二 初正示篇名

持犯方軌篇第十五

釋持犯篇

持犯名義如下名字門自釋持謂執持犯即侵犯竝從本受而建斯名篇列七門徧該法界是開解之龜鏡實立行之楷模解行所遐故云方軌

二注顯列意

以前隨相約事乃分至於統明未可精識故覽別之若取由途理在前列恐初學未了也

注分二段初敘此篇來意上二句指前篇約事分者顯示別相故至下三句生起此篇言統明者示總義故是則二篇皆宗戒本但前是別釋此據總論耳故甄別者正顯篇意甄即是簡即前隨相是所簡此篇七章爲能簡或可據論持犯理合同篇今望總義別在後明故云甄別若下次辨前後由途謂相因次第常途著撰先總後別如戒業疏竝前列總義後釋別文今此反之故特點示意在新學取解易耳

二本文二初敘意生起二初敘總別難見二對指宗示歸

律宗其唯持犯持犯之相寔深非夫積學洞微窮幽盡理者則斯義難見也

指宗中初二句歎相深上句標示下句正歎初中上二字示能詮之廣下四字明所詮所歸言其唯者此有二釋謂依體起行有順違遂分持犯機緣非一制等塵沙攝爲能詮號毗尼藏考其本制非別所明此通約教本釋也又四分一律初列僧尼戒本是止持翻成作犯後二十犍度等是作持違則止犯且據大約爲言若論相彙則一部始終四行皆備此別就部文釋也下句正歎由是總義故曰寔深總是詮相之大綱義乃文外之通理對前別事二竝非深非下三句明歎解初二句簡人上句簡學功蓋有積學至困而不能洞微者非學也下句簡解能蓋有窮幽從僻而不能盡理者非解也或可兩句四義釋之初約學久次約解明三是功深四謂理正則下顯難反明是此人者始可與論持犯則易見也

二敘古難異

故歷代相遵更無異術雖少多分徑而大旨無違

敘古中初二句示古以其難故無敢改作歷代者

通指諸師鈔疏如序所列遲留循也術音遂路也
雖下二句遮妨上句是縱以諸師所述非無小異
故云分徑舊云首疏立八門（未見本疏）勵師立五門一（釋名二體狀三漸頓四先後五優劣晉見敘文）下句是奪謂取其大槩此
校皆同故曰無違古記於此浪述古異且彼文皆
亡何由究實抑使後學轉加迷暗況是所斥縱遮
徒爲故今例削
但後進新學教網未諳時遇學肆詎知始末若毅持
犯何由可識
彰述作中初科初四句叙學淺上二句約創學未
久下二句約泛學無功教網通指三藏詮相非一
如網目焉諳悉也詎豈也始末不能盡究也若下
二句示無知
然持犯之文貫通一部就境彰名已在隨相今試約
義總論指其綱要舉事以顯令披尋者易矣
次科初通指一鈔一往以判上下兩卷爲作持中
卷爲止持就下別指前篇發起於後今下正叙此
篇以示文意對翻隨相三種不同約義翻前約事
也總論翻前別相也綱要翻前網目也舉下明以
別顯總使前後相照如下諸門舉戒詺釋者是
就中諸門分別初知持犯名字二解體狀三明成就
四明通塞五明漸頓六明優劣七雜料簡
列章有七立名有義義必有體體通能所行有成
虧境事非一通塞有殊起心不常漸頓乃異上五
局制六通化制制有緩急業分輕重故須歷辨以
明優劣上六相生各專一義然律宗持犯義非一
途故立第七統收多位七門大義括盡始終必境
兩明行相無昧於茲深達則一切戒律明如指掌
學者幸留意焉
初明二種持犯名字者
名字中名即是字連綿爲語無勞强分（業疏證者後明例學）
（名字須別然非今意）持犯兩名並望受體違順爲名尋文可
見
先解二持
言止持者方便正念護本所受禁防身口不造諸惡
目之曰止止而無違戒體光潔順本所受稱之曰持

持由止成號止持戒如初篇之類

止持中初牒名方下釋義初釋止義方便者起對治也正念者離邪染也身口者且據七支必通三業止而下釋持義持由下雙結如下舉事言之類者二篇已下但是離非悉歸止攝

二作持

二明作持惡既已離事須修善必以策勤三業修習戒行有善起護名之爲作持如前解

作持中初句牒名惡下釋義初躡前生起必下釋作義持下指略三節同前應以前文續之但改止爲作應舉事云衣鉢體量等

二發釋先後

所以先後者論云戒相止行相作又云惡止善行義之次第

先後中謂取理順修善離惡作應在先今何反之若準生起其意已明恐疑無據故復引釋初徵論下釋即百論也彼因外道與內衆論義外曰佛說何等法相內曰惡止善行法外曰已說善行不應復說惡止以惡止即善行故內曰止相息行相作性相違故又下彼論外道難曰善行有妙果應先說善行後說惡止內曰次第法故若不止惡不能修善先除麤垢後染善法（今但取意變其語耳）

二釋兩犯二初標

次釋二犯

二釋二初作犯

言初犯者出家五衆內具三毒我倒在懷鼓動身口違理造境名之爲作作而有違汙本所受名之曰犯犯由作成故曰作犯此對作惡法爲宗

作犯中初牒名出下釋義初釋作義言五衆者能犯人也皆發塵沙通有犯故內下二句起業本也鼓下所造業也作而下釋犯義犯由下結合此下指宗惡法即婬盜等合云惡事法語頗通即善生云是十惡法是也（有人以五邪七非釋之謬矣）問所以結宗者答止作兩犯心境不同但恐相濫故須別判問前二持中何不結者答今鈔略耳疏則具之彼止持云此對不作惡法爲宗作持云此對修習善法爲宗是也

二正犯

惡既作矣必不修善是故第二即明止犯言止犯者良以癡心怠慢行違本受於諸勝業厭不修學故名爲止止而有違反彼受願故名爲犯此對不修善法

為宗

止犯中初牒前生起言下正釋名義初句牒名貫下釋義初釋止義止而下釋犯此下結宗可解

二體狀二初標示

二明體狀

體狀中體之相狀亦不須分

二正解二初總標正解

餘義殘之直論正解出體有二一就能持二就所持

總標中初句刪古疏引云有人立十善為止持體十惡為作犯體行檀禮誦頭陀四弘等為作持體違此名止犯體不明化行於理頗疎委如彼破直下標今直論者不敘他義故正解者能所二體並依本宗制教而立疏云今更依教立持犯體能所分別是也文中能所例略犯字義須具之

二別顯相狀二初能持犯體

言能持者用心為體身口是具故論云是三種業皆但是心又律云備具三種業當審觀其意等如後更解

能持犯中初牒名用下出體上句正示疏云若不思慮不成持犯故以意思為能持犯體下句簡非以身口色但是成業之緣非正業本疏云身口是具不名為業故下引據初即成論推業之本彼又續云離心無思無身口業次引本律彼序偈云造善具三業今以備具普之以通持犯故意業是主身口由成故偏審之以明成不而言等者如律結犯並同何心謂不犯中例開忘誤下指如後即第三門問論云三業皆但是心此即心王那得上定意思為體答心王意思體用分耳論推三業之本故就體論此定成業之能故從用說若爾何不如論從本明者答體通四陰用局行心搭通從局論業彌顯又復心未必是思思必是心體不兼用用必得體今云意思則體用齊收義無乖異問受中作戒色心為體今此能持即是隨作何但取心而不兼色又問唯心造業何異大乘又問既簡身口何以後成就門復通三業此恐文繁如別所顯

二所持犯體三初標能持之教

二就所持者持犯二種並對二教以明

所持犯中初科古師出體化行不分今局律宗專依行教律藏雖廣行相極繁制聽二門攝無不盡以對機不等立教有殊若不兩分體狀交雜先標

二明立教之意二初列示名義

二教其意在茲故云以明也舊記以此爲立體誤矣

制教有二一制作作則無愆不順有罪二制止作則有過止則無違言聽教者作與不作一切無罪

立教意中初文約罪有無顯示二教名義分齊足爲明逆聽中不作無罪者此望上行不稟爲言中下稟用須依制法違即有罪若論聽教亦有止作文中不出如後明之

二徵釋相須

何故須二者若唯制無開中下絕分進道莫由若唯開無制上行慢求息於自勵故須二教攝生義足

次科初句徵起若下釋通初釋須聽若下次明須制以中下不堪專制上智不樂常開偏立一端皆容退道失於機器豈曰知時然文對三根一往分異須知制本通於中下聽亦時開上根故下雙結生即是機通目三類古記科前文爲正明體狀今分已下爲四行攝法今應問曰出體既竟那忽於後而明攝法若謂攝法不關體者何以不列餘六門中而不知前文且敘二教今分已下方出體狀一迷於此歷代虛爭請以理求勿事恢執

三正出所持犯體二初提示分齊

今分二教攝法分齊止持作犯唯對二教中事以明作持止犯通對二教法事兩種所以前不通法者法唯進脩方知事但離過自攝故得明也

出體中初文欲分四行歷明體狀故先總示各攝分齊初二句標示言攝法者法之一字即所持體通目事法止持中事豈不名法如戒本云四夷法等須知事法名有通別隨文用舍不可專隅通則事亦名法即今所標攝法若是法亦名事如作羯磨俱名行事別則事專境事法唯制法如下止作二門別配可見止下分對通塞所下點前局事初句徵問法下釋通上句明不通法反明婬盜等事非進修故言方知者謂作門善法爲之乃知顯下止門惡事不待爲故止可自攝而已下二句明局事故得明者謂止持門止得明事耳若準戒疏指爲古義後自立云五邪七非俱非正法義同殺盜則明止作二門俱通事法古來章記便引疏文續之例云順古且今鈔撮要意在易明豈得一向橫引古語或有不取文自標云餘義廢之廢昔義等

二別對四行明體狀四初止持二初提標二列釋二初制門止作

但知傳謬未詳所以今為略舉條隅反之以初撰鈔猶同昔見故多循舊時有改作疏在後製垂暮重修研窮盡理始加刊削故今判釋未可便以鈔疏交參翻使披尋轉迷文意故須且作今義釋之不同之處文外自點須至學疏好自披括乃至句法意亦同此

就前止持對二教中

制門中事有二二者可學制止如淫通三境盜分四主等二者制作如衣鉢體量等二者不可學事由心迷例隨境未了等是廢昔義也昔以事不可學今以一切心境皆是可學但迷非學了故佛一切開也

止持制門初句總舉一下別示可學又二初制止中舉婬盜者正示體狀也三境即三趣皆重故云通也四主更加三寶犯相各異故云分也文中且舉初篇二戒自餘篇聚所禁一切惡事並屬此門疏中更加制止法如五邪七非體乖聖教不得行故次制作中衣鉢等者即體狀也衣鉢各須三如文中略色且舉體量疏加制作法如三羯磨等問此即作持門事那在止門明之答為示

雙持義故疏明雙持雙犯則有二種初約心用一切諸戒皆雙持犯以凡持一戒必起對治禁惡名止起治名作兩犯亦爾凡所造惡必無治故此可持奉用心非正節判二據教行即諸戒中或有教制奉行之者若制若聽或事或法且如三衣教遣須具依教而作為作持望無違犯是止持餘皆類說自餘婬盜等無制法者並是單持隻犯耳節判諸戒正用此義如上雙持止持屬此門作持歸後攝是則止持具有二種一對惡事明止正是本位二對善事明止兼收後門應知衣鉢等事前後俱明約行須別不可相濫餘廣如疏不可學中初示今義律境想中本迷轉想疑心皆開本罪今云迷倒總上三種謂此迷心臨事忽起無由防護故云不可有云心迷學不可得者非隨境不了者疏云於殺盜境疑慮不分望非犯位故是不了止持而心不了是不可學若對法者四儀五邪七非三法是非相濫忘思不了也廢下刪古注簡有二初出古意昔以事者彼於止持通立可學不可學制作門事是可學制止門事是不可學以唯離過非進修故作持唯是可

二聽門止作事

學無不可學（如後指破）今下顯今所立初示異古約事分通塞乃別今約心迷統該篇聚二下申理上二句示可學言一切者總指諸戒也皆可學者並須明練守護無違也但下明不可學此依律文境想以立唯除破僧婬酒（酒有數斷）餘戒並開想疑故云佛一切開也此謂素並明達臨境忽忘不同愚教一向無知

就聽門者事通上二言可學者如房舍尺量長衣大小是也不可學者事同前述但由迷忘於教無違前後想轉故結不定

聽門中事本是作持由通止作故分二門謂房衣如法名聽作房有妨難衣曾犯過不合加法故名聽止言下別釋初釋可學（準疏有法即處分說淨等）不可學中初指同但下略示謂房量過減長財大小迷忘互生但不違教故名止持迷非可學故不制犯（法謂作法是非昏迷雜起也）上二句始終迷如作房衣過量一向謂為如量等下二句明轉想如前心欲作過量後轉謂如量前心爾後心無犯故云不定今望後心為

不可學

次作持

二作持二初標綜

二列釋二初顯古約示可學二初制門法事

對制門中法事者法謂教行也教謂律藏行謂對治事唯可學衣鉢體量等是

作持中可學制門初總標法下別釋前釋法中初句總示下二句轉釋言律藏者復分二類一者總收制作三種羯磨眾法如受結說恣治諫儀攝等（處分杖囊等在聽門）對首即安居依止持衣加藥之類（衣藥說淨等屬聽門）心念如六念貢心等二者總收衆共兩行除羯磨外律諸犍度所制行法如師資僧綱衣鉢行護之類通有制聽具如上下兩卷行謂對治者如衣食房藥隨時起觀行住坐臥常爾一心之類次明事中與前止持制作無異但取造修是今本位（準此亦有制作制止但止在前門故此不分耳）

二聽門法事

就聽門中亦對法事法謂處分說淨等事唯可學長衣房舍等

聽門法事可見

二示今約通不可學

所以不通不可學者由心迷忘非學能了廣如後述

此謂順教而作無違故皆名作持也
次雖通中巳前一向依古唯明可學彼以惡事爲
不可學作門事法俱善故不可立今約迷心爲不
可學無問善惡一切皆通欲顯古今不同故於文
後徵破即如疏云若依此明與昔持犯通塞全異
是也古塞今通初牒前徵起由下直以今義難破謂長
衣開忘房開想疑既同迷忘亦合齊立何得不通
耶廣如後者指雜料簡句法中若準戒疏徵文之
下先出古解云非此所明以非進修聖不制學此示不可學義
不同止持通不可學事唯雖過故得明也今
此略其古解直示今義耳或有於字爲亦通者或云與疏影略者皆非安
有影略文在別部耶此下點示行宗恐謂迷忘非作持故

三作犯

三明作犯以翻止持但不依戒相造行成辦悉名作
犯

四止犯

四明止犯以翻作持所對法事懈怠不學並是
後明兩犯並翻二持以無別體狀但望順違兩分
持犯前作犯云但不依戒後止犯云所對法事即
略指其體至於制聽止作可不可學並同前耳昔

人有立制聽二教爲體今謂二教乃是攝法總科
所攝事法乃是其體故知非也又有章門以四行
無作爲體謂與受體不別今謂受隨前後發業不
同云何持犯與受不別況兩犯無作體是不善豈
同受體是亦不然又有人立萬境爲體今謂境乃
持犯之緣非是其體又諸戒列緣境尊一種若唯
立境不攝諸緣則成局故又婬觸麤媒說法同宿
行坐乘船止一女境若唯立境則迷諸相又如一
女六十三戒若唯立境不顯多戒若爾母論云犯
必託境豈非誠據答論云託境豈非犯緣至論所
犯須云犯戒豈得犯境問如上三家爲有何失答
前巳略示更爲明之畢要爲言都違祖訓且文中
自云制聽二教以明顯是約教明體那云二教即
是體耶又體狀一門未見一言談及無作及與萬
境那得於外各自强立又諸章記並科前段明二
教文以爲立體今分巳下正明體處自論四行止
用此求有何關涉自餘謬妄何足論之問今此所
立指何爲體答一教大宗豈容擅立況在文昭顯

三成就二初顯事

何假別求一準鈔文如前委釋恐有未悟更略提示如文前出二教名義（戒疏科云先明二教之意）後分二教各顯事法事法即體豈復疑乎問事法是何等欲識事法且對釋相即是戒本一切諸戒若通今鈔即是三卷三行一切制法若通祖教即是一宗大小部文所詮行相若通所宗即是本律始終止作之法若通諸部即五百十八五部二部大毗尼藏若通佛制則三千八萬乃至無量若通諸境則三世十方塵沙量同法界若望佛佛道同三乘齊奉前聖後賢相承不絕即是戒法若望領納在懷即爲業體略舉數端粗識事法宜須研究方見資深況是一宗之宏綱萬行之根本苟迷斯旨餘復何言縱欲攝修直恐投心無所雖云講習終爲枉費時功聖意極詳凡情罔測棄文考體何殊緣木求魚强立異端豈異爲蛇添足幸負反隅之識勿封是昔之迷搜括古今決擇可否則吾祖之道何患於喪乎

三明成就處所

二正釋三初約三心明止持

先約心辨止持有二一無惡來汙明止持行前三心（闇識想受等此三非業流入行心方成別因故分二也）由本有戒體光潔無違名持受體是記三心無記也

三成就門約心中初二句標示謂分四心以明二止三心中止此科所明行心中止則如後述統論四行唯止持通二自餘三行並局行心一下正明初立義此中但明一種望後約行故標一耳注節四心顯示分二所以識謂了別所緣境（通指六識）想謂取所領之相受謂領納所緣上三（善惡未著故云非業）行謂造作之心能取於果（思心成業善惡乃異故云別因餘如別說）由下示立所以三心非業本不名持但望受體說有持義受下遮疑以持是記業無記非持故（此由古師但不作惡即名止持）今約四心分爲二別則無前濫

二約行心明四行二初始終成就

二對治行明止持作持必行心成就前三則無善性便有惡無記無止作二犯行心成就（前就持中無貪等三爲行今就犯中貪瞋等三爲行）前三亦無（即識想受三心）局不善性

次約行中初科前明二持上約四心揀去三心下約三性揀去二性以行心通三性故止作下次明

二前後不同

二犯亦約四心三性以揀行體在文可分注分善惡者以行心語通恐相濫故三善同時而不相離三惡相別其性相違作犯多是貪瞋止犯率由癡慢一往大判非不互兼

若前後心有別持犯所以可知也前後中上文各據二行爲言則持犯不同止作各異此明四行間雜同時即下自作教人自業相成二門之義前後心者如初教人及後自作也別持犯者一行之中兼異行也言可知者義易見也

三約三業明四行二初標 二列釋二初明身口業

後三業明成就身二持者離殺等過名身止持受食食等名身作持口二持者離口四過名止知淨語等名作身口各二犯反上應知

後約三業身口中二初明二持次明二犯言反上者行殺盜等名身作犯不受食名身止犯爲口四過名口作犯不作淨語名口止犯並略舉事配餘者例說

二明單意業

單意業中不成持犯若動身口思亦成持犯後更說之

意業中意至身口名身口業未至身口則名單意此明諸篇遠方便及惡覺不攝意默妄自讚等果頭罪初判不成此通兩宗所計若彼實宗定無意業動色成犯若約假宗思心成業即指警爾名爲單意若下次明通成善度所爲事名身口思雖未動相即屬身口不妨上文若準戒疏上是初解後復解云獨頭心念忽起緣非不名爲犯重緣向念可得思覺而不制約即入犯科又云任情兩取後爲正義顯今宗故指後說者即第七門方便趣果中

四通塞三初標舉

四明通塞四門分之

四明通塞標中四行各立名塞一行中兼有餘行或少或多皆號爲通初門唯塞第三唯通二四兩兼又二中通者持犯自通三四中通持犯互通如是求之

二列釋四初一心門

一一心門唯就作業以明但塞不通以心無並慮境不頓現故也

一心中初標唯下立義言作業者此明行心造作

通該四行非謂作持之作謂起心對境各局爲言不約前後相兼之義若爾雙持雙犯如何明之答止作緣異還成不通以下釋所以心竝境頓無此理故若爾不學有頓犯者豈非境頓如後明之

二將心望境 二初標舉

二將心望境有通有塞

第二標中但由境事容兼止作故心隨境行有雙具即前所明雙持犯義但心用教行二義相參在文難曉

二正釋二初 約義總分

言塞者持犯不相有言通者持犯自相通如止持中有作持作持中有止持二犯亦爾

總分中上釋塞義持犯相望善惡異故下釋通義持犯各局止作通故

二文問推釋 二初問起

若爲取別

推釋中止作相濫無所簡故

二答通二初 舉宗通答

答止中有作故作成止作中亦爾舉宗歷然豈是通漫一止作持心別二止作持境別三止心對作境四作心對止境。

通答中初約互收答止中有作者若約教行止中無作此據心用義見下科作中有止教行心用二種皆具一下約句以簡上二句簡二持初云心別者止心離過作心進修次境別者止境是惡作境是善下二句別簡兩犯上句止犯下句作犯

二約行別答 四初止持

若就修行解止持者如止殺盜先修慈悲少欲等行以行成故名爲作持望境不起名止持即止中有作也

二作持

若就修行解作持者如欲誦戒羯磨先止外緣望離癡過名止後善行成名作即作中有止也

次約行中前明二持即心用雙持通一切戒修觀止緣通約化業並非制教（準知心用止作則通化制教行止作唯局制教）慈悲愍物行治殺少欲知足行治盜離染淨行治婬如實語行治妄

三作犯

作犯心邊有止犯如人作惡先不學善是等類也

四止犯

止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是若望不學止犯無作犯不即相成非無後習也

後明二犯即約教行雙持然作犯中作惡須論犯戒不學亦據制科此雖教行乃約通論後止犯

中所舉房長即是別戒止犯有二上明事法止犯若下簡不學止犯上二句明塞下二句示通雖不即成望後可說如因不學遂致爲非亦止中有作也問教行雙持別就戒本爲有幾戒答今爲括之僧殘有二（二房制量有處分故）三十有九（長衣月望長鉢長藥急施此五有淨法二離衣六年皆有法開畜錢寶說淨付俗）九十有十二（說蟲數尼羯磨開背別德衣開二入聚制白足勸有餘食法殘宿不受七日盡形口法具實淨問主僧斷事與欲）提舍有二（尼指令蘭若制語知）眾學有一（杖囊羯磨開）總二十六戒皆二持犯餘並單持犯耳（昔犯不以心用教行二門簡之極爲浮漫）

三自作教人二初標舉

三明自作教人四句皆通

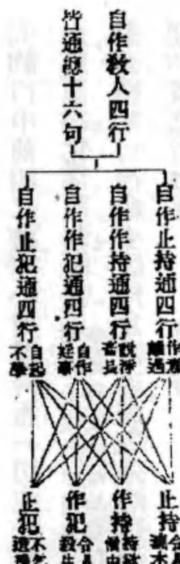
二正釋二初約止持具標

三教人中標云皆通者由是教人塞義不立教他爲所通自作爲能通所通通多少能通唯一行如前心令人漉水爲已用是止持令人持欲僧中說是作持令人殺生又不乞處分遣人造房作四事已後心作意離諸罪過即止持中有止持乃至止犯釋中初科文列四事據具爲言乃至一事亦名通耳殺生是作犯不乞是止犯作下總示通義自修止持前教四事同時成辦故一行中通有多業

二約餘二例通

乃至止犯心中亦具二持犯如前遣人作四相已後便止不學善法

次餘三中乃至者應云遣人作四事已自坐誦戒即作持中具四行或作婬盜即作犯中具四作圖示之

四自業相成二初標舉

四前後自業相成有塞有通

二正釋二初總指

塞者易解通須方便四四十六如前無異託相少別四明相成總指中塞謂自起方便後趣正果即是自業相成此如常途故云易解通義如前一中具四故云無異自業與教人事有不同故云相別如下可見

二示相

如前自安漉具禁閉沙彌安殺具閉戶現相不與欲此四作已後修止持乃至止犯

示相中初四句即列四行當自分之禁沙彌者即

作持也律制教沙彌常須禁閉在房故此下二句總示此四者是前方便後修止持前四同就一中通四餘三同此乃下指餘三行類準作之亦爲圖相

自業相成通中四行總十六句

三點示

此後二門竝對事修造以明止犯

點示中前第二門具通兩種止犯後二竝約造作不論不學止犯問如教人事已自起斷學何有不得答能通可說文點所通耳

五漸頓二初標章

五明漸頓

二正釋三初就心通漸頓

初就心通漸頓

五漸頓門就心中此門不約造作成行但望起心總別以明頓漸

二正明

若作心總斷惡意名止持心頓若一切諸惡竝欲造名作犯心頓若諸善竝脩名作持心頓若息脩者名止犯心頓若論心漸以類可知

正明中初列四頓若下次指四漸但望一境爲言問偏通諸境可名爲頓或緣三五起持犯心爲漸爲頓答但一名漸自二已去皆名爲頓

三顯意

莫非與受體有違順故持犯兩分

顯意中此論持犯但望起心與體違順不同次科對事造作應知二持心頓即約遍持望本受體塵沙事法發無邊善兩犯亦爾若論作犯對緣正作自隨前犯此中止是泛爾起心可望本受通犯吉罪止犯頓漸如下別解

二對行說唯漸二初標舉

二對行說唯漸非頓

次對行中事相各別心不同時故唯漸也但明三行止犯一行以涉義門在下別解

二別示二初雙示二持

以一行中不得備修餘行故作持名漸也止持漸者如正修慈心不得修餘對治也

二持可解修慈是作收作成止故是止持

二單明作犯

作犯唯漸不可頓犯一切戒故且就男子身七心行殺若以貪心殺者單犯一戒六不殺戒四十九戒五

十六戒等全不犯竝如前說
作犯中初示漸義且下舉事以顯初別舉殺戒七
心即三不善單複歷之四下指餘諸戒男子五十
六女人六十三七殺在上明之故男四十九女五
十六也指如前者釋相初也

三就止犯別解二初標舉

三就止犯別解四句分之

二正明四初二釋對明

一不學無知相對解漸頓不學之罪先起無知之罪
緣而不了後生故漸文云五歲不誦戒羯磨方得罪
故
止犯中若據事法止犯唯漸非頓合在上科文略
不出此門唯明不學止犯四句即下四科初門泛
論漸頓有二不同一者先後即是此門二者一多
即如次門文中不學先起者此望初作斷學心也
準義鈔先起下有故頓二字文脫無知後生者先
不斷學不結無知必假前成故是漸義三根不同
如後所辨文下引文證漸

二分位別解二初標二釋二初正明漸頓二初不學通漸頓

二別解
不學之罪通有漸頓如要心可學境上作不學意於
一法上頓得不學罪以初受時皆發得故今建願
體頓得多罪云何爲漸若要心不學羯磨於餘悉學
望羯磨邊犯一止罪名漸
別解不學中初總標如下別釋又二初明頓犯云
下釋漸犯

二釋知唯漸

若論無知唯漸者謂緣不了方結無知罪一心不備
緣唯漸
無知中初標謂下釋不學約心無知隨事心有總
別故通漸頓事不竝修故唯局漸又不學罪凡經
兩結若初起心漸頓隨犯如此所明主後無知隨
事復結如下句法

二[illegible]示釋[illegible]

問此不學無知二罪是何答有人言竝是吉羅今解
言不學吉羅無知有二若全根本無知得重故律云
重增無知波逸提若疑者得輕是吉羅也
示異中以古今異判故問辨之答中初出古解今
下正判初句明不學一品無下明無知重輕引律
證重即不攝耳戒疑猶涉解故罪輕降問不學罪
爲出何處答受戒說相即制依師今違此教故結

三繼釋分齊二初標列二隨釋三初就教

吉羅

三分齊者就教對行從根三別

言就教者學據始終不學即結無知之罪五夏後結

分齊中就教爲二初標章學下正釋上明不學學

謂持奉必無中廢故言始終始據初受終約盡形

下明無知限五夏者受戒法中制五夏學有所未

知未即結罪五夏已後於事不了顯是解慢故隨

結犯

二對行

對行者恐心逸蕩自恃少解望齊賢聖故學通一形

優劣相降文云五歲智慧比丘從十歲智慧比丘受

依止乃至五分法身成立方離依止

對行中五夏離師此據教限若約成行至聖乃已

雖非違教非不違行文中初標恐下次釋初敘立

逸蕩是縱放自恃齊聖即貢高優劣不限夏數但

優於已遞互相師故云相降文下引證亦出受法

依止須具三德一滿十夏二有智慧三勤教授至

法身者不必一形況復如來以法爲師自餘凡愚

豈能自立

三從根

約根者若利根易悟始終二罪以不學故有無知也

若鈍根難悟始終不學無無知罪非力分故律云愚

癡比丘盡形依止

約根中初標若下釋若論不學通據始終三根無

異無知之罪位分三別上根不待五夏故云始終

二罪（有云願得二罪非也不學有願無知無願）中根五夏後結（義見前科故不出）

下根一向不結文明利鈍不顯中根義取前科

則三根備矣

四可懺以不

四可懺以不二俱可懺如息意不學後緣不了結無

知若作心學而未知不結無知罪已前不學無知罪

有斷義皆可懺

可懺中初標問二下釋通初句總示對破古解古

謂不學可懺作心欲學斷相續故無知不可懺欲

知未了無有斷義故不可懺後緣得解即是解惑

相除復不須懺（由解除惑罪無依故相字平呼）今直出正解古解

如義鈔引之如下別顯初明先犯若下明後斷以

纔起心學即無無知二俱有斷故皆可懺

六優劣二初標章

六明持犯優劣

二正釋二初明二持二初標舉

先明二持十門

六明優劣持犯各十門初持十門一一門中皆通

二持並見優劣之義

二列釋十初約法二初列四位

一約法而言四種不同一威儀戒二護根戒三定共戒四道共戒

約法中初科威儀者隨境別護禁身口故護根者通攝六根制於心故定共與禪定俱發故道共斷惑證道同時得故上二散業三是定業四無漏業據戒唯有三位上二並得別脫但約內外兩凡麤細分之威儀通凡聖道共唯局聖中二相望通局可知

二配顯優劣

初一外凡假名僧戒中二內凡和合僧戒後一聖人眞實僧戒德行優劣三品殊異持威儀弱護根持勝以制心故乃至道共爲勝

次科初以四戒配對三位外凡散修事觀未緣諦理無實德故名爲假名即五停心總別相念及薄地凡夫也內凡多在定心緣四諦境分見眞理名爲和合即煖頂忍世第一也初果已去證眞諦理號眞實僧德下次約三位顯示優劣初劣後勝中二兩通乃至者略於定共內凡兩戒復須分之

二就位

二就位無學人德圓故戒行勝三果企求未息戒行爲劣內凡外凡相望漸弱

次門初約四聖以分道共自有優劣三果謂三位果人比降漸劣企望也望上進求德未圓故次內凡中二戒通四人世第一爲勝煖位爲劣中二可知外凡威儀三位亦爾若約通論唯無學爲優五停至劣中間九位可以比知問二門並明人法如何取別答前是約位顯法後即就位細分

三就人

三就人七衆相望乃至大比丘戒無願毗尼最勝

第三門前通凡聖四法爲言此局下凡別脫以辨別脫又四五八對在家二衆十戒對下三衆具戒對僧尼二衆約體四位雖同就人七衆乃別初劣後勝中間可知

四就行

四就行止持離重過爲勝作持離輕過爲劣此輕重相望若能治行者止持對麤過故治行易成故劣作持對細過治行難成故勝

五就心二初別列三心

四中前通道俗此下七門據文雖通約義在道文中分二初約所犯輕重二約能治難易

五就心有三一善心持戒謂修離染清淨行對根本惡怨逼三時不染等是也不善心者爲名利故世報等是也無記心者狂亂睡眠等

五中初科善心且結治婬餘皆類準離染淨行卽不淨觀不善心者爲求名聞利養人天樂報然戒序中名譽利養死得生天彼謂持戒冥感非是惡求無記且舉狂睡不緣善惡泛爾奉持竝無記攝

二結示優劣

若以作持校之上中下不等若望順教莫不持戒不分三心

次科上二句示優劣言作持者作卽行心起護通該二持（舊以作持一行釋者爲名謬也）謂取作心比校故有三品優劣善心爲上不善爲中無記非業爲下若下會同以三心約業優劣乃殊二持就制順教無異

六所求

六約就所求四種一賊分齊如諂媚邪命勝他名利等二罪分齊者恐墮三塗故成論云行者深心不樂爲惡名淨持戒三福分齊欲生天受樂等四道分齊者縛著等果由戒得解故

六中四種皆約標心期限故名分齊初劣後優中二可會若論業行初不善業竝四趣因二三世善人天分之四無漏業三乘因本初謂邪諂希利有如賊爲望教無違亦名持戒二謂常畏罪報無刖所求三據戒序四準律序彼云除結無罣礙縛著由此解此明凡夫稟持別脫遠能趣果非定道戒

七約方

七約方明持閻浮提者勝煩惱重故西方東方持戒爲弱

七中煩惱重處爲善者希復由苦逼心必猛盛所以獨勝餘二弱者煩惱輕故北洲難地故所不論經云南洲一日一夜發心修行勝東西二洲五十小劫是也

八約時優劣

八約佛前後佛在時勝滅後劣正法像法末法漸弱以優波掘多問尼爲證佛世六羣極爲麤暴滅後無學威儀不及也

八中初標前後卽約時也次釋有二上約在滅以論下約三時而說正法千年具教理行果像法千

年闕果末法萬年闕行果人根轉濁漸劣可知以下引證付法藏傳第五祖師度人既多時人號為無相好佛（行化同佛但無相好）掘多意謂與佛同等時有老尼見佛在時事多往問之彼尼先以器盛油安戶扉後掘多入房傾油數滴多問尼云佛在世時所化何如我耶尼云佛世六羣數入我房未嘗傾油一滴今尊者弗及六羣鈔撮其意如文所云掘多亦云毱多

九遮性

九約遮性二戒不同互持強弱

九中約罪則性強遮弱約治則遮優性劣故云互也

十六聚

十六聚上下互持強弱

十中篇聚準上兩意互論優劣

二明二犯二初標舉

次明二犯十門優劣

二列釋十初約位

初約位分無學悞犯故輕三果故犯為重三果無漏力強雖犯亦輕內凡道劣故重乃至外凡相比可知

第二犯中十門初門為三初學無學相望無學見思已盡故無故犯事習未亡故容有悞三果殘思未盡容有故心上二（但犯遮戒）初二兩果欲惑未盡故心犯性但不造他復不結業不受總報與凡為異（須斯）二尼（恐通受樂如受戒引）文云三果亦指三位次約聖凡相望聖人見理業不集故內凡未證惑全在故三約內外相望乃至者合云內凡分見眞理定慧力強故輕外凡未緣諦理事行道劣故重上約四位相望總而為言無學最劣五停至優中間互通準前可解文中且據行位故至外凡更通薄地極為優矣

二對行

二對行者作犯是重止犯為輕亦可故重悞輕

二中初止作者約心對事下故誤者唯就心論該上兩犯各通二心

三就心

三就心三品明優劣如卷初篇三性分之

三中指前即篇聚中不善為優善心為劣無記至劣

四戒威儀

四戒威儀篇聚上下輕重可知

四中指篇聚者犯前戒分重故為優犯後威儀輕故為劣又復統約篇聚夷優吉劣迭望可解

五遮性

五就遮性分輕重以犯性故地獄罪不除如智論說

五中犯遮罪輕但違制教犯性罪重制業俱違指智論者文見懺篇

六就時

六就時約佛前後辨犯輕重如持中可解

六中指前持者佛在根利犯輕滅後漸濁犯重三時相對輕重亦然（準約三方兩僅餘劣）

七將心望境　二初標章

七將心望境

第七標中謂心境相望或互以顯優劣

二正釋二初　引論通示

如毋論云犯必託境關心成業心有增微境有優劣故也或心境俱重人作人想殺或境重心輕人作非人想或境輕心重非人人想論通一切不局一戒

引論中初準文通示以罪假緣成緣即心境境是外緣故云託也心是內緣故云關也心起不常故有增微境緣非一故有優劣或下歷句別簡初句俱優下二句互有優劣義立俱劣一句如非人作畜杌想之類論下點上論文語通篇聚句中且約殺戒顯相故別歷四重諸餘例通

二對戒別明　四初婬

婬中自有輕重畜生及人人中有在家出家在家中持戒破戒出家五衆持戒破戒乃至聖人重同報異

婬中初句通標畜下別簡有四初句簡異類理加非人次於畜趣二人中簡道俗三道俗中各簡持破在家更簡無戒有戒持中復有士女五八出家先簡五衆大僧最重五中各有持破四持中簡凡聖薄地持戒外凡已去乃至無學陵辱極重末句總示重同謂制罪婬不簡境皆犯夷故報異謂業道業有優劣受報不同後三制報俱異可知

二盜

第二盜重者天及人乃至聖人三寶差別僧物最重

盜中三初簡趣亦合加畜為首二人中簡凡聖三簡三寶佛經法次僧重如釋相說

三殺

第三殺戒成論云如六足毗曇中說殺邪見人輕殺蟲蟻此人汙染世間多損減故

三中引論唯簡邪正人輕蟻重且據業論不約制教準義亦合約趣道俗持毀凡聖簡之文略不出所以殺阿羅漢出佛身血皆在逆收豈非重也六足毗曇成論自指六足者即論別目七論共為一部後一發智論為身餘六如足故也（謂佛毗曇及婆沙雜心等）毗曇故

四妄

第四妄戒向在家人說重向出家人說輕

四中三趣同盜人則反之如文所顯又出家中五衆乃至聖人漸輕可解若如五分僧中妄語重百羅漢前故知誑僧極重上四但出境之優劣心隨境故重輕可知若約互論如前作句無不通曉

八將制約報 二初標舉

八將制約報以明輕重

第八標中制據律刑報約化業或等或差故須簡辨隨約重輕以分優劣四句並出母論

二正釋三初 犯重報輕

如母論云如媒二房三戒人之喜犯律制情過故制重名既是遮惡招報不重故論云結戒法異輕制重名得罪法異因果相當

初句為二前舉戒示相二引論證成（下二同此）遮惡制殘故知不等下篇掘壞類此明之論文上二句證犯殘上句示異異業理故下句釋異下二句證招報上句示異異制教故（得罪者即今業因以能招報故云報異當云將來得罪法異即以報為罪非也）下句釋異果由因剋因即心業非關制教故

二犯輕報重

或犯輕報重如打比丘等性罪義希故律制輕名既是違理為業心重招報亦重故論云結戒法異重制輕名得罪法異因果相當

次句初標如下釋分文同上打比丘等者等取殺畜飲蟲之類論文分釋二亦同上

三二俱重

或犯報俱重如婬失二謗等或犯報俱輕如不憶念身口威儀忘悞或慚愧心犯等此後二句結戒法不異得罪法不異結戒法故

三中合明二句初雙示上句初篇易解故但舉大篇婬失欲染二謗壞衆二讞四諫下篇性業例亦同之下句有二上是無記下約善心此下合證即制教業道二俱等故

九單心二初 標章總舉

九單心三時辨犯輕重如善生經且約教戒輕重八句位分四別

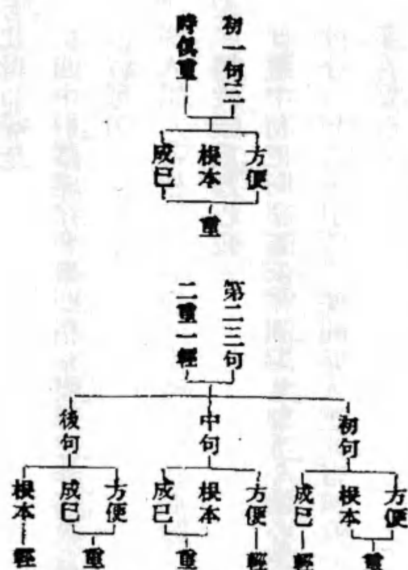
第九標中前科對境此獨論心故云單也三時初方便時二根本時三成已時如善生者示所出也且約殺者餘可準也心念不常前後具缺不出八句括之斯盡

二分位列句 二初正示句 數四初一句 三時俱重

初一句三時俱重謂方便舉尤害心根本起尤快心

成巳起隨喜心

初句歷示三心重相尤即訓甚但非極甚即是輕心然極甚難明略須示相但約起心念念不間色心躁悶不愧旁人神思昏迷都忘善事奔趨前境暢悅巳情或邪見居懷撥無因果向親姻作禨對塔殿行非凡此用心皆名定業能牽來報縱懺不亡以此自量何容輕動識心之士豈不畏乎文中句數交絡欲令新學易曉爲圖示之

二三句二重一輕

三三句一重二輕

四一句三時俱輕

若以四位分之上句最優下句至劣中二通優劣若約八句論之則句句相降中間二位各有三句並依重輕次列比之自見

第二三句二重一輕初方便根本重成巳輕中云方便輕根本成巳重後云方便成巳重根本輕

第三三句一重二輕初根本重初後輕中云方便重中後輕三云成巳重初中輕

第四一句三時俱輕如僧祇摩訶羅不知戒相教他

二會通制教

殺人以憐愍故善生十誦中啼哭殺父母畏苦痛故害父母命等是

第四中引諸經律事事顯相雖懷憐愍非無殺意俱輕可知

律據人想八業皆重業隨心故牽報不同故成論云深厚纏殺賤重慈心殺人

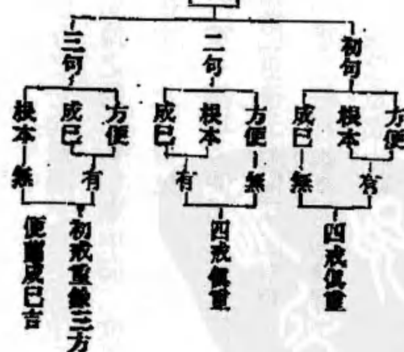
會通中初正明謂若依律制則無輕重今取心業故分八句故下引證律據制罪人重於畜論就心業畜重於人

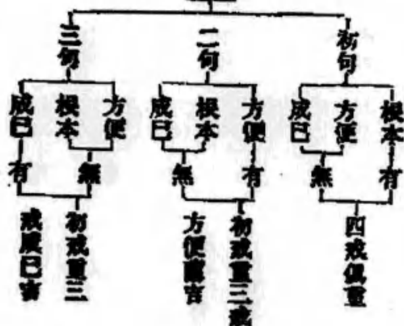
十有無三句料揀

十有心無心相對八句四位如前

二第十門標中有心通含輕重無心與前為異歷句竝同

第四一句三時俱無
方便
根本　無
成巳
婬戒怨逼
禁心三戒
始終迷忘

優劣之義亦如上明若八句相望者但以第二位中後句在下第三位中初句在上則次第義便問下句無罪豈名犯劣答但望教開故無有罪非不造事故入犯中

二列釋二初正列句數四初一句三時俱有

初一句三時有心

二三句二有一無

次三句一初中有心後則無心犯四重二初則無心中後有心亦犯四重三初後有心中間無心犯初重下三戒蘭吉

三三句一有二無

後三句一中間有心初後無心犯四重二初便有心中後無心犯初重餘三戒或蘭吉三後便有心上二無心婬戒犯重以出時樂故若餘三犯吉

四一句三時俱無

次一句三時無心不犯

二引律證例

故律中本作是念我當妄語例之

引例中欲示此門有所據故本作念者即方便時正妄時知即根本時說巳即成巳時如小妄中具引

後之八句由心有無故犯不犯別不同前八莫不有心

三料簡二初簡前單心

料簡中初科可解應知前約化業此據制教

二簡示無心

後明無心者或無心受樂及殺盜等心或狂亂不覺者

次文初牒前對上輕重故云後明或可別點第四俱無或下示相初句別簡婬戒此門明婬並據怨逼三時有無若約自造境合即犯不約三時境想不開無心亦重故非所論及下合示三戒通約迷心不了前境又復婬戒於三時中隨有一時無非皆重俱無方開餘之三戒重輕不定初有餘無或吉或蘭並方便故中有餘無皆重並根本故後有餘無皆吉並隨喜故統約十門二三四五十並就制教初六七八俱通化制第九唯局化教如是尋之

四分律行事鈔資持記中四之一

四分律行事鈔資持記中四之二

七科第二初顯分

七雜料簡中分五一以不學無知歷位分別二方便趣果分別三具緣成犯分別四境想分別五雜相分別

第七門五章教義共聚一門故云雜也標中初是通犯枝條之罪該一切故下皆別犯因果異故二卽方便三是根本四卽簡辨因果輕重有無此之三科竝義通事別第五雜中復雜以持犯義廣不可具彰故攬諸目總列後門示其不盡故也

二隨釋五〇初不學無知二初標叙分章

初不學無知者其相微隱初且敘結然後例開

不學中初二句標示難解意令學者用功精究下二句分章卽下二科

二隨章別釋二初叙結本章

言其犯相者謂受戒已來勤學三藏於境迷忘遇緣而造者隨相境想具之若由來不學事法無知觸便違犯者佛言隨所作結根本更增無知罪

叙結中初句牒章謂下釋義先明學者開迷若下正敘不學結犯初中文爲四節初句示其從始次句明其違教於下二句明隨行容迷上句謂緣境心差下句謂對治力弱隨下一句指開犯所據律中諸戒之後皆有境想句法旣開根本故無枝條不可學迷據此而立如第四門所辨次正敘中亦四初句同前餘三翻上由從也次句愚教三謂行違叢旣無知故不論迷佛下引據問何名爲學答凡學有二一教二行教以照行行以踐教非但尋文卽名爲學故疏云佛立教相止爲奉行若但讀誦非本意也如戒名衆學豈但讀文耶又若徒行復不名學縱令持奉猶不免過疏云若於二持雖不違負望非明決不名爲福故知學者止是稱教修行教行相循方名爲學至如顏淵好學不遷怒不貳過楊雄談學行之爲上言之爲次在儒尙然況超世拔俗之教而專以誦文爲學耶今時學律解無所曉行不可觀放情造過殊無慚恥輒謂我吾縱犯過衆亦非重猶如鐵鉢入水能浮此又不是學人免無知罪此乃自欺罪何可免又復矜持聞淨心誡觀云知而故違重不知者今欲曉下句

法必須準律分相但取下壇已來期心持戒專依師範咨稟法訓兢兢守護不敢妄違則名爲學此分三種一者久學解行成立如文所敘二者初學雖學未通如漸頓說（上二依三學次第）三者未學謂勤求道果期後習律如毀呲尼不犯所開（此開不次第學）如上三人一向不結不學無知次明不學亦分三種一者始下壇場或迹混流俗或越學餘宗或膽誦等業怱慢戒律都無知者如文所敘二者雖復學習不專持奉目矚耳聽心背行違知而故犯末世多然準上疏文不名爲學三者先曾奉持守心不固中道而廢還爲不學此等三科一切事法隨有不了若持若犯皆結二罪如此格量粗分途徑矣問下開句法爲是學人爲不學人答此科正論不學無知結犯分齊學人一向無罪何用句法揀之古來章記例以學不學人相參而說傳迷來久見此好爲一悟

二例開句法三初結前生後

既略敘結須配位法今立兩箇九句爲持犯方軌且撮一事以通餘戒

例開中初科上句結前次句生後罪相交雜非句不辨故云須也今下示所立標云今者簡諸古師句法異故此二九句即能所體狀相對而論所體有二即事與法事法之下各帶犯相能體有三一識二疑三不識以此三心歷事歷犯各有三心交絡互織則成九句（法中亦爾）即上事犯心容迷倒復爲九句此之二九披括心境用歷一切塵沙事法撿察心行無不通達事法無量二九徧該楷模一定故云方軌且下例通撮一事者謂舉少出法非定一事如下止持作犯略舉殺盜作持止犯但引房長是也通餘戒者戒相萬別句法齊通以通貫別無不爾故

二正配位法四初止持二初雙標

先就止持明有無輕重罪之分齊

止持標中有無者識則俱無疑及不識俱有輕重有二一者不學輕無知重又無知中疑心輕不識重

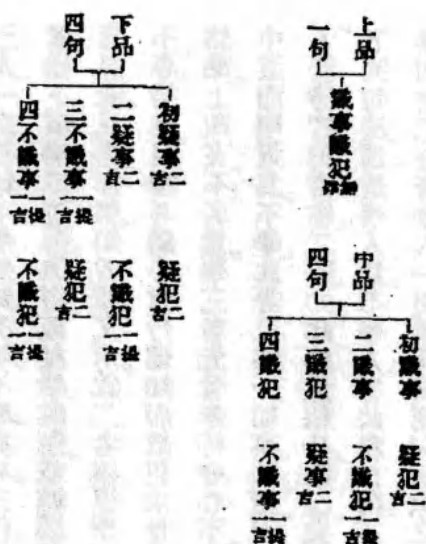
二別釋二初明可學九句二初列句

初明可學事作九句分三品上品一句識事識犯中品四句初識事疑犯二識事不識犯三識犯疑事四

二釋二初標

識犯不識事下品四句初疑事疑犯二疑事不識犯三不識事疑犯四不識事不識犯

可學中初科初句標位次句總示上下列句作圖示之

二釋二初點前文

次解釋中

上言不識者犯謂不犯迷悞謂重疑中亦爾疑有疑無疑輕疑重也

釋中但牒不識犯不犯等語通事犯以止作二門一切事法隨一事法必兼於犯且如婬戒犯不淨行共畜生等即是事也波羅夷者即名犯也乃至衆學齊整著內衣是事應當學即犯此就總論若約別說一婬戒中自造怨遍方便重輕境想差別種種別相皆名爲事法亦如之是知事法乃有無窮犯則不出六聚犯謂不犯者如墮人胎與殺具等謂爲無犯此下合有不犯謂犯如盜無主謂犯夷等輕謂重者如盜鼠物言犯重等亦合云迷重謂輕如盜四方僧物犯蘭等疑中有無即犯不犯亦應四句但是遲疑非全不識臨文自說避繁且止

二示罪數二初正示

上品俱識故無不學無知罪中品帶識故於罪於事生疑不識故有八罪各有不學無知下品四句十六罪也此中二十四罪有六波逸提十八吉羅以無知故得重也餘有疑不學者皆吉羅也

罪數中初科又二初別示此下總合尋圖可數注分輕重顯上總數

二結宗

竝不犯根本名爲止持上品俱識故名上品止持中品罪少名中品止持下品極多故名下品皆止於一

二不可學九句二初標舉

事

次科初二句舉宗謂對境守戒不了事犯雖枝條有犯望根本名持上下分品戒疏謂之三品持律皆下遍疑恐見三品謂爲多事應知隨止一事九心不同且如止婬九人各解但望結罪有無多少故分三類耳問疏中既云三種持律那云句法唯不學人答雖是不學對境止非本罪不犯故名持律識事識犯卽同學人精持無異故云上品然此九人雖容有識無非斷學皆不學人問前約持戒以定學人今既成持何名不學答非謂不學一向無持非謂學人永無有犯但望學心有進有止故兩分之問既是不學何有事犯俱識答如前所出三種不學自可明之

次對不可學事以明止持九句緣事緣罪各三心

次不可學標中事罪各三心卽用六心單雙互織故成九句同前可學但列品異耳上品三句初句卽前上品一句後二卽前中品前二句 中品三句初句卽前中品第三句後二卽前下品前二下品三句初句卽前中品第四句後二卽前下品後二句

問何以二九列品不同答作犯門自說問此不可學既是迷忘何得有識答三心交絡作句須爾其實識心非不可學問前云犢戒境想雖開學人今不學人何以開耶答前文敘結且據大判不妨不學準例同開若以義求則迷事不別若取文證則業疏顯然臨文自舉此不繁引問前後句法並約三心如何分異答識心是同疑及不識則別前是迷教後是迷心問舊云明白心中成可學迷忘心中故不可學其義云何答如前可學識事識犯可是明白疑及不識則非明白故知不爾又迷忘之心是不可學豈得迷忘成不可學義亦不然疏鈔兩文並無此語今但準下分二種迷前九名可學

迷後九名不可學迷問二迷何別答前迷是愚教後迷即昏倒問後九迷者必須先識後容超迷學人可爾不學應無答前明不學自有解者從先不解亦容有迷如主無主想人非人想臨事即生豈待先學[illegible]是愚之

二正釋三初列句

初有三句一識事識犯二識事疑犯三識事不識犯二疑事識犯疑事疑犯疑事不識犯三不識事識犯不識事疑犯不識事不識犯

二示罪

此三三句中各下二句疑及不識句別各有不學無知二罪合十二罪亦望不犯根本名止持

示罪中初正示尋前圖相對文可曉三箇初句並無罪故指下二句疑不識別者示犯上二心對事是總故犯云別亦下結宗義同前示

三問事開二初正顯事開

但事是可學以想疑忘生雖緣不了望不制犯

事開中初科但明事開準疏續云罪是可學若有迷者皆結其罪彼則具明犯結又云由不識事境非可學事開不妨於犯是可學故犯結有斯明據復何所疑問一等是迷何以開結不同答事是現對造修心想容生遺忘犯是冥緣教相有迷猶是無知縱令先已學通還制後心怠墮細詳畢意諒不徒然有人言前九句結不學人後九開學人以不學人先既不學無迷忘故更開犯上十二罪今謂且學人生可學迷尚不結罪那得迷忘方欲開罪又若開十二罪者則句法俱無有罪用立何為又有人云今是迷心不迷教學人須於事上放十二枝條此中順古且說事開犯結若今師以迷心望之則事犯根條俱放豈有事開犯結乎且罪是佛制那得由汝輒自放耶又疏鈔皆明事開犯結汝反攻破豈不公違祖訓又若以此為順古則作犯門中辨十二罪文極詳委皆應是古則此一門都無今義下文囑云不知鏡不豈令鏡古耶嗟乎世之講學多習舊迷但務守文寧思開悟自緣宿善濫染祖乘粗能考校古今剖決可否嘗形筆墨曲盡是非雖或相從鮮能詳究故茲略示猶愧繁詞信乎持犯之相實深不學無知微隱指唯標月書不盡言必欲通明終須面扣

二顯能律圓二初引殺盜有無及問二初問

問如殺盜等人非人想有主無主想律結無罪亦有制犯者何

初問中準律境想雖上事開初作本迷後心釋言律結無罪者異境後心律不結故亦制犯者準殺非人相傳犯吉故

二答二初正答不同

答或緣罪境人非人故便結心犯或緣非罪境無主物故然彼迷心不結正罪莫非緣罪故有無不同

答中初示有無所以言心犯者以有殺非人心故結吉罪然下正答通來問初約根本通前事開正罪即根本莫下次約罪境答上有無次準戒疏約轉想前心釋問云律結無罪者如盜戒無第三句也亦制犯者即殺戒第三句結偷蘭也答中云結心犯者前心方便也非罪境者始終迷心也故戒疏云然彼迷心並不結犯皆約前心方便為言疏文

且存兩釋學者思而擇之

二對辨同異

又不同前段以法事俱識故是可學有疑不識皆制罪也

對簡中以前九句疑及不識本是愚教皆可學迷言同義別故特簡之使無相濫法事者法即是犯若爾後緣法中亦有想轉如不處分處分想及疑亦是不犯重何為制罪

二引緣法例同及難二初敘難

次引難有二意一為古師於作持門中不通不可學今欲準事例法並通二九故二為至後作持不復重出欲明句法開結理齊故文云若爾者牒前緣罪有無義也二房處分望初篇殺盜故云後也殺盜制止事處分聽作法故云緣法也處分五句境想文引二三兩句不犯重者即開想轉不至殘也言亦是者此前不結正也制罪者二句皆結蘭也何為二字正是立難意謂若云殺緣罪境故有犯盜非罪境故無犯者處分緣法亦非罪境理應無過何為結蘭是則緣法不開迷耶

二釋通

答此且據止持中約事為言必如所引對法有二九句後作持中更為辨也

答中有二初示此門言且據者未暇彙明也必下指後門如所引者承前難意也對法有二九者此顯作持通不可學與古不同既立迷忘此今止門

開結無異，是則律制偷蘭，亦爲前心方便，至於迷想俱無有過。（以人妄解，故特委釋，或引戒疏問答相比者，而不知彼此義勢自別，致使尋求無由可曉。）

二作犯二 初標舉

次就作犯中。

二正釋二 初略示二九同異

作犯標中準前名體，持犯各明，此論句法，持犯閒列者，欲顯句法同流，相翻易曉。可學法事如初九句，不可學者如後九句，與前竝同，但犯根本爲別。

同異中，初指同，但下示異。初中標云法事者，文多法字，今以二意定其傳誤：一、檢鈔前後止持作犯竝不言法，戒疏方立，未可預標；二、比前止持亦單標事，兩門體一，豈得相違？用此以求，故須削去。（或可準前目於犯法，蓋作惡法解者非。）恐新學難曉，更爲列句。準止犯中，犯門以罪多爲上，可學九句理應倒列，今指同前，且依上出；不可學九則不通倒，思之可知。

初可學九句

- 上品一句
  - 識事識犯（犯根本餘枝條）
- 中品四句
  - 識事（根本）疑犯（二吉）
  - 識事（根本）不識犯（一根一吉）
  - 識犯　疑事（根本二吉）
  - 識犯　不識事（根本一吉）
- 下品四句
  - 疑事（根本二吉）疑犯（二吉）
  - 疑事（根本二吉）不識犯（一根一吉）
  - 不識事（根本一吉）疑犯（二吉）
  - 不識事（根本一吉）不識犯（一根一吉）

二不可學九句

- 上品
  - 識事（根本）識犯
  - 識事（根本）疑犯（二吉）
  - 識事（根本）不識犯（一根一吉）
- 中品
  - 疑事（同根條）識犯
  - 疑事（同根條）疑犯（二吉）
  - 疑事（同根條）不識犯（一根一吉）
- 下品
  - 不識事（同根條）識犯
  - 不識事（同根條）疑犯（二吉）
  - 不識事（同根條）不識犯（一根一吉）

二委釋不可學九句二初通正明二初簡罪相二初正簡有無

就中根本不識事中或無犯謂始終無心如悞殺人等除淫酒戒若中間轉想疑事不識事由心差故是方便若不差結根本或不造前事

次委釋中可學易解不勞解釋不可學九上品可見疑及不識罪相雖明故須特簡罪相中初科爲二初明本迷除淫酒者此二不開迷故若下次明轉想如前作人想後作非人想之類前心犯蘭故云方便後心無犯即是開迷若不差者或約轉迷還復爲識或約先期後迷亦犯（如前隨相摩觸夢失之類）或不造者即是息心或善心息或緣差息

二結示品類

此後九句識事三句爲上品作犯疑中三句爲中品不識事三句爲下品或無罪故對法類知可解

結品中初分品位上品有三根本及四枝條共七罪則犯多爲上也疑及不識罪量一等然律境想疑定有犯想則不定（想即不識）以容迷轉有無不同故下品云或無罪也對下次例通止犯亦由古判止犯位中無不可學下文不出故此點示前止持中指後作持今作犯中類通止犯義意頗同思之自見（舊作懸法釋之誤也又以口家四過爲懸法誤又甚也）

二廣釋句法二初揔示二九所以

所以前九句中上品一句者以事法俱了未可論罪後九句各分三品者莫非由一事生容豫疑不識故結罪易明故分爲二九句也

辨句法中初科爲二初別示不同前明可學但示上品戒疏云中下各四者由緣一事帶疑不識交絡互明出其犯相次明不可學總示三品一事生者此明緣事三心不同故分三品一一事下各有緣犯三心故云容豫等也戒疏云由不識事境非可學不妨於犯是可學故致列其相事總而罪別一品之中（緣事是一故云事總緣犯三心故云罪別）結下總明所以

二別明疑九罪相二初示枝條優劣二初結數示意

若論緣罪下二心疑及不識合十二罪皆犯究竟以罪是可學故以不學故不識故文云不以無知故得脫若犯罪如法治更增無知法

次科結數中初文前示罪數識犯在初故云下二心也以下示犯結所以（古記放罪至此豈不疑乎）故下引文證犯上是律文若下即戒本文

二重示罪體

無知及疑皆是究竟若不疑及識一向無罪無果可

趣前言無罪者謂無不學無知非謂無根本罪
示體中以古師云不學可懺謂是究竟無知不可
懺謂是方便故此但明無知耳初二句判定若下
三句反釋謂後不疑及識既無別有果可驗前罪
非是方便前下遮疑上云一向無罪恐謂後識都
無犯故

二辨句法增減二初單約本迷解二初約根本以問

問根本不識事三句無罪便是六句云何言作犯九
句
辨句法中上中二品罪相自定下品不定故須料
簡初問作犯立句必約有罪下品無犯不應此門

二約根本以答二初正答

答若就根本唯六句然上三句下不識與疑亦有犯
故
答中初縱後奪謂若望事開則可除之由兼犯結
還須具九

二轉釋二初疑正犯非宗

若爾此下疑等正是不學止犯非是作犯何得說爲
作犯九句答從根本故得名又必由造前事通名作
犯攝也
初難二犯行別各攝所宗如上所通豈非相濫答
中初正答枝必隨本從本爲言又下轉釋恐謂聞
迷何有根本然雖迷忘不結正罪何妨造境得名
作犯

二釋第七非句

若爾不識事識犯卽是無罪正應有八不得有九答
如前已解句法相從
次難中若兼止犯可如前言下品初句既無枝條
理須除去答中指如前者卽上相從根本之義下
云相從造事亦得說九是也

二約本迷轉想解

又解若就可學事上生可學迷一向九句莫不犯根
本若可學事生不可學迷唯六句有罪除下品若轉
想結前心闕得有九句並方便罪若迷想就後心唯
得六句如有主無主想以無罪故或九句人非人想
後心吉羅生罪緣故若兼止犯得有八句相從造事
亦得說九
次解中前文二局一單約本迷二定須九句此解
反上一兼通轉想二作句不定文分爲二初敘可
學者此中正意料簡後九欲彰兩位定不定別故
先示之不可學中三位分別初約本迷轉想對明

二警告

六九若下次單就本迷後心明六九若據律文後心無罪今取心緣罪境義結吉羅若彙下三就後心無罪明八九

極爲分別不知鏡不思之

結告中初句示前委曲次句審問學者下二字勸思目視其文耳聽其說心思其義此爲學之大端也文是色塵說是聲塵義即法塵見聞局塞所解麤疎思測虗通所得深細雖根性各異而大分多然故勸思之意令精考故也上來諸文止爲不可學中事關犯結罪相有無故茲辨示文義詳委矚累深切古今講解不知自誤反謂諸文皆是順古沈罔祖訓壅塞來蒙願速改迷無宜謗法

三作持二初標舉

次明作持九句者

二正釋二初敘略指例

作持中古師唯立可學今先依彼具出可學九至後方立不可學九欲使是非兩異今古雙明立破俱存取舍無惑故也（下止犯中亦同此意）

若從對事法以辨實亦應有兩箇九句但明用差別階降不異故合一九句唯對可學以明今且列句所以如上止持可學事中此但順教作事與前爲異

釋中初科爲二初敘略上三句明事法句別但下明略出法句明用別者此明事法異也且如房戒尺量是事白二是法長衣過日是事說淨是法等階降不異者此示作句同也唯對可學者彰古局也今下指例初句標今略示所下例前廣釋上二句指同言所以者括前有四一者辨釋疑不識義二者顯罪有無多少三者結宗謂不犯本罪名爲作持四者分品謂三品作持等次此下點異

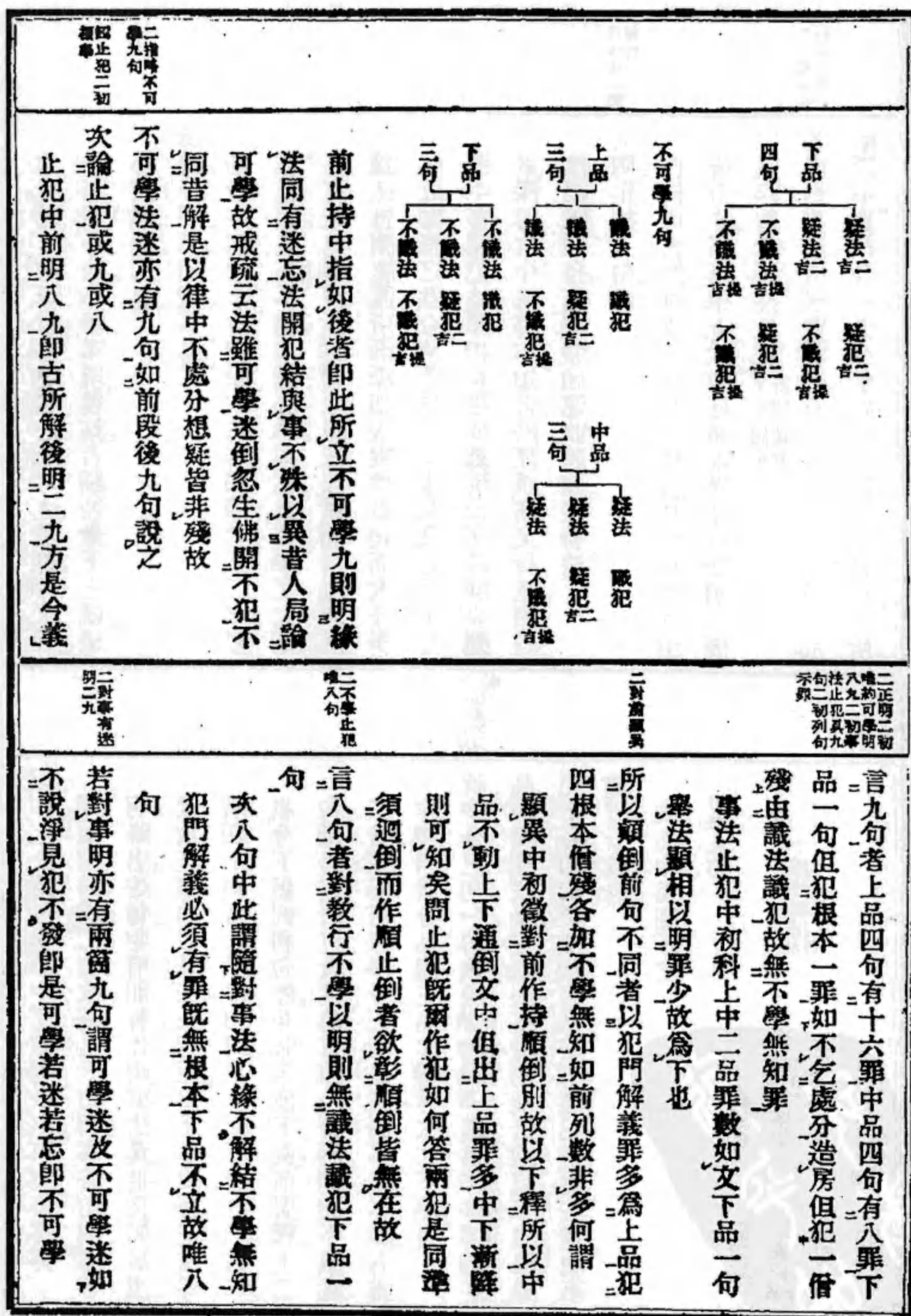
二列示句法二初具明可學九句

就中分三初一句識法（謂知造房須乞白二）識犯（若不乞法中便結僧殘）

品四句識法疑犯識法不識犯疑法識犯不識法識犯下品四句疑法疑犯疑法不識犯不識法疑犯不識法不識犯

列句中爲圖示之

下品四句
疑法吉二　疑犯吉二
疑法吉二　不識犯吉損
不識法吉損　疑犯吉二
不識法吉損　不識犯吉損

不可學九句

上品三句
識法　識犯
識法　疑犯吉二
識法　不識犯吉損

中品三句
疑法　識犯
疑法　疑犯吉二
疑法　不識犯吉損

下品三句
不識法　識犯
不識法　疑犯吉二
不識法　不識犯吉損

二指略不可學九句　初止犯二　初標舉

前止持中指如後者即此所立不可學九則明緣法同有迷忘法開犯結與事不殊以異昔人局論可學故戒疏云法雖可學迷倒忽生佛開不犯不同昔解是以律中不處分想疑皆非殘故不可學法迷亦有九句如前段後九句說之

次論止犯或九或八

止犯中前明八九即古所解後明二九方是今義

二正明二　初唯約可學明八九二　初舉止犯具九句法二　初列示句數

言九句者上品四句有十六罪中品四句有八罪下品一句但犯根本一罪如不乞處分造房但犯一僧殘由識法識犯故無不學無知罪

事法止犯中初科上中二品罪數如文下品一句舉法顯相以明罪少故為下也

二對前顯異

所以顛倒前句不同者以犯門解義罪多為上品犯四根本僧殘各加不學無知如前列數非多何謂

顯異中初徵對前作持順倒別故以下釋所以中品不動上下通倒文中但出上品罪多中下漸降則可知矣問止犯既爾作犯如何答兩犯是同違須迴倒而作順止倒者欲彰順倒皆無在故

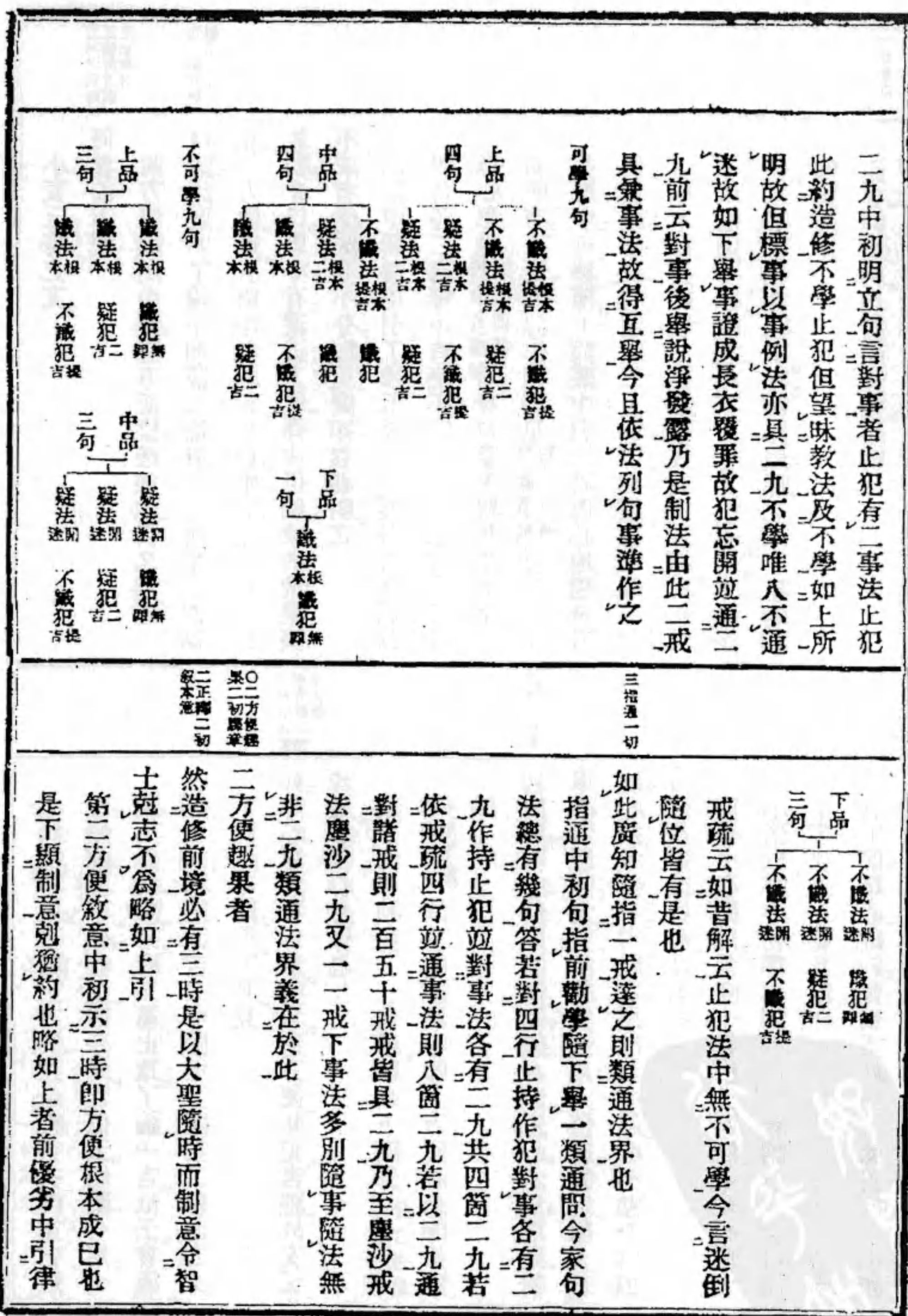
二不學止犯唯八句

言八句者對教行不學以明則無識法識犯下品一句

次八句中此謂隨對事法必緣不解結不學無知犯門解義必須有罪既無根本下品不立故唯八句

二對事有迷明二九

若對事明亦有兩箇九句謂可學迷及不可學迷如不說淨見犯不發即是可學若迷若忘即不可學

二九中初明立句言對事者止犯有二事法止犯此約造修不學止犯但望昧教法及不學如上所明故但標事以事例法亦具二九不學唯八不通迷故如下舉事證成長衣發罪故犯忘開並通二九前云對事後舉說淨發露乃是制法由此二戒具兼事法故得互舉今且依法列句事準作之

可學九句

- 上品四句
  - 不識法（根本提吉） 不識犯（提吉）
  - 不識法（根本提吉） 疑犯（二吉）
  - 疑法（根本二吉） 不識犯（提吉）
  - 疑法（根本二吉） 疑犯（二吉）
- 中品四句
  - 不識法（根本提吉） 識犯
  - 疑法（根本二吉） 識犯
  - 識法（根本） 不識犯（提吉）
  - 識法（根本） 疑犯（二吉）
- 下品一句
  - 識法（根本） 識犯（無罪）

不可學九句

- 上品三句
  - 識法（根本） 識犯（無罪）
  - 識法（根本） 疑犯（二吉）
  - 識法（根本） 不識犯（提吉）
- 中品三句
  - 疑法（開迷） 識犯（無罪）
  - 疑法（開迷） 疑犯（二吉）
  - 疑法（開迷） 不識犯（提吉）
- 下品三句
  - 不識法（開迷） 識犯（無罪）
  - 不識法（開迷） 疑犯（二吉）
  - 不識法（開迷） 不識犯（提吉）

戒疏云如昔解云止犯法中無不可學今言迷倒隨位皆有是也

三指通一切

如此廣知隨指一戒達之則類通法界也

指通中初句指前勸學隨下舉一類通問今家句法總有幾句答若對四行止持作犯對事各有二九作持止犯並對事法各有二九共四箇二九若依戒疏四行並通事法則八箇二九若以二九通對諸戒則二百五十戒戒皆具二九乃至塵沙戒法塵沙二九又一一戒下事法多別隨事隨法無非二九類通法界義在於此

○二方便趣果二初標章

二方便趣果者

二正釋二初敘本意

然造修前境必有三時是以大聖隨時而制意令智士尅志不爲略如上引

第二方便敘意中初示三時即方便根本成已也是下顯制意尅猶約也略如上者前優劣中引律

小妄三時之文

二列示三時 三初前方便 三初標問

何者前方便

前方便標問中通三方便望後根本俱名爲前

二示相三初 標示二文

總論諸聚明了論中初篇二篇有三方便第三四篇立二方便第五篇中但心起身口唯有根本無方便若動身口思亦有遠近方便律中但明成者波羅夷不成者偷蘭亦不分輕重廣如卷初明之

示相中初科前引了論五篇三位夷殘有三提及提舍各二吉羅中有無不定上二句明無方便即思心犯也彼論名輕吉責心即滅身口字下脫思字若下二句明有方便即惡作惡說也彼論名重吉對人方滅身口下多思字可移補上篇聚中引云若但心地起無方便若動身口有遠近二方便引彼證此字誤不疑次引本律且約初二兩篇獲住者爲言據文但云不成偷蘭不分輕重一不了也又復不明罪數多少二不了也亦復不分諸罪差降三不了也卷初即篇聚中

二會通輕重 二初標舉

今通會輕重約初篇中淫戒以明

次科標中以了論三方便遠是輕吉次即重吉近犯偷蘭亦不分輕重四分無吉但云偷蘭今用十誦三品偷蘭分配二篇止取了論一吉故云會通等也如初篇遠吉次中蘭近上蘭第二篇遠吉次下蘭近中蘭尋文可見

二列示三初 遠方便二初 正方便

如內心淫意身口未現名遠方便此犯吉羅故文云或發心作心念作也

遠方便中初科上三句示相此下斷罪今約敬輕分吉但是故心皆重不用了論故下引證發心即上方便心念即果頭罪

二簡異單心

若爾與單心何別答律制動身口思心名爲期業若單心者制限大乘故善見云凡人恒緣欲境聖人若制心戒者無有得脫之期故律中起心不動身口但自剋責還復好心是名不犯

簡異中初問以菩薩十業後三通制今明心犯大小濫故答中初釋律制身口思者謂計度身口所作事故此心麤著屬身口心期身口故名期業若下簡單心疏約麤爾重緣分之顯善故下引證

初善見中但以小機不堪深制且禁七支望息麤非卽名得脫此文須通兩宗所計若彼有部定不制心遠方便罪猶須動色了論空宗通制三業但望警爾名不制心次引律者卽同了論不動身口輕責心卽滅今此引證單心無犯若據了論明判輕吉況復今文令自剋責那云不犯學者請試詳之

二次方便

二動身口未到前境名次方便犯偷蘭

三近方便

三者臨至境所身分相交未至犯處已來名近方便是重偷蘭

次近方便在文易見

三指例餘篇

已下諸聚雖輕重多少不同大相可準

指例中上且約婬示相三戒準同餘篇不明故須略指僧殘一吉二蘭提下三篇例皆二吉輕重多少不同可見然殘中三罪一同初篇提下二吉止分遠近遠則同前復合次近總爲一吉大相可準其義如是

三釋名

何名方便以上三緣將至果處或爲七緣阻礙不成故是根本家方便七緣義如後說若無七緣竝入果本

釋名中卽用了論成就隨順二義釋之初卽成就義注指七緣文見次科若下卽隨順義

二中根本

本相如何謂入如毛頭名婬舉離本處名盜斷其命根名殺言章了知名妄如是隨相已明若結罪之時竝攬前因共成一果不同他部因成果已更有本時方便

根本中前明根本之相初句通問謂下別釋初列示四重如下總指諸篇若下明攬因成果簡異他宗使無濫用

三後方便

何者後方便謂所造事暢決稱懷發喜前心未思悔故復結其罪通得吉羅

後方便中不論篇聚重輕竝制一吉故云通也翻前方便二三不同蘭吉有異故也

○三具緣成犯二初標章

三具緣成犯者

三明具緣標中語含通別二種通則徧該諸聚名數齊均別則隨局戒條體相各異凡於一犯考以兩緣則成不歷然判斷有據矣

二正解三初敘由制具

先明成犯意業不自成成假脩造諸緣和具方結罪
福必片乘阻擁結方便故律中犯相竝託因緣爲罪
居六聚懺法又別不同化教但論成業結犯已外無
論違制

敘由中初標示業下正敘爲二初明作業成不上
明緣具成業必下明緣缺不成罪卽惡業福卽善
業此論成犯正明罪業但緣攝義同故茲通示故
下次明化制不同初敘制教上二句指律制因緣
則總通別或可二緣不出心境因卽是心緣卽是
境爲下二句顯所以卽爲二別上句明制科楷定
下句顯六懺不互不下次簡化教彼明造業亦是
緣成但不局名數故爲異耳對上二別反爲二通
一者罪通十業二者懺通三世

二正示緣相二初通敘二緣

今依諸戒通別二緣別具犯相已如前隨戒釋訖有
人通立五緣用解諸戒者非無此義後進未知今立
通緣偏該六聚七種不同

次科通敘中初總標依諸戒者二緣竝出律文戒
本故別下二別示初指別緣有下立通緣先示古
立（舊云顯師立五緣一是大比丘二有所對境三有心四心境相當五事成究竟）非無此
義者示有可取不蠹非故後進未知者彰其所失
未盡善故謂人多承用曾未思審用今對校方顯
是非今下次標今立考下七緣自有通局如命梵
二難不開夷殘又下三篇不開性戒何須此緣然
今對別大約爲言故云偏六聚也

二別顯通緣七初是五衆

一是五衆出家人簡餘十三難等受戒不得無罪可
作或是五衆而造境未果或自命終或爲他殺或捨
本戒邪見二形生等竝非五衆業思乃暢無戒可違

第一緣中初句標緣以大小雖殊塵沙偏發故通
五衆異上古師餘文簡濫初簡非衆或是下簡是
衆文列五相卽是四捨竝下總結業思暢者除命
終他殺餘三種也

二無病緣

二雖受五衆戒而爲重病癲狂癡亂痛惱所纏雖作
前事竝無有過若心了知是比丘者隨前所犯

二中重病卽通標顛下二句別顯兩相若下正示
緣相顯上重病皆不了知

三心期境二初通標示相

三期心當境非謂對境之時或有迷謬境有錯悞或

二引教證成

無記餘緣或睡眠不覺並不正犯若先作方便後隨
心三性並結
第三初科初標緣非下示相又二初遮簡文列對
境四種無心律文所開據無方便恐人妄謂一向
無犯故云非謂等若下顯正謂後對境雖入餘心
由先方便即心當境故皆結犯如隨相中漏觸飲
酒等及前通塞教人自案戒疏沙彌任運等類然
此緣所立正取期心但始終相當於義易曉所以
唯明後心無記耳
十誦伽論若先作殺母方便已自眠時母死是無記
心得逆及重阿羅漢無記犯戒若睡覺即悔過凡夫
須準智論阿羅漢不爲夢眠但爲四大故少時息耳
引證中初明先期後犯文據無疑逆重即業制二
俱犯也阿下引聖例凡然羅漢夢犯本非方便但
取無記有犯例成上義故云凡夫須準也智論轉
釋疑情以無學結使已若無睡眠故準遺教論有
三種睡眠一從食起二從時節起三從心起羅漢
有上二凡夫通三種四五兩緣不通諸戒先須料

四轉命難二 初通示難相

簡初對上二篇唯婬怨逼時開命難餘並無開梵
難一切不開次就下三篇一切性戒俱不開三就
遮戒非下三句所收者亦復不開 如三十開二戒九十二十八戒
衆學二十六戒如下引配
四無命難謂爲怨賊非人惡獸斷命緣者得犯前戒
四中初文標釋可解

二別簡遮性 二初性戒不同

若是淫戒一向不開豈得殺他誑他而自活命唯淫
一戒開與境合三時無染以不損境餘則唯制文云
我爲諸弟子結戒已寧死不犯
次科性戒中初正明又二初總示性重且舉殺妄
顯無開理唯下別簡婬戒三時無染者雖開還制
異遮戒故不損境者出開所以簡異餘重一向無
開文下引證即初戒釋同戒文我爲者顯大慈門
也結戒者授祕方也寧死不犯勸令守護甚於命
也此證性惡不開命難據本文意則通一切

二遮戒同開

若論遮戒有開不開道力既成至死不毀如草繫海
版等例出大莊嚴論餘志弱者命梵二難開下三篇以上
二篇是梵行本故

五無梵難二 初通示難相

遮中初總示道下別釋初釋上根不開非教不開但上根之士重法輕生護遮同性故也草繫者彼論第二云昔有諸比丘曠野中行爲賊剝衣賊慖比丘往告聚落卽以草繫之諸比丘護戒不敢挽絕中有老比丘語諸年少云汝等善聽人命短促如河駛流設處天堂不久磨滅況人間命而可保乎既云不久云何爲命而毀禁戒（此言切要故爲具引）海板者論云昔有諸比丘與估客入海採寶船壞時一年少捉一板上座不得板將沒水中上座語年少言汝不憶佛制當敬上座年少思惟如來實有斯語乃說偈云爲順佛語故奉板遺身命若不爲難事終不獲難果便卽捨板時海神感其精誠接置岸上論文緣廣此略提名不復具引故云等也（有云等據殊者彼乃顯性非此中意）餘下明中下根通開梵難者探示後開並下根故又復應知此明開不開者卽約機大判後就下根自有開不開者乃約教細分

五無梵行難謂若有童女寡婦伏藏水陸多細蟲同住多惡伴如此之事並是犯緣文云若在此住必爲我淨行作留難佛言卽以此事去

五中初科標名顯相婦女是婬緣伏藏是盜緣蟲卽殺緣惡伴是破衆戒緣文下引證卽安居中文彼開破夏直去無罪故

準此以言對下三篇體是威儀不開性戒就遮戒中或是遮惡或是事輕或以輕遮重若不開者反上可知

二隨判遮性二 初總判 二戒

次科總判中初篇上二篇不下次篇性戒就下三篇遮戒文列三句今引律文開者以義分對言遮惡者謂事非極惡遮譏而制（輙敎尼與尼坐與尼同行同乘船食家屏坐與女露坐觀軍三戒入王宮等並開）言事輕者（三十中離衣畜衣九十中餘語二數嚫數奉出房覆屋一食過受食前後至他家出聚落受藥覆藏罪與賊期二隨擧非時入聚及衆學中二十餘戒）言以輕遮重謂恐臨重境預防輕過（共女宿未具宿離衣鉢等）如上三句無非過輕故開二難不開反上者或雖遮惡而事重故如掘壞畜捉販貿背別非殘足索不受等例或雖過輕而無開理如三十中求畜製造諸衣戒等及九十中水擊怖牛疑惱減年諸衣過量之類本無命梵陵逼之義何有開者請以

諸意細尋注戒更自攻討

二引論證成

毗尼母云犯罪有三一緣二制三重制一緩一急三二處決斷是名律師

次引論證開不開意緩急隨宜故非一槩緣即緣起如婬戒須提那制即本制如云犯不淨行重制後因比丘婬畜復更前制如云乃至共畜生制必攝護為急開為時緣名緩一二戒下皆具此義如序廣引

六稱本境

六稱本境謂非道作道想無主物有主想非人人想如是各非本期為異境來差罪住方便也

六中初標緣謂下釋相文舉三戒境差方便反顯不差方成究竟此與第三似同而別比之可見

七進趣果

七進趣正果若住即成方便相有四分一由法隔故為方便一切諸誎戒初白竟捨遂誎故止不成果用二懈怠息欲造前事緣壞離阻或復強盛不可侵陵停廢本心三好心息謂將造過忽憶受體恐汙願求對治防過令惡不續故也四心疑故息不同想心以至果故今此疑者起心當人疑是非人疑心不決恐殺非人遂即停止故也

七中初標緣若下反釋四義以通諸戒初總示一下別釋前二事隔後二心止又初三好心餘非好心二中緣壞離阻謂緣差也疏云如欲殺盜往逢異人或恐有事或要期未遂（即此離阻）或刀杖毀壞（即此緣壞）言強盛者疏名境強如行殺盜反遭加害等

三總結誡告

上所列諸通緣又隨戒中取別緣兩明二犯得知因果輕重犯不犯相方得入懺法不須通漫悔罪不出總結中初令依用謂須兩緣可決犯懺不下止濫

○四境想分別二初標章分科

四境想不同五門一須制意二汎明境界三有無四定互多少五解輕重

二隨文別釋五初釋制意

言制意者若不制境想則犯罪徵漫輕重不分有無莫顯故諸戒末佛並具張縱有缺文但多是略耳

第四制意中初敘須意徵亦是漫境想五句初句皆重後四俱輕又第三一句有罪則出無罪則除輕重有無對文可釋故下指所出上二句示其通具下二句點其所缺委辨如後

二明境界二初標章分位

二明犯境位階且五一內報二外事三約法四對時

二隨位別釋
五初內報二
初正明六初
犯境通四趣

五約罪
次門五階篇聚境想數過塵沙五位總收罄無不
盡矣又復此五不出二境初總有情四開非情四
中二四竝世法五即制教第三衆二對下自明內
報六位從寬至狹別對諸戒簡鍊精詳在此而已
人不見之但云萬境不知何境境作何相況復自
有一境通多戒如情中尼女非情衣食等自有一
戒而攝多境如盜及漏失通情非情等自有一戒
攝一境如外道食入王宮牙角兜羅之類是且舉
一條諸餘例顯用前三句照會諸戒通局之相如
指諸掌
言內報者謂人天非畜若四境齊犯謂如初戒或否
升降如盜殺等
初四境中初句示境即是六趣或總三趣若下且
對初篇四境無論男女人中不簡道俗大小內外
初戒齊犯可知餘三戒人境同夷非人竝蘭畜則
殺提盜妄俱吉故云昇降也又如摩觸媒麤對趣
差別尋前隨相

二局人分道俗

又就人中道俗分別俗者如販賣食家有寶等道者
如謗覆說打搏疑藏等通道俗者如二宿淫觸二麤
語等
道俗中三位初唯對俗等取乞衣增價忽切乞綿
乞縷勸織爲女說法學家過受之類二唯局道謗
收無根假根及殘三戒覆麤罪說麤罪打比丘搏
比丘疑惱藏衣鉢等取奪衣嫌罵知事別衆勸足
擊攊驅出聚等三通二者與女宿通尼女與未具
宿及二麤語竝通白衣及下三衆婬觸可解或有
境通而制別者如屏露坐同道行尼女各戒是

三局道通內外

然於道中內外局衣食內如毀兩
內外中外即外道自手與食唯此一戒故云局也
內即內衆毀呰兩舌竝對比丘

四局內通大小

又內中通大小大如謗奪小謂減年
大小中謗奪如上小中更兼隨擯沙彌

五局大濟形報

又具中形報隨順之提局是比丘同路乘船作衣讚
食事專尼衆如謗覆說麤該兩衆餘通可知
形報中三初局比丘隨順即隨舉比丘且舉一戒

六局報分色心

餘者同上二局尼衆同路卽期行餘名自顯更加
與衣浣染衣毛等三通兩衆二篇僧尼皆提
又形報中色心分別如淫唯色死屍犯故文言道道
想此通四趣漏失同然境仍是寬自有約心爲境如
觀許等想染心衣食
色心中初明色者淫屍既犯不必假心文下引證
卽淫戒境想初句謂但是正道不問死活四趣合
作四境覺睡未壞少壞婬通四趣已見初科此中
所明在文不貫漏失同者亦色爲境婬唯內色漏
總六境內外中間水風空處今就內色以論四境
多分壞白骨間皆漏失境故云仍寬若據摩觸亦
通四女觸屍亦殘理同婬判自下次明心中觀卽
發諍戒望僧能觀心成犯許卽迴僧物望施心成
犯染心衣食卽尼受染心男子衣食犯殘取彼染
心爲境

二結示

大略須知更不具分
結示中上句結前下句示略

二外事

二外事中如掘地草木不受殘宿勸足酒等亦可長
衣鉢類通內外者如盜奪蟲水等
外事中草木卽壞生及草上便唾又錢寶等物畜
貿盜捉成犯又水爲境如水中戲大小便火謂然
火又水風空盜漏皆犯不受等九十及衆學等諸
食戒竝食爲境又食局正食者如足別背餘通正
不正或局時藥過受索美食是局七日者畜長藥
是局盡形者四月藥是通四藥者卽不受非時等
長衣鉢二離月望急施等據事兼時且從物論故
云亦可也此應更收毛綿乞求等諸戒若約四事
衣藥如上房如二房覆屋牽出安像等臥具二敷
兜綿之類上明單外境通下明兼二境盜兼主物
奪衣遮比丘蟲水卽二物取衣作衣浣打等皆可
準說

三約法

三法者有四一自所稱作媒麤語二妄毀呰等二他
所作法處分諸諫等三是治法謂隨舉等四法相道
理謂十八法等
約法中四初中等取兩舌口綺譏教尼拒勸發諍
等二中僧諫有五殘四提一及與屏諫第三更收

四約時

擯沙彌滅諍中自言覓罪亦可說也第四十八法即破僧犯境更兼同誦五六語及衆學諸說法等

四約時者如日暮非時夏歲二三宿殘宿內宿明相決了等

約時中教尼日暮非時食夏歲不安居尼提僧吉制出律中（有以歲爲減年非也以人年歲非時攪故）二三宿或同未具或在軍中殘內二宿言明相者示犯分齊及二入聚又長望二離滅六年求雨衣洗浴等

五約罪

第五約罪者覆說之類等

約罪中類取覆藏默妄

三辨有無二　初標章

三明有無者

第三門標中以律諸戒出沒不定故須辨之然今學者不看本律臆度暗指錯謬妄說都迷此門始終文意今爲具引律中句法然後尋文渙然冰釋勿謂繁費深愍後學事不已也

○初篇四戒有五重

○初婬戒五句

道作道想（夷）　道非道疑（夷）

道作非道想（夷）　非道道想（蘭）

非道非道疑（蘭）

○二盜戒二重

初過五四句

有主有主想（夷）　有主有主疑（蘭）

無主有主想（蘭）　無主無主疑（蘭）

二減五四句

有主有主想（蘭）　有主有主疑（吉）

無主有主想（吉）　無主無主疑（吉）

○三殺戒五句

人作人想（夷）　人作人疑（蘭）

人作非人想（蘭）　非人人想（蘭）

非人非人疑（蘭）

○四妄戒五句

人作人想（夷）　人作人疑（蘭）

人作非人想（蘭）　非人人想（蘭）

非人非人疑（蘭）

○僧殘中六戒有十三重

- ○二摩觸戒五
  - 人女人女想殘
  - 人女非人女想蘭
  - 非人女非人女疑蘭
  - 人女人女疑蘭
  - 非人女人女想蘭
- ○三麤語戒二重
  - 初約法四句
    - 麤語麤語想殘
    - 非麤語麤語想蘭
    - 麤語麤語疑蘭
    - 非麤語非麤語疑蘭
  - 二約人四句
    - 人女人女想殘
    - 非人女人女想蘭
    - 人女人女疑蘭
    - 非人女非人女疑蘭
- ○四歎身戒五句
  - 人女人女想殘
  - 人女非人女想蘭
  - 非人女非人女疑蘭
  - 人女人女疑蘭
  - 非人女人女想蘭
- ○五媒嫁戒二重
  - 初約法五句
    - 媒嫁媒嫁想殘
    - 媒嫁不媒嫁想蘭
    - 不媒嫁不媒嫁疑蘭
    - 媒嫁媒嫁疑蘭
    - 不媒嫁媒嫁想蘭
  - 二約人五句
    - 人女人女想殘
    - 人女非人女想蘭
    - 非人女非人女疑蘭
    - 人女人女疑蘭
    - 非人女人女想蘭
- ○六無主房戒四重
  - 初處分五句
    - 不處分不處分想殘
    - 不處分處分想蘭
    - 處分處分疑蘭
    - 不處分不處分疑蘭
    - 處分不處分想蘭
  - 二過量五句
    - 過量過量想殘
    - 過量不過量想蘭
    - 不過量不過量疑蘭
    - 過量過量疑蘭
    - 不過量過量想蘭

三疑處五句
有疑有疑想吉　有疑有疑疑吉
有疑無疑想吉　無疑有疑想吉
無疑無疑疑吉

四妨處五句
有妨有妨想吉　有妨有妨疑吉
有妨無妨想吉　無妨有妨想吉
無妨無妨疑吉

○有主房戒三重

初處分五句
不處分不處分想蘭　不處分不處分蘭
不處分處分想蘭　處分不處分想蘭
處分處分疑蘭

二疑處五句
有疑有疑想吉　有疑有疑疑吉
有疑無疑想吉　無疑有疑想吉
無疑無疑疑吉

三妨處五句
有妨有妨想吉　有妨有妨疑吉
有妨無妨想吉　無妨有妨想吉
無妨無妨疑吉

○三十中一戒有一重

○三十迴僧物戒四句
已許已許想提　已許已許疑吉
未許已許想吉　未許未許疑吉

○九十中十五戒有十六重

○七說麤罪戒四句
麤罪麤罪想提　麤罪麤罪疑吉
非麤罪麤罪想吉　非麤罪非麤罪疑吉

○十掘地戒五句
生地生地想提　生地生地疑吉
生地非生地想吉　非生地生地想吉
非生地非生地疑吉

○十一壞生戒二重

初生重五句
生種生種想提　生種生種疑吉
生種非生種想吉　非生種生種想吉
非生種非生種疑吉

二生草木五句
生草木生草木想提　生草木生草木疑吉
生草木非生草木想吉　非生草木生草木想吉
非生草木非生草木疑吉

○十九用虫水戒四句

虫水虫水想提　虫水虫水疑吉

無虫水虫水想吉　無虫水無虫水疑吉

○二十三爲尼說法戒五句

日暮日暮想提　日暮日暮疑吉

日暮不日暮想吉　不日暮日暮想吉

不日暮不日暮疑吉

○二十九食尼讚食戒四句

教化教化想提　教化教化疑吉

不教化教化想吉　不教化不教化疑吉

○三十五足食戒四句

足食足食想提　足食足食疑吉

不足食足食想吉　不足食不足食疑吉

○三十六勸足食戒四句

足食足食想提　足食足食疑吉

不足食足食想吉　不足食不足食疑吉

○三十七非時食戒五句

非時非時想提　非時非時疑吉

非時作時想吉　時作非時想吉

時作時疑吉

○三十八殘宿食戒四句

宿作宿想提　宿作宿疑吉

非宿宿想吉　非宿非宿疑吉

○三十九不受食戒四句

不受不受想提　不受不受疑吉

受作不受想吉　受作受疑吉

○五十一飲酒戒五句

酒作酒想提　酒作酒疑提

酒無酒想提　無酒有酒想吉

無酒無酒疑吉

○六十二飲虫水戒四句

虫水虫水想提　虫水虫水疑吉

無虫水虫水想吉　無虫水無虫水疑吉

○六十四覆麤罪戒四句

麤罪麤罪想提　麤罪麤罪疑吉

非麤罪麤罪想吉　非麤罪非麤罪疑吉

○六十六發諍戒四句

觀作觀想提　觀作觀疑吉

不成觀成觀想吉　不成觀不成觀疑吉

二正釋二初準文明有二初總示會數

約僧律本合二十六戒中有餘者略無謂初四戒二篇六戒三十中一戒九十中十五戒對有三十五謂二房舍七盜媒麤壞生各有二重故也

準文中初科單對合數並見圖中準下明無還用五位顯有一內報有四夷五重摩觸麤語後一歎身媒嫁後一還僧物發諍共十一重 二外事無主房後三有主房後二掘地壞生中二尼讚食尼食勸足殘宿不受飲酒飲用虫水通內外二且啟外中共十六重 三約法麤語媒嫁各前一二房各前一共四重 四約時敬尼日暮非時食共二重 五約罪覆麤說麤二重

二略指尼戒

尼中非無且例略之已如初述

次科初句顯具示同僧故次句指略明非用故如初述者指前制意義具文略故也若據尼戒本對僧二十六除九戒即婬麤語歎身二房讚食日暮足食勸足婬中不出下八竝不同戒餘十七戒并染心衣食竝具出境想

二約義辨無二初總標

次言無者通對前五

明無中除前戒外自餘二百二十四戒律竝不出故準前五境辨其所以無有二種義不可立名理無事必須具名略無理無又二一犯境通徧理不須立如漏失是二對戒境別理不可立如婬盜無法想是略無亦二通理略者名或略無如漏失戒一向略者名定略無如謗奪等準此理無亦應有二一或理無即漏失二定理無如餘戒無罪想如是先分入文易見

二別釋五初內報

一內報無者或是理無如漏失戒觸緣斯犯何須境想以階犯位或可略無以道想若疑但得蘭罪故條部律云非道想不疑殘故知是略二定略無如謗奪兩舌毀呰嫌罵等局此境犯應有境想文無者略

內報中初標或下釋又為二初明理略無理無可會略無中先準婬戒後二句為例即非道道想及疑在婬為境差漏失即想差反例須有後引條部明文為證謂非道作非道想不疑即是漏失心境相當故知必有想疑等句淨疏上是古解下即今義疏中不取此證豈存

二定略無可解

二外事

二外事略無如屏露二散露然藏衣等

外事及時唯一略無法罪衆二無或可上二局約當境望餘戒不通皆有理無如婬觸等不對散具

三約法

不限時節准如罪中並通此說

三法中理無以無所對法故如殺盜等言略無者如大小二妄及諫隨舉等如僧祇二隨咸有境想故爾媒麤等反此故有法想亦可觀作觀想諫作諫想非法等並是理有略無也

法中初示理無言下辨略無初列諸戒二妄即自稱法（大妄但出人非人句不出法句）諫是他作法隨舉即治法如下例證初引僧祇別證隨舉彼文隨舉比丘戒有四句一舉作不舉想無罪二不舉作舉想吉三舉作舉想提四不舉不舉想無罪隨順沙彌四句同上次引媒麤反例二妄由同有語法而二妄皆無媒麤獨有故云反此後引發諍別例諸諫由僧斷諍類同設諫斷諍既具諫亦須有非法等示諫作句也以諫通如非交絡互歷應云如法如法想殘如法如法疑蘭如法非法想蘭下二可知

四約時

時者如洗浴二人聚落亦是略無

時中洗浴即半月浴過也

五約罪

罪略無者如尼覆戒餘戒理無以不對罪故

罪中上明略無以戒本中唯覆說二戒對罪爲境僧戒皆有故取尼覆明無

四定多少三初標章

第四多少者

二正釋二初敘由列示

境想之法或四或五恐人未練且依殺戒立相列之初句人作人想（心境相當）二人非人疑（境定心疑）三人非人想（境定心差）四非人人想（境差心定）五非人人疑（境差心轉變闕二緣）五句如此所以多少者但由第三人非人想此一不定故或四或五

第四門敘由中三初敘立門意即前圖中四五不定須辨所以使通教意且下列示句法且約一戒示其相狀此前律句小有不同前第二云人作人疑第五非人非人疑或恐疑涉兩境故此易之或不見律傳誤寫錯謬以諸戒句法比之皆無異轍雖通上釋從律爲正第五注云雙闕者非人是境闕疑即心闕所下示多少所以

二約義簡辨二初境徵

所以爾者

次簡辨中徵意乃推第三不定所以不可濫上故下古今兩解皆爲評此第三一句自餘四句一向

承定故不在言

二別釋二初引昔解二初正明二初實相對成定五

昔解若輕重相對定有第三故即成五如淫戒轉想

及迷竝得夷闕若殺妄摩觸二麤罰等轉想闕吉本

迷亦吉故須第三以成五階

昔解中彼立二義總判諸戒初約轉想本迷俱有

罪者名輕重相對重謂轉想輕即本迷二取轉想

有罪本迷無罪者名犯不犯相對犯謂轉想不犯

即本迷初輕重中初標二門如下收諸戒婬戒轉

迷竝夷闕者從境制故俱夷非道想遂俱闕(準經無輕)

(重酒戒亦爾轉迷俱提)二麤即麤語歎身等取媒嫁(媒麤並人想五)

句殺等六戒竝緣非人皆有輕重轉想闕吉是重

(前心闕後心吉)本迷唯吉即輕故下結示定五此門彙上

婬酒總收八戒

二犯不犯成或四五

若犯不犯二境相對不處分盜等是也盜戒即四(有主)

(無主想故)不處分具五(不處分處分想)五謂轉想有前心闕故四

約本迷二境全無罪故

犯不犯中初標示不處等者二房七重掘地壞生

二重日暮非時媒嫁法想此等階戒律中並約轉

想前心有罪故有五句則名為犯若約本迷始終

無罪止有四句則為不犯盜戒二重麤語法想迴

僧物二麤罪二虫水尼讚食足勸殘宿不受發諍

此等律據本迷無罪止出四句名不犯若據轉想

須有五句盜下顯相略舉二戒餘皆例準初盜戒

注中即示律文不出之句以非罪緣本迷無罪故

無此句次不處分注顯律本現有之句轉想前心

有方便罪故立此句五下釋成可解二境者本主

無心無主無過此門總收二十戒(媒麤通二門)

二結示

以此義五若犯不犯或四或五

結示中此義即上輕重義五上合有定字或四五

者隨就一戒為言非謂盜房相對而說傳誤久矣

(須知上論轉想本迷唯說第三一句恐惑故重示之)

二示今解二初約本具三境畧三位二初正明三位二初輕重三位

又解重輕之中位有三種若轉想定五迷或四五云

何或四五者如對二邊犯境起迷由有吉羅故為斯

具五想對無情一切無犯是以但四如似發說類前

亦爾若對下三輕重應五然落開遮此是全謂非罪

而發說者無犯故然是本迷或四或五

二犯不犯三位

今解似取他義故不標今此師大判第三一句若
望轉想一切俱有故爲定五若是本迷有結罪者
則爲或四五若無罪者則一向四句不具三位輕
重中初總示通三位云下別明或四五初中準前
八戒婬酒唯定五則無或四餘六通三位問輕重
門中必約有罪今通或四卽是無罪何名輕耶答
本迷無犯亦約造事教相所開不妨輕義別明中
轉想定五易故不明迷或四五難故須釋初牒問
如下引釋初就本位以明上約非畜明或五如對
人作非人想或畜生想皆是罪緣故有吉罪下約
無情明或四如人作杌木想皆非罪緣故無有罪
此通六戒俱有三境故不別舉如下次引後門類
說覆說四句亦通三位說麤戒云除麤罪疑與以餘
罪說提婆等吉羅覆麤文同上二望下故云對也此則迷重
爲輕有犯吉罪合爲五句開通卽不犯文彼云非
麤罪想說不犯覆麤亦同此則迷有爲無一向無罪故
但四句然是下結示更兼轉想定五還成三位
若準此義犯不犯位亦有三別如上重輕應本定五

進就不犯故卽成或四五者今犯不犯如盜戒中本
是或四五今退就犯中對非畜二物作想轉迷俱五
亦成三位

次門三位初標示同前如下對昔顯今前師偏立
今並反之初示前門如上卽指前昔解諸戒不犯
在後故云進也今下正明今位如盜戒者亦指前
解犯文在前故云退也對非畜罪緣如有主物作
非人物想或畜物想皆吉轉迷俱五者轉想是本
或五今爲定五本迷或五卽今所加更兼本四卽
三位也此門據鈔止收盜及覆說自餘境無輕重

止有二位如後料簡

二結示理實

此卽二對理齊文中綺說謂殺妄觸等就輕重以辨
盜約犯不犯以說故殺五盜四也

結示中初句示位同謂並通三位次句明文互謂
盜四約本迷無罪轉迷二五則在殺戒殺五約轉
迷有罪本迷無罪在盜戒影略互舉故云綺說謂
下釋上文綺

三料簡不具

又且此謂犯中有輕重者如前所論若掘地不處分

非時勸足等犯中無輕重義者但有或四五餘準可知。

料簡中初示前具三若下簡後不具無輕重者且據本律若準戒疏例取餘部更兼掘地非時二戒彼云如見論掘沙多土少無罪半沙半土亦吉又伽論掘燒壞地得吉又見論云日正中時名時非時若食亦吉（僧祇亦爾）今謂生地作半沙地想非時作時非時想並有輕罪加前共爲五戒餘應更有尋前隨相下云或四五者五即轉想四即本迷此則不妨古師犯不犯中或四五義但彼據一槩無所簡辨故未盡耳準依今解輕重門中定有三位犯不犯三二不定如是細思

二約本境本想定四五

又復上來如此釋者通約本異二境論之故言定五或四五句若唯據本境犯之有無者一切境想四即齊四謂本迷故五即俱五謂轉想故但文中互說用斯犯等皆據本境本想若異境後心律並不結其罪（如非人疑想偷蘭者是本想蘭也後作非人疑想之時但得吉羅具足五緣殺非人蘭今作人想亦吉羅也）定四五中初指前釋人是本境非畜爲異境若下

三結顯

示後解初正示一切諸戒通有二位文互說者即指諸戒四五不同不妨一一皆具迷轉用下結顯本境本想謂本人想前心方便異境後心謂後轉起非畜之心律中夷殘疑想句法止結蘭罪並無吉故前三位中後心吉羅即是相傳約義結之如注所出注中初定律制之罪後下明後心義結具下反例非人五緣者一是非人二非人想三有殺心四興方便五命斷作人想者即想差也亦吉羅者前作非人想自結本想吉此謂後心轉作人想而加害故即後心罪與上義同故云亦也準作五句一非人非人想（根本偷蘭）二非人非人疑（吉）三非人人想（吉）（注引此句）四人作非人想（吉）五人作人疑（吉）故約略銓敘境想之義可對諸戒類明持犯結顯中上二句結略銓量也下二句指通一切諸戒犯必心境心差境異通有句法律雖不具但是略無或復四五莫非綺互故茲總指自可通求問罪有輕重可存境想婬酒俱重用列何爲思之可見

(五解輕重三初標舉)
(二正釋二初通敘)

五次釋其文五階之位如前所列

以犯不孤起託境關心以成其業但以境有優劣是非心有濃淡錯悞或心境相應犯齊一品而業有輕重八品未均或心不當境（人非人想疑 非時時想疑）或境不稱心（非人人想 無主主想）境犯心不犯（地非地想）心犯境不犯（非地地想）有斯差降境想明須

五解輕重通叙中初明心境相須但下次明重輕

初總示差別上句明境言優劣者就一戒而論境想五句此收初句如淫通三境盜有三寶別人漏失有內色外色摩觸有好醜之類是謂境定收二三兩句非謂境差即四五兩句下句明心言濃淡者如尤害泛爾之類亦就一戒分之即收初句錯謂想差即收二三誤謂境差心謬即收四五（此明錯誤）（通目疑想 不同後引）或下別分初句對上優劣濃淡一品約制罪八品據業道如前優劣門已說二五兩句對上心錯誤也三四兩句對上境是非也此之四句望前初句制業俱輕四句自論制罪皆同如諸境想上二篇俱闌下三篇俱吉若論業道二四心差則重三五境異為輕又復統約五句迭論重輕如後可見有下結顯律文須立之意

(二正釋二初提分具闕)

業位既定四句之中輕重亦須分判五位於上五階一具四闕

正釋中初科上句結前五位四下分示五句四句輕重者以初一句業雖不均望犯究竟一向是重計不須論然必依律五階次第具釋故云亦須等

(二別配示輕 二初約具闕三 通示六句 初明一具)

初句心境相當通犯究竟

一具可解

(二示二疑)

二人疑及第五非人疑前疑重以本緣人心不捨臨殺有半緣人心故後疑輕雖半心未捨殺時境非本期故

二疑中初雙標二句（此標顯符律文句法）前下辨釋至輕釋前疑云半緣者疑心猶豫通涉兩境故後疑中云非本期者異境來普本無害故此之二句疑心不別境分本異故說重輕後想亦爾

(三示二想)

三人非人想四非人人想前想重結本方便心境相當後想輕以殺時單有本心無本境故

二約本異別示四兩

二想中初雙標前下辨釋前云本方便者取前心也望後正對心不當境後云單有心者作人想故無本境者非人普故

又更重明本境中疑重想輕以心境相稱故重單境無心故輕後異境中想重疑輕以生人想與方便不異故重輕者雙闕二緣故也非人闕緣境疑心闕本期故分斯兩位結罪屬本心

次本異中初句標示本下列釋初示本境二句初雙示以下配釋後下釋異境二句分三初標示以下列釋故下總結兩位即想疑想唯闕境疑兼兩闕故罪屬本心者不從異境故

三結略

且解如此

結略中示不盡義廣在疏中故云且也

○五雜相分別二初標文

五雜料簡中

二正釋三初敘廣生起

但以持犯該通非可一法包舉故引諸門慱練亦可粗知指歸此門所明既廣不可具羅試列衆名任自陶鑄

第五生起中爲三初叙所詮廣徧以持犯大體即是制教所明善惡二業業相隨緣無量故曰該通教義不可盡敗故非一法包舉故下示能詮廣略初示前有歸諸門即指已前總別科義此下顯今從略羅亦列也陶鑄喻研究也範土曰陶鎔金曰鑄

二列示衆名

或約剋漫或約錯悞或隨自他或分身口教人自成兩業各分多人通使緣別業同

列名有五戒疏文廣不可具錄恐未見疏且就四重略撮名義以示新學初明剋漫先釋名剋謂情專一境漫謂心涉多緣漫復有二一者大漫如本標心徧通三趣俱是所期隨作成犯二者小漫但該人道不兼非畜次配四戒唯婬一戒不問乖差但使境交無非大重盜殺二戒大漫則隨境成犯小漫則異趣非犯剋定一人三趣非犯妄語一戒三境俱現内知歷然犯無剋心通境隨犯三趣不現隨剋隨犯二明錯誤先示名錯就現緣境差爲義誤就不現緣境差心謬忘爲義二對戒者婬戒隨犯不論錯誤盜戒分三大漫三趣齊犯小漫非

畜物不犯剋心又二若對異人以論盜張得王不犯若就一主盜金得銀卽還不犯殺戒漫心同上剋心以論錯開不犯現境歷然心緣別故誤則成重緣王張解人想不差故妄語一戒大漫同上小漫錯犯對現境故誤不犯不並現故剋心有二對人誑他義一錯誤俱重對法爲言說聖稱凡迷凡謂聖錯誤皆開若就聖法如錯說三四禪皆重三自他中初通示三例一自造他境二他造自境三自造自境二別配四戒婬戒三句皆重盜戒初例重餘二無罪殺戒初二例有無可解自殺自犯偷蘭妄語上二易會自誑義準犯吉非言說軌儀故四分身口通約四戒前三身犯後一口犯別約互造婬局身造後三並通互造五教人自成卽是兩業隨戒不同故云各分初明教人婬戒自作成重教他樂在前人不得同犯（教人作者犯不作犯吉）盜殺自作教人損境惕恩彼我俱重妄戒教人名利歸彼故不同犯次明遣人教則利已義疎遣則向已義親如遣人婬已遣人說聖皆重盜殺無遣故非所論

三結顯略意

多人遞使亦卽教人婬無此義言多人者謂重使及展轉使重使者謂隨續使人乃至百千展轉使者謂所遣人不得自去復轉使人乃至衆多也文出殺戒義必通三我遣彼作故云緣別彼我齊犯是業同（有將口讚坑陷等釋之非也）上且略舉數名非謂已盡若彼疏文義章極廣如上引釋略通名相必欲窮盡積學猶迷故不繁引順鈔意也

如斯諸例未得陳之鈔者意在易識卽行前論難知希用故且刪約

結顯中初二句示上衆名鈔下顯今略意易識爲令解教卽行爲令成行難知希用對翻可知

四分律行事鈔資持記中四之二

四分律行事鈔資持記中四之三

○四懺六聚法篇第十六 二初篇目

懺六聚法篇第十六

釋懺六聚法篇

懺是能懺之心六聚卽所懺之罪法謂懺之軌度

梵云懺摩此翻悔往有言懺悔梵華雙舉準業疏

云取其義意謂不造新懺謂止斷未來非悔謂恥

心於往犯有將懺字訓首訓鑒義雖通得華梵須

分然懺通化制及以理事今此且據制教事行以

爲篇目

二本文二○初正示本篇 二初叙來意 三初叙意引勸

夫結成罪種理須懺除則形淸心淨應同僧法故薩

婆多云無有一法疾於心者不可以暫惡便永棄之

故須懺悔涅槃亦云如我訶責毁禁之人令彼自責

護持禁戒說三惡道爲脩善故

叙來意中初科爲二初叙懺意上句明造業且約

篇聚所制二犯之罪結業成因必招來果故如種

爲次句明須懺以犯從妄起罪假緣生妄體本空

緣生無性了知妄本則犯相何依識達緣生則罪

根叵得是以忽追所犯深恨前非仰對勝緣盡披

肝膽罪從心起還逐心亡旣伏現因不牽後果犯

而不悔業苦何窮有智識非義無隱覆故也則下

二句彰益上句自行無瑕下句衆法有用故下引

勸前引論文勸速改初引論不下申勸彼論問曰

何法重於地何法高於空何法多於艸何法疾於

風答曰戒德重於地我慢高於空煩惱多於艸心

念疾於風今略引後句以明昔心造惡今忽追悔

刹那翻善不待終日意令有犯速須求懺次引經

文彰佛勸經明如來訶責示惡之意欲令行者有

過尋悔上訶毁禁令成止行下說惡道令成作行

二斥古非法

然遂古之師並施悔法增減隱顯麤課者多照教無

文撿行違律故佛言有犯不能悔又不能如法懺是

爲愚人聖教極明但不信受

斥古中初示非遂往也古師卽指諸家集羯磨者

如僧鎧羯磨初出懺殘二懺偷蘭白二法懺不分

重輕三懺捨墮不簡單提四懺餘罪不顯罪相提

舍吉羅並不出法又曇諦羯磨初亦懺殘二懺捨

墮三懺餘罪謂單提提舍蘭吉同一法懺詞句並同捨墮事儀加改謂之增減立法出沒謂之隱顯若準下文則古謂夷罪必須都無覆心方開懺悔又唯婬開懺餘三不開又僧殘中覆藏別住或云盡行或俱不行又提舍中同懺提法又衆學罪同皆責心增減隱顯尋之可見臆課多者責其師心課猶說也照教無文謂事無所據撿行違律謂行用非法故下引斥即律增二中明二種愚人初人拖過不悔次人悔不依教今取次人證上非法律文又出二種智人與愚相反如下科引墮下二句示師心所以上句示後悔法皆見律文下句顯前諸師不能依用

三顯今依教

今欲定其綱位格其心境使是非鏡其耳目得失明其能所者則何患妄業不除妄心無託則為聖歎矣故文云有二種智一者有犯能見二見罪能如法懺也

顯今中分二初敘撰述上二句正示定綱位者六懺差別不相濫故格心境者各顯緣法無所昧故隨一懺中緣法雖多不出心境如下所示慨過陳露即能懺心也託處對人用法等事皆屬所對境也格即糾正下二句顯意上句明立法有準今古相形是非鏡矣下句示行事無疑心境相照得失彰矣能所即心境也此下二句隔句對釋上文二句尋之可見則何下次彰功益明今依法罪必可除心有所寄翻前違律悔罪不出臆課無憑故云何患等為聖歎者順佛語故故下引律示歎以命能懺為智人故

二明懺法二 初總分化制二通局二 初明化教

今懺悔之法大略有二初則理懺二則事懺此之二懺通道含俗

次明懺法總分中化教具彙兩懺通被二衆如文所敘又復二懺通大小乘又所犯罪通悔三世總躁十業

二明制教

若論律懺唯局道衆由犯託受生汚本須淨還依初受次第治之篇聚立儀悔法準此並如後列

制中反成五局言律懺者局小宗也如文自述局道衆也託受生者局事行也依初受者局現犯也

次第治者局名體也上且分對次釋文相初二句標局言道衆者總收出家五位由下釋局所以文叙犯懺皆依本受受是稟制於制順違遂成持犯則彰律懺與經天別矣初句示犯起之本次句明制懺之意還下示立懺之法次第治者隨其所犯須依篇次不可亂故篇聚立儀者制教差降故悔法準此者依教立法故

二廣明二懺方法二初化教通懺三初標

若據通懺理事二別

次廣明二懺化教中標云通懺者如上五對通義可知

二正示二初對顯二懺二初理懺

理據智利觀彼罪性由妄覆心便結妄業還須識妄本性無生念念分心業隨遣

對顯中理懺者此約觀慧推窮業性明見眞理罪得伏滅故云懺也文中初標根性且望修事通名利根若對三觀智用淺深自分利鈍如後可見觀下示觀行初句示所觀境由下明能觀智上四句明達妄見理下二句明行成罪滅分謂分辨即觀照也此中通示理觀無生之言總下大小三種之理

二事懺

若論事懺屬彼愚鈍由未見理我倒常行妄業覊心隨境纒附動必起行行纒三有爲說眞觀心昏智迷止得嚴淨道場稱歎虔仰或因禮拜或假誦持旋繞竭誠心緣勝境則業有輕重定不定別或有轉報或有輕受並如佛名方等諸經所明

次事懺中初標機宜由下示懺法又二初叙不堪理觀止下正明事懺初明事行不出三業禮拜旋繞是身業稱歎誦持即口業虔仰竭誠等即意業勝境不出三寶則下明成益上二句示先業言輕重者就過爲言五逆謗法用僧物等爲重餘則爲輕又凡造罪具足三時俱起猛心爲重或二時一時爲輕定不定者復簡重業定業極重縱懺不亡不定猶輕或容轉易下二句彰益轉報謂易奪不受對上輕及不定業也輕受謂轉重爲輕即上重中定業也並下指廣佛名經文見第十方等陀羅尼經三卷虛空藏經瞻察經等並明悔法若準業疏須具五緣一請佛菩薩爲證（即淨衆聖也）二誦經呪

二重顯理懺二初標示所用

即羅經懺呪 三說已罪名即說懺悔 四立誓言即今發願 五如教
明證即今求相簡擇邪正
言理懺者既在智人則多方便隨所施爲恒觀無性
以無性故妄我無託事非我生罪福無主分見分恩
分除分滅如人醒覺則不眠醉
重廣中初示所修觀相無性即空理以下明罪滅
所以諸世間業皆從我生我爲業主我既無託故
所造善惡不從我倒而生妄業無依故得除滅見
諦達理思謂起修除謂能觀智滅即所觀業破妄
顯眞而非頓證故皆云分若約位判分見分思即
內凡人分除分滅即初果已去如下喩顯眠醉喩
迷醒覺喩悟眠覺醉醒相似法故

二別列三觀三標宗

然理大要不出三種
次列三觀標中理本是一何有三者若權實往分
前二是權後一是實若大小相對前一是小後二
屬大若約開權會小終歸一理若對三宗性空局
小唯識局大相空通小大如是分之

二正列三觀初性空

一者諸法性空無我此理照心名爲小乘
性空中分三初示所觀境即諸法二字諸法之言
總包一切諸經論中或約依正因果或世出世間
或有漏無漏或色心非色心或善惡無記或陰界
入等若據通論總觀諸法今就懺悔且指罪業而
爲觀境性空無我一句即能觀智罪從緣有本無
自性緣即心境虛妄心境和合成業業性自空非
使之空由存妄計故受輪轉但破妄計覓罪叵得
叵得之處强名空理言性空者小機智劣不能即
法見空必待推析窮法體性然後方空其中須分
利鈍利者體法即空鈍者析法見空或云有宗唯
證人空假宗人法二空此下判位小乘通收聲聞
緣覺據所乘法諦緣雖殊若論斷證同見空理

二相空

二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩
相空中亦三示境同前能觀中言相空者了法無
相猶如幻化昧者謂眞亦如空華眼病謂實故云
唯情妄見判位中小菩薩者雖發大心未窮心本
故設此觀空諸塵境如諸般若所被初心言照用
者二乘住寂故但照心菩薩涉事故云照用若對

三唯識

三宗即當四分同觀空理故云小也志慕佛乘故
云菩薩相召佛子即爲明例
三者諸法外塵本無實唯有識此理深妙唯意緣知
是大菩薩佛果證行故攝論云唯識通四位等
唯識中三科同上觀境可解能觀中外塵謂一切
境界也言本無者有二義一者境即心故瞻察經
云一切境界從本已來體性自滅未曾有故因如
此義是故但說一切諸法依心爲本當知一切諸
法悉名爲心以體不異爲心所攝故二者虛妄見
故經云但以衆生無明癡暗熏習因緣現妄境界
令生念著又云若無覺知能分別者則無十方三
世一切境界差別之相唯識論云唯識無境界以
無塵妄見如人目有翳見毛如月等事實唯有識
者言唯則遮於外境言識則表於內心或眞妄和
合爲阿梨耶識謂眞能隨緣與妄俱起故或云眞
識即是常住本淨眞心即是中道一實境界然修
觀有二一者直爾總觀謂觀念性即是眞識其體
清淨平等周徧含攝諸法出生無盡究竟一相寂

然常住二者歷事別觀一切時中隨緣動念衣食
四儀若善若惡皆能了知一識流變若前總觀乃
彼上智深位所修末世初心唯後別觀是所機教
判位中上二句彰勝對前麤淺故云深妙業疏云
初淺滯教謂境是空即小菩薩了境本非性唯識也即今位也
又鈔云鈍見空時不分別色謂小菩薩不同二乘析色故智
知唯識不分別空即簡相空三觀相望淺不知深深必
兼淺故後唯識即爲圓觀次二句正判大菩薩者
初地已去也故下引證彼以五十二位總爲四位
論云一切法以識爲相眞如爲境境即是體依此境界
隨心信樂入信樂位此收加行十信十住十行十迴向四十位如理通
達得入見位即初地也能對治一切障得入修位二地至七地
出離障垢得入究竟位八地至佛地初位所修名影
像唯識後三所修名眞唯識有人將謂小菩薩對加行者不知觀行不同也
問有人云唯識觀南山判位太高又云深位無
罪豈須懺悔其意云何答論文自云唯識通四位
那責南山判耶此蓋特舉深位以彰理妙當知懺
法正爲下凡故下勸令任智強弱隨事觀緣豈令

三結示

果佛而悔罪耶前修率爾不無小疵後進狂簡便
生輕謗寄言有識詳而愼之又有人云題云懺六
聚法那出事理懺乎答此又不曉化行二教罪懺
相須若唯依化懺則制罪不亡若專據制科則業
道全在故當化行齊用則使業制俱除下云五衆
犯罪理事兩緣又云篇聚依教自滅業道任自靜
思是也舉宗無濫故以六聚標題以類相從何妨
二懺兼述儱侗通鑒無事專偶
以此三理任智彊弱隨事觀緣無罪不遣故華嚴云
一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者當求眞實相
如此大懺衆罪雲消
結告中初結示據理深淺由機强弱當量已分隨
力修之然末世情昏鮮逢利器尙未堪於事行況
究意於玄門三觀微言於茲殆絕嗚呼故下引證
華嚴偈初句示罪相一切者總十惡也能遮善道
故云障也深廣波騰故喩海也次句示生處不了
唯心取著前境妄想也下半偈示悔法上句索機
下句示法當求者示能觀智眞實相者若約通論

三勸修二初顯懺對揚不同

總上三理若據經意別在唯識故下云大懺也本
作端坐念實相端坐是靜緣念卽能觀如下結歎
準經續云衆罪如霜露慧日能消除是故應志心
勤懺六根罪上半示其功勝下半勸其勤修
然則事懺罪業福是順生理懺妄本道則逆流一出
一入條然自分愚智兩明虛實雙顯故諸行者並識
自心若樂罪時須修事懺若樂福時須修理觀理通
深淺如上所明
勸修中初科前示二懺不同福順生者人天有漏
順生死故道逆流者三乘無漏逆生死故出入據
所克之果愚智卽能修之機虛實約所修之行一
一分對事理二懺淺深可見故下正勸文出心論
令自觀量樂罪修事者轉愚爲智也樂福修理者
轉鈍爲利也理通深淺者利有强弱也
若是五衆犯罪則理事兩緣事則順教無違唯識理
則達妄外塵本無故論云唯識義不失亦不無能取
所取也若非五衆竊道兩經必欲試論非是鈔意廣
如凡聖行法二十卷中

二二衆懺修各異

次科又二前明道衆通化制初總標事遵律制理照內心故云兩緣緣即觀也爭下別釋事則順教著謂作律懺歷事緣境常照起心知唯本識隨緣流動趣向於理故云無違唯識也理則達妄者即了此心妄緣境起達境即心心外無境唯一眞識清淨本然故云外塵本無也故下引證即攝大乘論唯識不失者證上緣理也不無能取所取者證上緣事也能取即心所取即境此除疑執恐聞緣理便謂自心兀然不動恐聞無境便謂境界豁達都無今時愚者錯解佛乘皆謂理觀寂爾無思空然無境取捨不得能所俱亡頑然寂住便是眞如放蕩任情即爲妙用由是不禮聖像不讀眞經毀戒破齋嗜酒噉肉誇爲大道傳化於人惡業相投率多承習此乃虛妄聽度顚倒論迴豈知違法皆眞何妨泯淨了眞即用豈礙修行是故悟理則萬行齊修涉事則一毫不立自非通鑒餘復何言若下次明俗衆局化教初總略編道兩經通目化教編經如佛名方等道經如諸般若等廣下指示凡聖行法舊云道整禪師撰未見本文嘗考諸祖教觀無非適機若乃決白自心的指妙境甄別大小簡練偏圓歷位淺深涉道次序唯天台摩訶止觀是可投心但末世弘傳變成名相故令晚進取悟無從必欲深明當求哲匠

二誡教勸懺四〇初明懺法二〇初標舉 二述釋六〇初懺波羅夷 二初標 二釋二二初示罪報二初觀佛三昧經

次明依律約事立懺懺法乃多要唯六位

初懺波羅夷法

觀佛三昧經云有七罪一一經八萬四千劫入阿鼻獄一毀無十方佛二斷學般若三不信因果四用僧物極重於三寶物五犯重食他信施六汚比丘尼七六親所行不淨並廣如彼經中

次明制懺波羅夷法中前示業報欲令犯者識過求悔觀佛經中初示報一下列罪初絕所依二杜智解三撥正信四五盜勝境僧物重於三寶者僧物有四今簡常住常住爲最重故信奉者施故云信施犯重非僧食則成盜六七陵辱尊上準經汙尼語通染淨若論戒障必約淨境六親者據經但云姊妹親戚今文易之使通取故並下指廣讀將

二懷慚愧

七過反照身心儻曾有犯寧不畏乎
涅槃云犯四重者生報即受若披法服猶未捨遠常懷慚愧恐怖自責其心改悔生護法心建立正法爲人分別我說是人不爲破戒若犯四重心無怖畏慚愧發露於彼正法永無護惜建立之心毀呰輕賤言多過咎若復說言無佛法僧並名趣向一闡提道云何是業能得現報不未來受謂懺悔發露供養三寶常自呵責以是善業今世頭目等痛橫羅死殃鞭打飢餓若不修身戒心慧反上諸法增長地獄
涅槃文爲三初示罪報若下二明犯心初約護法說破爲不破善業勝故犯心輕故此據化教故言不破若約制教還即成破亦欲進彼護法者故未捨遠者謂於佛法猶戀慕故若犯下次約壞法說爲犯言多過咎即說佛法中多過失故一闡提此云無信云下三示悔法初標問謂下答釋初明懺者現報即受所謂轉重爲輕也橫謂非橫羅猶墮也若下明不懺者生報方受彼經云若不觀身無常名不修身不觀戒是善梯隥名不修戒不觀心躁動制伏名不修心不觀智慧有力能斷名不修慧

二明懺法二 初引律辨異

四分云若比丘及尼犯波羅夷已都無覆藏心令如法懺悔諸師廢立互有是非今括其接誘理無滯結但使覆與不覆臨乞時都無覆者盡形學悔不同僧殘犯多罪已餘者覆藏得將一乞不障法事初篇犯其根本非全淨用若欲改過出彼自心縱不舉罪不礙僧法故抑令首盡求哀爲受僧殘不爾罪是有餘雖先無心得蹑加法無問隱顯隨乞隨懺有斯諸異故立兩儀
次明懺法辨異中初科引律本文諸下示古今兩判初指古非古釋都無覆者謂從犯已後曾無一念覆心方開有則不開又見律中懺法因犯婬爲緣便謂唯婬開悔餘重不開故云互有是非也今下申今解初二句示教意立教接機不可抑塞故云理無滯結也但下二顯正解謂曾犯多罪必須盡悔故云都無覆耳不下三簡異僧殘容不盡悔文又爲三初直示不同初下比校兩篇不同所以

凡有三別一犯重本壞二悔出自心三抑令首盡
僧殘反上言有餘者反上一也得强加法反上二
也隱顯隨懺反上三也有下結示諸異即上三義
相反兩儀即指二篇懺法差別

二立法示法　二初分業

先分別須治後明立法

二別顯二列　分別須治四　初僧祇

僧祇若犯罪已啼哭不欲離袈裟深樂佛法者令與
學悔羯磨比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦
不淨得與比丘受食除火淨五生種及金銀應從沙
彌受食
須治中僧祇三節初示悔心令下明開懺比丘下
出行法初明同行彼此不淨者宿觸同故下明別
行得受食者同下位故除火淨者異下位故及金
銀者異淨人故從沙彌受食者不自捉故

二十誦僧論

十誦若犯重戒如法乞羯磨佛所結戒一切受行在
大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與白衣沙
彌過二夜得爲僧作布薩自恣二羯磨不得足數餘
一切羯磨不得作得受歲伽論云謂無能作者得爲
前二法
十誦中初明開懺如法乞者即悔心也佛下簡行
法初通示同行在下別示不同行有四一明坐次
二明宿臥三明秉御所以唯開此二法者住持之
要不可暫廢事不已故餘不開者由無限制容別
求故四明受歲雖不依大僧臘次不妨增臘故下
引論決上秉法非是常開

三母論

母論云與白四悔法已名清淨持戒但此一身不得
超生離死然障不入地獄
母論中初明得法名下示復本但下顯無勝用然
下明障來苦

四治禪病經

治禪病經云犯重懺者脫僧伽棃著安陀會心生慚
愧供僧苦役掃廁擔糞等此行懺法須著如彼
治禪病經脫著衣者示卑下故生慚愧者示悔心
也供僧等假事折辱示盡誠也經有二卷彼云除
糞八百日後洗浴著僧伽梨入塔觀像若見好相
令誦戒滿八百遍得成清淨比丘問懺既清淨那
不足數答戒德劣故不任僧用問既不足數開懺
何爲答若不求懺財法兩亡僧須滅擯由懺淨故

二正明立法
二初正明三
初對僧陳乞

得入僧中但不足數又復能除獄報九百二十一億六十千歲地獄之苦頓然清淨豈非益耶問世中皆云小乘無懺重之文今諸律中云何開懺答律開懺者為同財法及障來報若望體壞無任僧用不復本位猶同不懺故云無耳非謂不許懺也問依前化教理事二懺得罪淨不答若修理懺罪無不遣若修事懺或不違行法或得好相重罪得滅如佛名方等虛空藏治禪病經等並有明文問若依理事懺已制罪滅否答滅否難知須準教判化懺心業制懺違教準知制罪不滅問得相驗淨可足數否答事懺得相乃約化經足數作法自是律制兩不相涉那得致疑古德云安用大教懺夷以足小乘僧數也欲辨化制四句明之初業滅制不滅二制滅業不滅三俱滅四俱不滅思之可見問有人言準虛空藏經得足數者答此猶不辨化制故也問有人準初教經三十僧中懺重得入僧數者答此引偽經不足為據如序所簡

律中應教乞言大德僧聽我某甲比丘犯婬波羅夷無覆藏今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故三乞已

次明立法陳乞中律令教乞事同初受縱使自能亦須他教問此明懺罪那云乞戒答根本既喪從僧重受終身奉持即是懺悔若爾犯已未懺應無體耶答準上以明體本不失但望力微故須再受餘如篇聚所明

二正與羯磨

僧索欲問和答云與波羅夷羯磨應言大德僧聽此某甲比丘犯婬波羅夷無覆藏今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此某甲比丘犯婬波羅夷無覆藏今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦爾僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

三懺已行相
三初奪行

佛言與波羅夷戒已當行隨順法奪三十五事略同僧網法中唯加不得衆中誦律無能誦者聽

行相中初科上文指同唯下顯異即二五奪智能

中不得說戒今準伽論衆無能者得作說忞二法例知無人即閉誦戒唯此為異

二入衆

與波羅夷戒已僧說戒及羯磨時來與不來隨意次科來否隨意者勝前不懺財法俱亡異餘淨衆不來不得

三重犯

若重犯者滅擯若犯僧殘已下依篇藥治十誦云學沙彌（是懺重比丘）犯僧殘已乞別住六夜出罪僧次第與之

三中初明本篇重犯又須同種之罪方得名重若犯下明餘篇重犯正明引證在文可見

二結示

上且約婬戒為方法自餘盜殺準法除之不同昔人唯婬開懺

結示中初正結不下點古非

○二懺僧殘法二初標

二明懺僧殘法

二釋二初略明對治二別顯

略知對治有四別

第二懺殘對治中二罪各須先治情過情即是心擇論諸篇皆有情過然初篇雖重縱懺無用下篇諸過體非極重故但直懺本罪無勞預治僧殘障重恐壞本體事須繁累不可輕略唯斯悔法獨異餘篇

二列示四如文

一須治覆藏情過謂波利婆沙此方義翻或云覆藏或云別住母論云何名別住別在一房不得與僧同處雖入僧中不得談論亦不得答也二治覆藏罪謂突吉羅如後正懺（懺法在前後與別住覆藏法）三治僧殘情過謂摩那埵者論云秦言意喜也前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧歎言此人因此改悔更不起煩惱成清淨人是故喜耳四治僧殘罪謂阿浮訶那此中善見翻為喚入衆羯磨或名拔除罪根母論云清淨戒生得淨解脫善持起去故也

初情過中二義翻之上約情罪下就治罰欑引母論別釋次名二中註示前後猶同古判戒疏準殘還須後懺三中初翻名前下釋義又二初列示二義由下出其所以初明自喜言前喜者謂行覆日滿少日即六夜衆下明僧喜四中初翻名有二初名者謂由僧羯磨得入二種僧故次名如下論釋

二立懺儀二初標敘分章

論中上二句卽生善滅惡下句謂由僧拔除不墮罪處故云起去

二明立懺儀軌僧殘衆中立悔正法須立初引明文後顯格義

二依位別釋二初引明文二初引總示文二引別釋文二初提標

初中依明了論偈曰及上起罪五種方

釋曰如人犯僧殘求得出離若人欲爲彼作提舍那羯磨此人必定應先憶持五種上起方後作羯磨一觀僧殘罪相二爲簡擇人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處爲簡擇四部等衆四觀業相應學處爲行白四等羯磨五觀於十三殘罪中一日一夜等藏不藏爲顯有藏無藏等地立宿住摩禁多等斯之五方僧須觀察始可爲人上起罪也方猶法也釋此五法卽爲五門

次明懺儀總示文中初引論偈下引論釋初明犯人求悔若下制僧知法文列五方卽是四法一二及五並屬所被事三是人四卽法集人加法義必彙處委釋名相並見下文

二別釋二初先釋提名

所以名上起者往前躓在犯罪處故名爲下罪相續故遮隨戒無作不生今若懺悔約遮相續還得受持清淨對治護故戒法續生稱之爲起第二白法翻前犯罪時下故名爲上是以懺悔總名上起法也又知提舍那者此云發露謂此懺悔是發露法故欲行上起須知五方

釋總名中三初釋上起又下二釋提舍那欲下三釋制憶持初中又三初徵名往下釋義初約先犯反顯次約懺悔順釋約遮相續謂以善遮惡也受卽受體持卽隨行是下總合提舍那者亦卽懺悔之通名

二正釋五方五初第一方二初引論釋

第一方者謂知撿定是殘非殘卽知具闕之義具緣成重闕緣便輕故論云一觀僧殘罪相者於故意出不淨罪中根本相若人已受大比丘戒若如來已制此戒若人不至癡法若人有欲心出不淨若不淨已出等此人則犯僧殘於餘略說相亦如是廣說如波羅提木叉論

第一方初科初約義略釋故下引論委釋初明制觀察若下明具緣成犯通緣列三別緣出二皆略

示耳於下例通餘戒廣下指廣彼論自指佛陀波
羅造彼廣明十三罪相

二對律解

準論解律上來即是通別二緣謂不至癡法已前是
通緣若人有欲心下是別緣具便犯殘闕便犯蘭乃
盡十三一一別緣以驗前犯究竟方便及以不犯恐
無過加罰成非法故僧祇云持律比丘與他出罪時
有罪亦知謂廣知五衆罪無罪亦知

次義釋中初牒論釋據前了論會釋今宗故云準
論解律欲明論文即是釋律二緣故也恐下示論
意僧下引證有罪知者謂知犯也無罪知者知不
犯也文通諸聚不局此篇但取有無兩知證須觀
察

二第二方二分引論釋

第二方者論曰覆藏相者若人於僧殘罪中起僧殘
罪見不欲從彼上起由無發露心覆一夜於此人此
罪已被藏此謂憶識不疑不發露故若人不知不憶
或疑或起非罪見故藏此罪此罪不被藏

第二方中初科前明成覆僧殘罪見者謂自知有
犯也若下次明不成覆

二對律解二初總舉

準論解律須諸門分別十種不同

二別釋十

一者形差律中犯殘覆已罷道罷道已還受大戒前
犯須治罷道不須治

次對律解十門初云形差謂罷道反俗形服別故

二者法差捨戒作沙彌如前罷道

三者病差有心亂狂癡病緣多犯僧殘全無罪或病
前犯殘經覆後遇病緣不成覆

三中有二初不成根本或下明不成覆藏

四者過差被三舉治故不足僧數

五者人差十誦設共賊住人擯人別住人種種不共
住人狂心人啞人聾人邊地人比丘尼乃至沙彌尼
優婆塞等與如是人共住不名覆向發露亦不成伽
論別住摩那埵別住摩那埵竟白衣所亦不名覆五
分若於此土多人識重不欲令知不名覆於彼土覆
成覆

五中十誦十六人種種不共住即呵責等四羯磨
人乃至者略式叉沙彌謂與如上等人共處無清
淨僧既不成發露則覆亦不成也伽論五人五分

知識多處縱有淨僧亦不成覆
六者業待時差僧祇若入定不成覆若作念云我待
某時待人待方當如法作是名非覆非發露
六云業待時中更兼人方言待時者或爲緣阻未
暇發露期在後故待人者求知法故待方者擇勝
處故皆謂期心欲露故非覆也
七敬難差五分一切覆藏名爲覆藏若於和尚阿闍
梨所及諸敬畏人間覆不名覆於餘成覆
七中以前境尊勝不可輕言故
八無心覆差僧祇云覆亦知謂知罪作覆藏心不覆
亦知不作覆心未得發露若忘並不成覆
八中初明有心不下正示無心有二上約知而無
心下約遺忘無心
九無慚愧差若犯殘已不作覆心逢人卽說心無畏
難
九中雖非正露無所隱故
十者心迷故差律中不憶有疑不識等並不成覆文
云若不作僧殘意不成覆藏直與摩那埵若作僧殘

三第三方

四第四方下擇記方者有論曰二字

意覆成覆應先教作突吉羅懺已與覆藏羯磨
十中先示三心並不可學迷若可學迷根本罪外
更加無知前無心中若忘不成者謂識犯忘不發
露此迷本罪與前不同文下引證可解已前十門
或出本宗或取他部或約義立對文自見又復諸
篇通有覆藏例用此十簡辨成否如是知之
第三方者論曰觀業聚學處爲簡擇四部等衆者四
部謂四僧僧雖位四今此懺境前二四人僧後一二
十衆異此則不成若行時假境說者前一下至有一
人次一局對僧出罪一席法
第三方中初正明作法用僧先引論文言業聚者
謂作業假衆聚卽衆也四部下牒釋四僧者一四
人二五人三十人四二十人若下次明行時對境
前一卽覆藏時對一人白次一卽六夜須僧中白
出罪無可行故云一席耳
第四方者觀業相應學處爲行白四等羯磨者以其
法位雖三此治殘法事並上品故齊白四就中用法
位極有四謂別住六夜本日治出罪如前後說之

五第五方

第四方中初標論業即羯磨言相應者事必稱法不可差故前後皆言學處者作持行法聖制學故以下牒釋初約事簡法法位三者單白白二白四就下明用法多少雖通四法不必盡用且總列之故云位極有四然此四位有定不定別住本日隨有行之此二不定六夜出罪此二則定前四對治及後正儀並明諸位故此指之

第五方者論曰觀於十三殘罪中一日夜等藏不藏爲顯有藏無藏等地立宿住摩捺多等者地者處所之名謂波利婆沙等四位於此位中若有藏即行宿住地謂別住法要須經宿行別住法故曰宿住若無藏直行摩那埵故言有藏無藏等地立宿住摩捺多等即是有覆行三法無覆行二法用藥分齊相對法也

第五中初引論一日夜者舉少類多故云等也爲顯等者謂一日夜中皆藏則有覆藏罪須地立宿住即行別住也不藏則無覆藏罪但行摩捺多即六夜也地者下牒釋又二初正釋處所名者以行別住別在一房故等四位者通舉諸位也摩捺多摩那埵梵音轉也即下二點示此與第二方相濫彼約有藏以簡成否此辨有無以明用藥故不同也

二顯格義三 初與覆藏法 二初標舉

第二正立懺儀分九

顯格義中九段前五即依了論五方後四即準律文別立會合律論布列行事故前云格義此標懺儀也

二別釋九初 釋名種相

一知其罪名種相如第一方解名謂僧殘也種謂漏失摩觸也相謂犯之多少也律云一名多種住別異故

初科爲三初標指名下次牒解名即同篇之通號故云僧殘種即十三之別相故云漏失等（有云漏失經覆顯者非也）相謂成犯之數目故云多少律下三引證一名證通號多種證別相十三自爲一聚與餘不濫故云住別異也

二成覆以不

二知成覆以不如第二方簡擇十門委練

三用僧多少

三知用僧多少即第三方能治所對具列如上

三中能治即四僧二十僧所對即行時假境一人及僧

四知用聖教

四知用聖教即第四方白四觀業相應學處

五識儀設置

五知儀置設即第五方宿住差異

六覆日長短 二初標示

六覆日長短相從

二正明三初 正釋相從

律中犯衆多殘罪雖憶數不憶數但憶日數長短者總依日數長日治之若不憶日數者從清淨已來治謂壇場受時已來治也

第六正明中初科前明以短從長若下二明以忘從受

二列示不憶

十誦不憶日月數應從受大戒已來治要須云乞清淨已來五年十年覆藏不得直言乞清淨已來以知滿分齊故僧祇云不憶夜者當與無歲時犯耶若默然者隨年與若言不爾者更問一歲二三四歲時犯耶隨默然處與之

次科前引十誦明乞詞要須云者謂乞詞所牒須加年數次引僧祇明次第究勘無歲時即初受未得臘也

三準明須露

十誦衆中三諫犯殘已即於僧中自唱犯僧殘罪若不即說是名覆藏故知多人雖知犯終須發露也

三中初引文故下准判發露出已不取他知而已

七總別懺法 二初標示

七明總別懺法

二正明三初 本律

律中知數不知數等覆不覆等一名多種等同用一羯磨懺之又云有比丘犯衆多僧殘罪或有覆一日乃至十日者佛令從十日總懺

七中初本律但明總懺別懺可知故前引三種一數憶忘二心覆露三同名異種此三種別並通合懺又下次引覆日以短從長亦即總懺幷上為四

二僧祇

僧祇總別各得如月一日犯一罪覆藏乃至十日犯一罪覆或有覆一夜乃至十夜者應作十番別住乃至一番覆藏者其六夜出罪等例同

僧祇中初總標如下顯相初且約十日日日犯一殘俱不發露第十日犯者則覆一夜初日犯者則覆十夜應下正明總別十番是別一番即總

三十誦

十誦懺僧殘中具明犯數及若干日覆等

十誦中明乞詞羯磨須牒罪日兩數恐謂總懺作

法通漫故引決之

八正加羯磨二初標分

八明正加羯磨分二先明懺者威儀教授乞詞二明羯磨所被

二陳乞二初威儀教乞二初明威儀

初中先脫却新淨餘衣著安陀會及餘纔服上著鬱多羅僧偏露右肩脫革屣合掌曲身低頭來至僧中自慨此罪將入重處如上論云殘有咽喉未死賴蒙如來曲垂慈愍開立懺法又我自慶預發怖心得生慚愧不知此懺者則五十億六十千歲唐受地獄如是辟緣以爲悲喜方便深自慨責耻已罪累塵坌淸衆如是鞭心已四面禮僧足訖至羯磨者前互跪合掌若自乞陳旁人授之亦得（然犯者乃多不過二三五今取習犯者以爲法軌）

第八明威儀中初明入衆儀式自下次明披露克責又三初悲其所犯慨責也或作慨歎也如上論者指篇聚中所引母論賴下喜其開悔上明喜聞聖教下明慶已發心如是下教其殷宣四面下三明設禮陳乞（文作乞陳疑似寫倒）

二陳乞詞

大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪各不憶數（憶者言之）或覆藏一夜乃至百夜（其間延促從少至多任時所稱）今從僧乞百夜覆藏羯磨願僧與我百夜覆藏羯磨慈愍故三乞已

乞詞有五初囑僧專意次句自稱已名三犯故等者陳露所犯四今從僧下正申所懇五願僧等者乞副所求

二羯磨加被

次明與法索欲問和答已作云大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜今從僧乞百夜覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘百夜覆藏羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜今從僧乞百夜覆藏羯磨僧今與某甲比丘百夜覆藏羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘百夜覆藏羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦爾）僧已忍與某甲比丘百夜覆藏羯磨竟僧忍默然故是事如是持（行事者依此鈔中羯磨作法得成若準律文依古羯磨即須改張不可謹誦也）

羯磨中註文初令依用若下點律所闕古羯磨即曇諦出者謂翻譯家用入律故彼云大德僧聽比

丘某甲犯某僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是鈔中加攺此之可見而云犯某僧殘不提罪相隨覆藏日言相浮漫不足依之

九舉行行護二初標示

九明奪行誡勑行護法

二正明二初引教示法九初即塵誡勑法

羯磨者告云此白四羯磨聖教𡧯藥邊之在心奪三十五事是折伏法勿得有違執衆勞苦奉清淨比丘是調伏法每事順行白等八事是發露法宜加愧耻深自剋責依法而白不得有失失者失宿自慢慢他

第九示法中初科教示有四初示羯磨二示奪行三示執事四示白告對文分之

二在衆白僧法

示語已即因僧集白僧令知應教云大德僧聽某甲比丘犯故漏失僧殘罪（餘罪加之）不憶數覆藏一夜乃至百夜已從僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我百夜覆藏羯磨我某甲比丘從今日行白大德僧知我行覆藏

三舉行治罰法

三說

其奪三十五事如衆網法中

四執役居處法

律云彼行覆藏者應日三時見清淨比丘應作者一切如法作不應違逆至布薩日應掃灑布薩處供給調度乃至自在小房中住有客來遣出者答云不得二人共宿故若衆僧分衣物隨次取之身在下行坐在沙彌上不得與清淨比丘共住經行同一牀一版長牀長版作隔斷然後坐乃至供給清淨比丘如和尚法文同故不出十誦極少四清淨比丘作別住二別住人不得同一牀坐不得在屏處使以客比丘來不見故

四中初令見僧應下二示作務乃下三明住處若衆下四明同利身下五明坐次乃至下六明供給文同不出者指師資篇十誦中初制在僧處不同下五分（有云此誤正作法時者非之）二制同犯各坐恐得同伴心無慚故三制顯處文自出意

五有緣白停法

善見若行別住人有人請或與人受戒得停行法事罷續行之捨時應言我今捨波利婆沙（三說文如後明）若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出還須白行之十誦乃至六夜法白僧停得二十五夜四

分若大衆難集若不欲行若彼人羸弱多有諸耻應至清淨比丘所白言大德上座我今日捨教勑不作若欲行時還至清淨人所白云我今日隨所教勑當作彼得自更互作使禮拜迎逆亦得受沙彌淨人禮拜及使

五中善見初明有緣白停法若下明晝捨夕行明未出須白者即當一日故十誦中六夜亦開仍制日限本宗白停久近皆得四分中初明白捨前示開捨若下明白行彼下明受禮作使上明同類下明下衆

六八事失夜法

律云八事失夜法一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣自出界外不白四寺內徐行者不白五病不遣信白六二三人同一屋宿七在無比丘處住八不半月半月說戒時白隨一事闕皆失一夜（已得不失未得不成）

六中八事一二三並出外寺非寺分二四對客比丘入出以分六七約處人無人分五八各爲一事徐行謂緩步簡疾行者不白不犯多人同屋非別住故又八事中前五及八並不白故失六七事非故失註云已得謂前已行日未得謂所失之日若後重行但續已得足滿前數

七白清淨比丘法

白清淨比丘法（律文不具義準白之）具脩威儀白云大德僧聽我某甲比丘犯故漏失（餘罪準知）一僧殘罪不憶數覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與我百夜覆藏羯磨我某甲比丘已行若干日餘有若干日未行白大德知我行覆藏（三說）若五人十人總來集一處行者總告白言諸大德聽餘詞同上若不盡集亦無別衆此是別人發露法也有大德勝人來寺應安置房中白之不須門首便成輕脫其餘諸白說戒白等一同上文攺日與僧爲異耳

七中初白一比丘法往餘寺客比丘等皆準此白詞中大德僧聽者傳寫之誤合云大德一心念由是白別人故若五人下白衆多人法若據對僧合云僧聽而云諸大德者由非僧法但不能別白從省故耳後說戒白方可稱僧有下白客僧法比丘中有德望者須異常人其下指白僧法說戒等者

八住僧房白法

謂一切衆集時

十誦若欲行時先思惟我今到前比丘所不若到便去五分若不捨行法出界見比丘應總白云我某甲比丘行別住已若干日餘若干日大德憶持不爾者捨行法已見比丘不須白到餘處應求彼僧更行之

八中十誦明往餘寺若到便往者恐違白法失宿故出五分明出界

九界內見僧法

四分寺內餘行者不白失宿若作意欲白前人行疾出界雖不白不失宿無罪十誦客比丘走出界當如常行法不應走逐齊自界住若行別住六夜人病遣使白僧云某甲別住人病不得來白僧令知應具如四分白僧法五分一如法比丘得行別住法如上第五方中說

九中四分欲白不及非意故開十誦初明見客執儀若下次明有病遣白詞句闕略故指四分即前所引五分明行時對境指第五方五字錯合作三字

二鈔者評敍 二初所指別

鈔者云佛法東流行此法者亦少縱有行悔則棄小取大依佛名方等而懺者余意所未安由心懷厭欣未合大道但篇聚依教自滅業道任自靜思皆嫌發露可羞而業由羞故結此正藥病相治不得不行

二示行意

評量中初科爲四初嗟悔法不行當隋唐之世僧英極衆佛法大興尚云亦少況今末法焉可言哉六聚懺法墜地久矣僧徒造惡穢迹亘言或臨布薩則安坐默然抱過畢生死猶無悔豈非妙藥雖留遊氣深入不肯服耶悲夫縱下二責棄制從化初出過余下斥非上三句責其取捨眞誠爲道義必兼行不當厭小忻大但下三示其懺制皆下出其情狀以制懺指定犯相對衆折辱況行別住奪行苦役羞愧不爲化懺不爾故多行之業由羞結者造業自纏對人覆諱覆故罪積於心解故業更滋廣是則罪種轉盛徒懺何爲此下四結勸須依

又行覆者多不滿日諸師立理互加同異今取盛行之師傳授云此依教懺法大小乘中校量心行折伏爲先若考別住事業則大成殷重若準十誦不行別住六夜出罪佛並訶斷得罪得出用彼徵此理須相

二與摩那埵法二初標舉

準雖然恐事不稱法則改張舊習羯磨者云某甲比
丘已行覆藏日今從僧乞六夜若後諸白羯磨並須
準改當於乞六夜前上座集僧已白云此某甲比丘
行僧殘覆藏已經若干日極意勤苦餘有若干日未
行者此既於僧陳謝僧今已受之可放其餘日和僧
已衆若默然者當與六夜法若行日滿者依法誦之
次科爲二一初明不滿可否若行下明日滿依法初
中前示異說或云盡行日滿或隨行少日或都不
行若上根從急宜用初師若下流機緩則依十誦
不行別住出罪得成今取處行頗合時機不違聖
教矣今下次顯今所取初引彼所傳用彼徵此者
用十誦緩文徵此宗急教義須取中故云相準徵
證也雖然下約義加改初教改易羯磨後諸白羯
磨即六夜出罪等當下令白僧問和後二乞詞羯
磨並準不滿牒之

二正明三初明乞法

二明與摩那埵法
初明乞法大德僧聽某甲比丘犯故漏失摩觸麤語
三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧
乞百夜覆藏羯磨僧已與我百夜覆藏羯磨我某甲
比丘已行覆藏日(若覺者應云覺)今從僧乞六夜摩那埵願
僧與我六夜摩那埵慈愍故(三乞)
六夜中註云竟者謂行日滿者

二加羯磨

上座如前作法安慰之訖白言大德僧聽某甲比丘
犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪各不憶數或覆藏一
夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與彼百
夜覆藏羯磨彼已行覆藏日今從僧乞六夜摩那埵
若僧時到僧忍聽僧今與彼六夜摩那埵白如是大
德僧聽此某甲比丘犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪
各不憶數或覆藏一夜乃至夜夜已從僧乞百夜覆
藏羯磨僧已與某甲比丘百百覆藏羯磨此某甲比
丘已行覆藏日今從僧乞六夜摩那埵僧今與某甲
比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜
摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦爾)僧已
忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如
是持
羯磨中如前卽索欲問和等

三明白合四
初正明結白

彼得羯磨已即於僧中白言大德僧聽我某甲比丘犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與我百夜覆藏羯磨我比丘某甲已行覆藏日已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我某甲比丘從今日行白大德僧知我行摩那埵三說若行經一夜者餘詞同上乃至僧已與我六夜摩那埵我某甲比丘已行一夜未行五夜白大德僧知我行摩那埵餘夜準此增減之若客比丘來唯改大德僧為異餘詞並同

白告中初科前明白僧法若客下白別人法白僧又二初即座白法若行下餘日白法

二對辨同異

律云行六夜比丘亦同行別住覆藏法唯常在僧中宿日日自為異非謂與僧同處宿也

次科初示同唯下顯別反明別住不常在僧非日日白僧但行法制必僧中不得同宿恐有濫行故註示之

三示本制緣

僧祇因數數犯僧殘如波逸提乃至越毗尼悔故便制六夜懺悔二十人中出罪

三中本由懺易故使犯數提吉多犯舉以為況故云如波逸提等

四合論用法

此上二行中若覆與前法不覆與後法同俱出罪若二法中重犯者各壞二法皆重與本日治之餘如別述

四中各壞二法者且如本犯漏失行百日別住已行一月復犯前戒還依百日治之故云本日也六夜亦爾已行五夜再犯本罪重行六夜然本日治法無別羯磨但是再加覆藏六夜二法如別述者即隨機羯磨及疏中

三與出罪法
二初標舉

三與出罪法

二正明三初
教乞法

先教乞云大德僧聽我某甲比丘犯故漏失摩觸麤語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與我某甲比丘百夜覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏日已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我某甲比丘已行六夜摩那埵竟今從眾僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故三說

出罪中乞及羯磨並先牒覆藏次牒六夜後云從僧乞出罪方是今法又覆藏中先牒所犯或下次牒覆日已下三牒乞詞僧已下四牒得法我某甲下牒已行日六夜中有三初牒乞二得法三已行細對羯磨分之不可麁讀（六夜法中先牒覆藏亦爾）

二正作法

羯磨者如前作法和白言大德僧聽此某甲比丘犯故漏失摩觸麁語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與某甲比丘百夜覆藏羯磨此某甲比丘已行覆藏日已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼六夜摩那埵此某甲比丘已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯故漏失摩觸麁語三僧殘罪各不憶數或覆藏一夜乃至百夜已從僧乞百夜覆藏羯磨僧已與彼百夜覆藏羯磨彼某甲比丘已行覆藏日已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼六夜摩那埵此某甲比丘已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦爾）僧已忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

三誡勑法

與出罪已依僧祇律當教示言善男子佛在世比丘能受戒能持戒能得聖果滅後比丘能受戒能破戒能入惡道行者既內無護心外縱身口今犯此罪垂至死處猶有勝因改心懺悔大衆隨喜汝幸自慶故文云自今已去形心清淨如無憂華更勿復犯縱更續犯怖心難生縱怖心生懺罪無處故論云若二十清淨比丘出僧殘罪我法不滅今時惡世尙不喜聞犯名豈當聽汝懺者如是種種因緣爲說斷之意幷引涅槃經以貪欲習故死入地獄畜生餓鬼從彼得出還爲鳩鴿鷄雀等

誡勑中初泛明持毀佛住滅後勝劣有殊據受猶同行果全異行者下正誡能悔有三初喜其已懺故下二勸其堅持初引文勸勵即僧祇梵云釋賴又此云無憂即佛生處樹華喻其殊勝也或翻靑蓮華喻其清淨頗合文意縱下舉難勸論即善見

如是下三結告隨機幷下兼示來報經續云後得爲人復受黃門二形無根等報故云等也

四分律行事鈔資持記中四之三

四分律行事鈔資持記中四之四

○三懺偸蘭遮法二初標示分門 二隨門顯降二初明罪相二初提標 二別示二初從生三品

三懺偸蘭遮法分二初明罪相二立懺儀

初中分二

一者從生偸蘭謂初二篇下方便若依十誦初篇生重此是近方便謂身口相加未得暢遂者應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕應一比丘前悔其懺法與波逸提同

第三偸蘭從生中初標名若下引示彼律分三階二懺如文次列初二兩篇各三方便遠者犯吉次近皆蘭有三品初篇近者上品初篇次者二篇近者並中品二篇次者下品懺法與提同者如下可見

二自性三品

二者自性偸蘭亦名獨頭亦分三品云何名重謂盜僧食具十方現前物偸四錢及非人重物等須大衆懺云何名中破羯磨僧盜三錢巳下僧私之物一有衣一無衣相觸作僧殘境界如是等類對小衆懺云何名下如律云畜用人髮剃三處毛灌下部露身行著外道衣畜石鉢食生肉血等僧祇瞋心裂破三衣鉢破塔等並偸蘭用一人懺律中初二篇下教人犯偸蘭者並是究竟輕重同上懺之

自性中初示名不從他生故云自性當體是果故云獨頭上品中僧食具即十方常住十方現前即如亡物未羯磨時通望十方無滿五義且舉四相等取二逆婬非道殺非人之類中品破羯磨者簡法輪故僧殘境者爲他出不淨也及殘中諸果蘭如觸二形黃門髮爪相觸之類皆中品攝下品中三處毛腋下及大小便道灌下部者謂以酥油灌身下分（西國就欲者多然）石字上合有木字木鉢同外道石鉢濫佛律中凡事濫外道者皆制蘭罪如草衣葉衣鳥毛衣皮衣飡風服氣等皆下品攝僧祇即

二立懺儀二
初標舉
二列釋三初
大衆法三初
標示
二正明七初
文

下品四分教人初篇歸上品次篇歸中品故云輕
重同上
二正加法分三謂大衆小衆一人法
初明大衆者就中分七
初乞多論中莫問輕重悉隨僧三乞然後請懺悔主其受懺者單白已對首三悔文如波逸提法今明立大衆要具五人以上方得行之謂界中僧集已具脩威儀至僧中禮足已先陳過於僧然後乞云大德僧聽我某甲比丘犯婬方便重偷蘭遮罪不憶數今從衆僧乞懺悔願僧聽我某甲懺悔慈愍故三說二明請懺悔主應至清淨比丘所合掌互跪請云大德一心念我某甲比丘今請大德爲偷蘭遮懺悔主願大德爲我作偷蘭遮懺悔主慈愍故三說三懺主單白索欲問和答云犯重罪偷蘭遮單白受懺羯磨應白言大德僧聽此某甲比丘犯婬方便重偷蘭遮罪不憶數今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘受某甲比丘懺悔白如是四當爲說罪名罪種罪相破戒餘習如前後懺中五正明捨罪文云大德一心念

三結告

我某甲犯婬方便重偷蘭遮罪不憶數今向大德發露懺悔不敢覆藏餘詞如後捨墮中說六呵責云自責汝心生猒離答言爾第七
次懺儀中初乞分二先引論示乞請對悔通三品受懺單白此局上品今下次明陳乞又三初明集僧懺主作白受懺爲僧所量不入僧數故須五人已上次明具儀先下三正陳乞詞中且據不憶言之憶須稱數二中清淨比丘必約自無三根解通律藏發已信敬者方可請之三中答法云重罪者文誤罪字合在遮字下四中指前後者前卽僧殘後卽提中五中略餘詞者續云懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩六中準後或作汝自責心於義皆通七名立誓欲以答詞連上故以標數在下
上之七相律論各闕及論附事皆不鑒頓今通引誠用想無紊亂且據一罪餘者準之
結告中初指前所出前之儀式乃準本律多論兩

文共成然彼此互缺故云各題也準前論文有四一乞懺二請主三白和四對悔缺此三法本律有五則無一三故云不整頓也今下明安布且下例通餘罪

二小衆法二 初定小衆

第二小衆者十誦四人爲小衆若受他懺則無單白止得口問邊人四分滅諍中小衆者二三人也縱有四人止同小法以僧祇正斷五人爲捨墮故如上卷所明

小衆中初科先引十誦判定以懺主白和身外非僧故無單白次引四分釋妨彼即以別望僧爲小此就僧中對事用人爲小恐執彼文爲妨故準僧祇例決上卷即集僧篇

二明懺法

立法有七須乞懺法(同上餘者)初明請懺主一如大衆二受懺者問邊人取和比捨墮中三爲說罪名種相四正捨罪其詞曰大德一心念我某甲比丘犯摩觸女人身上衣偷蘭遮不憶數(億者言之)今向大德發露不敢覆藏餘詞如常所述五呵責六立誓並同上

次懺法中初須乞者以懺主未作白猶在僧數故註同上餘者二字標下六法二問邊者應云諸大德若大德聽我受某甲比丘懺悔者我當受(餘人答云)

前文列七法而以請主爲初止於第六者或是未留無在或可意在不立欲示中下二品次第漸降或恐僧別相參如是思之

三一人法

第三一人懺者五法一請懺主二爲說名種相等三正捨罪牒前下品罪名陳露四呵責五立誓並同

後一人法可解

○四懺波逸提法二 初結前生起二 初結上三篇

上來三懺事既是稀非謂事稀罪多懺少故也然智人犯過思悔必多脫隱而不出即成疎略文已繁廣事實遺漏必若懺滌足爲準量

懺波逸提結前中初示事稀所以然下明須出之意文下顯前文可準

二生後四篇 二初標舉

下之四篇人喜懷犯故在初首曲更條緒

生後中標云四篇據後懺法合云三篇疑是字誤或可吉羅離惡作惡說或可提中開三十九十故云四耳

二正示三 初識罪

謂律中犯懺必須識知不疑善宜名種依案歷別同

篇合懺異聚別悔

正示中初文識不疑者約能犯人善宜名種擬受懺者宜合作知同篇合懺上篇可爾若吉羅中覆藏根本雖是同篇亦不合懺異聚可知

二歷數

又牒罪入法隨數稱之若忘不知乃云不憶次科當隨憶忘不可一例

三斥非

又見有行懺者是非未分輒爲懺主端坐受懺前人既不自曉故請治之或云衆學諸罪或云預是罪者或若有迷忘或二篇同懺或無犯而言犯或犯重而云輕如此失法之咎罪非逃隱反成自累何能辨他故須照遠罪懺明逾水鏡使彼此無私隱情事有相應則可爲順教佛子矣何者以律宗約相違相心事俱非不類大乘三報同皆一懺餘如戒本羯磨疏述

三中又六初叙愚教或下列非相六種自分預是罪者以不知犯漫云預入此篇者則懺之或迷忘者謂疑不識或直牒迷忘而懺者如下結示或違教罪或不學無知故云罪非逃也故下勸令依法水鏡清明而又過之故云逾也彼即能懺此即受懺者何下徵釋所以三報現報生報後報也餘下指廣

二依篇出法 二初標分

第四懺波逸提法分二初明三十捨墮後約九十初中分三謂僧法衆多人法對首法

二隨釋二初 三下捨懺二 初標分

三十標中本是僧法由界僧少次開二位就下二位皆是別法但事儀有別故兩分之

二隨釋三初 僧法二初分門

又初分四一明捨財二明捨心三明捨罪四還衣維相

僧法中財是犯緣心是業本罪是已成之業必能感報雖具三捨得名唯據捨財就意正在捨心心捨罪除衣仍清淨故復還之立此四科括懺盡矣

二隨釋四初 明捨財二初 標舉

初捨財中分四

二別示四初 辯定須不二 初標分

一辯定須捨得不又二初總明捨法差別二辨財體是非

二隨釋二初 總明捨法差別

初中三十戒內且約僧犯尼非無懺清心者希僧捨墮中自他分二一者自捨如乞蠶綿用爲衣服但自斬壞不須對境二者對他道俗分二兩種寶戒必捨俗人餘二十七則對道捨通局分二乞鉢一戒要本

二釋定是非二初通標三

住處又在僧中行鉢等法違則不成餘二十六處通
彼此人含僧別各有意致非鈔者懷
捨財中捨法差別從寬至狹四重料簡初僧尼相
對僧捨下就僧分自他簡去蚕緜一戒二下他中
分道俗次簡畜寶兩戒通下道中分通局復簡乞
鉢一戒言局有二一局當界二局僧中通則反之
故云餘二十六等
二定財體諸捨乃多事現三五不過畜長離衣販賣
三事乞衣受衣義通犯不並如隨相

二隨相別釋三初明長二初標示

定體中初科三五者三即長離販賣五即更加乞
受上三最數下二次之故云通犯否餘戒非無但
是稀耳

二進釋二初明長外二初通標

就犯長中初明長體後相染過
長體之相不過五種

二別列五如文

一是屬受持故不須說以不說故非是長限如三衣
坐具鉢盂三事必是受持隨有衣幞袋帊並不說淨
若受百一供具亦須受持不受者有說不說如下卷
中二是隨百一供身具亦不須說如靴鞋屩襪瓶椀

過減鉢等十六枚器尼須說淨僧直得畜三隨重物
故不須說如入不淨體非隨道律開畜被故非淨限
乃至大氈褥帳等準重不須四入餘捨墮即不淨財
不應淨法亦不入長不同昔解如取尼衣及販賣財
入手犯受取過限又犯長今解不然財無再捨罪不
雙結單犯別捨不同他律僧祇離衣經十日又犯長
罪四分多論單有一過五雖入長限是佛開緣謂負
債未入他寄未入買得未入或雖入手決捨與他或
共物未分如是等例是開限故亦無犯長
長體中初科前明六物若下明百一物受持則一
向不說不受則有說不說如雨衣覆瘡衣等縱不
加法並不須說餘衣巾等即同長物須說二隨百
一者若合加受法已見上科此謂一向不須加者
故別簡之屩音脚草屨也十六枚器釜瓶各二盆
盞杓各四僧尼俱開說不說異三中言隨重物者
謂隨身所須入穢體非襯褥用重既不入淨故無
長過四中初正明不下斥古初引古非今下顯今
解初示正義不下簡部別四分多論如長衣戒引

五中五種緣開上三並未入下二約已入

二捨相染

相染之文如上已明

相染指上者亦即長戒如十日中皆得衣初日爲能染餘日爲所染皆隨能染判犯

二離衣

二離衣宿隨其二三是犯過者牒入文中並必知數非通三衣也

離衣中隨一二三者謂須提名別牒非下濫

三販賣二初標示

三販賣買物三事須分如上隨戒

販賣標中三事名相各別前戒已分不重引也

二正明二物入捨須不

謂且如買物佛制俗人而交貿俗所取衣食具一切衣鉢瓶椀紙筆墨等無問輕重多少無非爭價上下口自斷當雖非犯長乃入買易皆犯捨墮若買田宅人畜几按牀席但作吉懺不須入捨

明入捨中初列輕物入捨佛所開物犯者數故若下次明重物不入由佛不聽爲之稀故

二別捨總懺

若長財販易衣物散多當隨物處別捨其罪一處總治治罪既竟次第還衣若雖捨衣有盡不盡犯長相染餘捨通成

總別中初明別捨別還罪得合懺若下次簡捨衣有染不染三十戒中唯五長有相染義謂衣中有三十日月望急施及長鉢長藥爲五此明唯畜長制須盡捨離衣販乞等隨別捨之不盡相染

二忘見本物二初標示

二忘見本物成不者

忘見標中謂懺長罪捨衣時還忘不盡及懺罪已方見忘物而染不染別故須辨之

二正明四初明忘染

謂捨衣多忘喜相染決若捨衣竟若還衣已說淨訖忽見忘物前捨說淨二法兩成後所忘者更將捨墮若還財未說而見忘物並即相染通將入犯長捨之前財雖是乞衣販博捨還事同新得如法說淨但爲長忘相染故不得說還作長捨

正明中初科上二句示義決字古記云字誤合作汙有斷決字本下於文非便若下辨相染初明不染由入淨故前捨說淨即是二法若還財下次明相染由未說淨無法簡故前財即已懺者乞販亦捨者但使忘物是長不論捨者是長非長

二明後篇

若言忘者施他此亦不成以作屬已前生後乃恐染

而捨此非淨施佛不許之文云若捨已然後還也

次科初示見物作念意欲不染此下斷犯謂纔見忘物即有屬已之念故曰前生前心已染方起施心故判不成文下引證捨謂捨懺造即與人反明不懺不成施故

三明所忘

其所忘物若是販賣餘捨片無相染言相染者十日一月急施過後三戒相通相染

三中簡其所忘餘戒本非貪畜但是受納乖方故不相染三長反此故有染也

四明前捨

以此事勞捨財衣前預生捨念決屬三寶別人者成捨後更取則是重盜不入此戒須知

四中謂捨財者恐有所忘決心預捨後見無染即須付彼

三修捨威儀

三修捨威儀其衣物三處東幞一長衣幞二是離衣三諸雜捨若衣財多段須一一捨今通連東論云一捨得成又恐忘物相染故須歷別是長有染雜捨則通離衣一種染亦不得如是將來僧中取聚一處彼比丘應偏露右肩脫革屣四向禮僧足互跪合掌曲身低頭執衣

威儀中初明處置衣物彼下後示捨衣儀相初中前明別幞若下示離合初明得合謂三幞中別段同東也又下示須離為分忘染故長本有染由貪積故離定無染受持物故雜捨通者據本無染但為捨還入淨故染故云通也然據捨財未必有忘但欲表示三品不同故須各幞私釋又為還財有隔日即座之異故須各處離衣雖同即座受淨法異故復兩分

四三說捨實

四正說捨詞未得即說僧中上座應告不來諸比丘說欲及清淨得和合已然後方捨以律云此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成得罪文相如是臨事多忘然後捨云大德僧聽我某甲比丘故畜衆多若少云數長衣若財過限不淨施犯捨墮故離僧伽梨犯捨墮餘二衣準著下法中更不述買得衣物若干衆多犯捨墮餘有總事言之今持此衣物捨與僧一說

正說中初明和僧雖不秉法須問表和成僧法故以下引證雖通僧別必約盡界制不別衆彌彰僧

法故必先和文相等者準文屬果然下文正陳詞
具列三物出法如是未必齊具

二明捨心二 初標簡

二明捨心法前明捨財乃離罪緣法後明捨罪除感
報法今明捨心正除罪因
次明捨心標中財爲犯境故是罪緣罪是結業故
能感報心爲業本故是罪因今行悔法三種俱捨
故並云除

二正明三初 示須捨

以貯畜相續無心捨淨今故犯罪捨已猶畜貪心尤
結罪因不除雖懺還犯此謂長財之捨不同餘雜罪
種若取通理要斷後畜爲先故文中由決捨與他彼
不還者但得小罪止是失法之愆
正明中初文又三初叙相續此下顯異若下示要
下指文者即律明捨已僧不還者犯吉而不成盜
決意可知矣

二顯宗異

四分一律宗是大乘虛通無係故發言誠事無滯結
若依他部一捨已後無反還求任僧處斷或入常住
或入四方或親所須或棄山水即同此律斬壞入厨
施僧施俗

顯宗中初叙本宗宗大乘者分通義也虛通無係
者因果推心也即業疏云捨財用非重知心虛通
故發言誠者即對僧捨也言表於誠既陳捨詞則
無貪畜故云無滯結也若下次明他部諸捨不同
如十誦二寶少者永捨多付淨人作四方僧臥具
五分二寶入僧永棄五衆永入常住僧祇二寶入
僧無盡財中五臥具捨入僧隨僧用善見金銀擲
去了論長衣長鉢雨衣急施捨與僧已僧問須者
應還餘廣如諸部別行中文中常住通二種四方
局常住常住棄山水者即諸律二寶永棄也即同
此律者本宗亦有永捨之義蠶綿違慈過重故須
斬壞乞鉢損處事深故罰入厨七日藥以味重故
齊七日者施僧過七日者與守園人問既同他律
豈是虛通則與上文一何相反答酌情之教隨緣
緩急知機而設故非一槩

三引誡告二 初叙勸

故知行者若欲捨墮先須捨心若心不捨兩相勞擾
但人見狹性非通遠口雖世表行寔膚陋今若不捨
要必歸死捨身任業一毫莫隨而不思大事任世送

二引證

終以此經生生亦虛過但知僧能除罪行紹佛蹤何得以世浮財勞心役慮豈唯故爲虛誕聖論明文須知

誡告中初科爲五初直勸兩相勞擾者能懺所對皆徒爲故但下出不捨所以見即識見性謂心性口說解脫故云世表行縛塵事故云庸陋今下舉死事激勸要必歸死者意謂必待至死而將去耶大事即出家所爲經生猶言度世但下舉勝行深勉豈下引生下文

薩婆多云衣已捨罪已悔畜心斷當日得本財及意外財得受二衣已捨罪未悔畜心斷當日得本財及外財得吉羅三衣捨與他罪已悔畜心不斷當日餘日得本財及意外財並犯捨墮此句正是捨心之模要餘句如疏

次科論中初句一切如法本財即僧還者意外財謂別得者以心斷故本財既淨不染外財故並得受第二句但未悔罪不合先受止得非法之罪由心斷故亦應得受第三句但心不斷當日餘日本異二財皆犯墮罪前句心斷當日得受此句不斷餘日倘犯可證行懺捨心爲要餘句如疏者見戒疏捨墮中(舊指音疏非) 若羯磨中亦出三句准有衣已捨罪未悔畜心不斷墮此句罪同第三故所不出

三明捨財二初標示

三明捨罪法有七

二隨釋七初對僧乞

一對僧乞懺者在僧中如前威儀合掌口言大德僧聽某甲比丘故畜衆多長財不說淨犯捨墮(若過限者有則言之餘不過限但誦上言也) 離僧伽梨宿犯捨墮是衣已捨與僧是中各有波逸提罪(長衣云衆多則罪不懺數若言一一亦須遍數多少若三衣一向知數若借衣受持但懺離罪衣不須捨者犯多時者云) 犯捨長財已用壞盡各犯根本波逸提罪不憶數(若憶數者隨有言之餘買得財等用盡亦爾) 今從衆僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故(此法出律滅諍法中文不具足準須具列) 如是三說已上座告僧云大衆受彼懺悔

捨罪對僧乞中初示威儀口下次陳詞句初囑聽稱名二故畜下牒示兩捨今從下正明求懺牒犯中又三初約長財註文以物容染犯有過不過故須隨牒若有過者應於不說淨上加之次約離衣

註中三段上簡長離殊相通局次明借衣不須捨下標長財用壞正乞中註文云不具者彼但云合掌說罪名種作如是懺今以義加之

二請懺主二　初明請人三　初明淨

二請懺主必須根本俗人已來不破五戒八戒入佛法中不犯十戒具戒中重者下四聚罪晉經依律懺法者然後受他請

二顯意

二請主簡人中初文前約犯重簡五八十成邊罪具戒成二滅擯^(犯十三難人皆不得請)下約輕罪簡所以須簡者佛言有犯者不得受他懺悔不得向有犯者解罪

次科佛言即律文上句制所對下句制能懺亦不同昔下至不同犯此妄引五分正文彼中開命難大緣不問同犯不同犯俱開今是閑預必是非法律中令覓清淨比丘若無不得說戒懺悔

三斥古

三中初示古彼謂但不與同犯即堪對懺不必全淨此下斥非初句略斥彼下決通初決五分開意今下申今不開上二句義判律下準例即說戒中文

二示請法

正明請法律雖不出事須義立應至清淨者前互跪合掌云大德一心念我某甲比丘請大德為波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三請已未得答可不

請法中初標示應下具儀大下出法

三作單白

三懺主單白和僧索欲問和答已白言大德僧聽某甲比丘故畜衆多長財不說淨犯捨墮此諸衣物已捨與僧是中犯長波逸提罪不憶數離僧伽梨一波逸提犯長捨財已用壞盡亦有根本波逸提罪不憶數今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘受某甲比丘懺悔白如是作是白已前所懺者大於已者告云爾若小者云可受汝懺悔

三中初問和二作白三受懺白中長離合牒長財用壞並是出法隨時有無不可謹誦

四說罪相二　初標分

四為說罪名種相破戒餘習先為說持破之相後分別輕重悔法

二隨懺二初　說持破之相

當量前事告之若是犯長者云比丘之法本無積聚

二分別釋罪
懺法二初總
分三種二初
正分經置

涅槃文證不名為僧今以凡心違於佛教甚可恥等
若離衣者告云佛言我為諸弟子結戒寧死不犯比
丘止有三衣鉢器行必隨身猶如飛鳥無所顧戀今
慢佛正法不制隨身制者留著豈成佛子若離此衣
生名破戒之人妄食信施所報鉢盂即洋銅器所著
衣者是熱鐵鍱出在大論豈是凡言乃至破戒餘習
破戒衣食故入畜生中別受無毛蟲鳥噉糞衆生等
如是隨機約略斬斫五三句要害事以示語之但犯
罪長時心智頑鈍雖聞苦語未足動心者亦不必誡
示亦不勞為受以相續故也
第四說持破中初教量宜若下次出法式初示畜
長過涅槃即訶八不淨中文彼云若人受畜八不
淨財我非彼師彼非我弟子等次示離衣過初敘
佛本制今下示破毀因果出大論者如標宗引乃
至下合示二戒餘習如是下勸令從要但犯下教
觀機宜
次為說罪名名有三種一者根本波逸提此最後懺
二者從生根本三突吉羅在根本前懺三者從生覆

二轉釋生

藏六品吉羅最在前懺云何六品一者根本覆吉羅
經初夜一品第二夜一品例餘蓄用默妄各有二品
通前六品並據犯者言之必無此九品亦不得謹誦
大見誦者故重言之猶恐有誦者知復奈何當復奈
何
次科總分中初文三位中初是根本後是從生中
一望前為從生望後名根本故兼二名言三罪者
謂犯本罪已最先覆藏及蓄用犯捨衣復經僧說
戒默妄語各得一吉罪後從生六品者即於三吉
之下各有初夜二夜覆藏二罪共為六罪合上三
罪則為九品若據羯磨止存八品除根本覆藏一
吉直於根本罪上立二品從生究理為論疏為了
義並下結示以世多誦語不問有無故此偏累重
言即上並據等三句若欲易曉略為圖示

如蓄長犯提上（一根本罪　出生三罪）
- 一根本覆藏（一吉覆　生二罪）
  - 一經夜覆藏一吉
  - 二展轉覆藏一吉
- 二蓄用犯捨衣（一吉覆　生二罪）
  - 一經夜覆藏一吉
  - 二展轉覆藏一吉
- 三經說戒默妄（一吉覆　生二罪）
  - 一經夜覆藏一吉
  - 二展轉覆藏一吉

今正初懺六品覆藏律文在前不得合懺應請一比

丘即向所請者亦得口言大德一心念我某甲比丘請大德爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍故三請已

次請懺主上二句標舉次二句遙差應下正請即向所請者謂波逸提懺主

二明示二懺　二初標舉

二正悔罪

二正示二初懺六品從生

應言大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣不說淨犯捨墮離僧伽梨宿犯一捨墮並不發露犯突吉羅經夜覆藏隨夜展轉覆藏并著用前犯捨衣突吉羅經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒九處三問默妄突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏如是六品各是突吉羅各不憶數今向大德懺悔不敢覆藏願大德憶我告言自責心生厭離答言爾

別示中懺六品文根本且舉長離從生備出六品行懺者臨事加減問所以覆藏但至二夜者答且舉二夜以明展轉故言二罪若覆多日即應多品問何名隨夜展轉答如經一夜望覆根本一罪二夜即覆初夜三夜復覆二夜如是相望乃至百千皆名展轉所以前羯磨中牒百夜覆藏等舊云所以但至二夜者恐犯無窮之過須矣

二懺三品從生根本三初標示知相

二次懺三小罪根本著用捨墮律中並見俱結罪名說戒默妄文亦同此

懺三種中初文根本即最初覆藏著用捨墮下合有衣字律論俱結罪者指所出也默妄同此者亦謂彼論同此律也

二正明懺法

如前請訖更不重言但正懺本罪應言大德一心念我某甲比丘故畜長財衆多不說淨犯衆多波逸提罪離僧伽梨犯一波逸提罪各經夜覆藏犯突吉羅罪如上多少又經僧說戒九處三問默妄突吉羅罪不憶數又著用不如法衣犯衆多突吉羅罪今向大德懺悔願大德憶我一說呵責立誓如前

懺法中初指請法由是同篇不須更請即對前主直爾陳悔但下懺本罪

三示令游偽

然懺法繁重生善致難恐停勞僧衆當於捨衣前別處悔九品少罪臨至僧中單題根本者最是機要

三中令前悔者今時行事宜依此式

五正悔罪

五正悔本罪法應在受懺人前具儀口云大德一心念我某甲比丘故畜長衣衆多不說淨犯捨墮故離僧伽棃犯捨墮此衣物已捨與僧各犯波逸提罪如上犯數又犯長捨財已用竟各犯根本波逸提罪不憶數（若無盡用自上來並不須也）今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說）

正悔中初明威儀口下作法準疏分文為八初大德念者告令攝想也二我某甲者牒已名號也三故畜下張列種相定罪多少也四今向發露者表無覆藏說罪本故此之一句是懺本也五懺則安樂者還得禪果用適心形故曰二也（形安心樂為二）六不懺下明為惡業纏縛三途身既不安心寧懷樂也七願大德下請證明也八戒身具足者前犯如染今懺順本故曰也清淨布薩者自行內清見聞外淨懺本犯已應成僧法故得內外和合也（體淨內和應僧外和）所以三說者表情重之勤也（多見誦語故為錄出）詞中註云無著用等者謂著用壞盡據有言之已前乞懺及懺主白中皆牒必若無者例須除去故云自上並不須等

六呵責語

六呵責治懸告云汝自責心生厭離

七立誓

七立誓言爾

四明還衣離相二初標示

大段四門還衣離法

二正明二初明還衣二初料簡是非二初總分兩意

初料簡是非三十戒中五長戒者必須畜斷然後得還非五長者本以受取違法不由畜過當座還之還衣中料簡中初文兩判且據麤分若準戒疏則有多别彼云三十戒中綿衣二寶三戒不對僧（綿衣斷壞二寶與俗）二十七戒對僧捨四戒即歸二離二毛非相染故（二離即聚衆二毛羺黑白四並法服故無染過）七日藥雖染制身外用亦即日還（長藥）四戒經宿還以畜續故（十日月望急施長鉢通上長藥為五長）餘十八戒別別捨者不須經宿非貪貯故（已上疏文）今明五長準前多論但取畜斷不必經宿若據宿還乃依本律但世多專執故須指破是以二疏五長並經宿還及此下文亦還循舊

二許畜行事

今行事者恐畜心不斷故今經宿還今不同之必不斷心多日亦犯若捨心斷當日得還如上論文今且

依循舊法若五長者謂十日衣一月衣長鉢七日藥急施過後畜等經宿還之

次科為三初指時事今不下點非然雖有據不可偏計須知心斷當日可還必存畜心多日亦染指破還用意在兩通指上論者即多論初句今且下取古五長中長藥即還如上疏說

二正明還法二初長轉還法

律云若大衆多難集彼比丘有因緣事欲還行僧即應還彼衣彼得衣已屏處付之須作展轉羯磨其文如亡人輕物法加云僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘白如是餘詞並同直付法律云應問彼言此衣與誰隨彼與者與之

還法中初文前引開緣大衆多者界廣人衆隔明重集事成勞擾此一緣也難與者同住縱少或有別緣情和難遂此二緣也(準業疏分)上二是他緣違行即已緣由此諸緣雖是五長即日便還應還彼者彼即代受比丘展轉羯磨文不具出今依删補羯磨引之白云大德僧聽某甲比丘故畜(衆多若干)長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘(準須提名)白如是羯磨云大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持律令問彼者即問懺罪比丘令誰代受準須羯磨前問彼應稱名答僧與某甲比丘

二直爾還法

若非五長及是五長明日還者直作羯磨還之和衆問緣答說白言大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮(販賣財寶貿易)是諸衣物已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣物還某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰諸長老忍僧今持是衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

直還中初標所被由前五長不許即還故開展轉

是則前法唯局五長（準就局四）此明直還則通二十七戒又復五長兼通兩法二十二戒唯局直還和下正作法

二示餘相四初明不還盡罪

律中若不還衣者得吉羅若依他部如前具解又如下卷諸部別行事中

釋相中初科前示本宗制還若下明他部多別前後已出故但兩指如前即捨心中

二明懺罪意發

問先懺根本後懺吉羅罪滅不答如僧殘不異故罪不得出

次科問中根條互倒恐謂成法故答中例決律中懺殘先悔覆藏後出本罪法有倫次倒作違教準理不成

三明四人單白

問四人單白得受懺不答前已明之並須五人已上方行羯磨四人若作但得對首如上卷中

後問中或決當時妄行或遮後世濫用答中指前即懺蘭中上卷亦指集僧

四指餘諸捨

餘有諸捨如別篇自現故不廣述

指餘中謂蠶綿二寶長藥並如隨相明之

二衆多人法二初標舉

二明衆多人捨有三

二列示二初對四人法

初對四人捨法捨財還財如前僧法不異捨心亦同乃至一人豈有須畜若論捨罪則有六種前須乞懺由對僧也以對別故則無白文餘詞同上但改單白爲問邊人言諸長老若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受彼言爾餘如刪補羯磨

衆多人中初總指三位並同若下別示捨罪有異言六種者準前偷蘭不入乞懺故下別標用捨隨人意是不用餘同上者準須具列一請懺主二問邊人詞句如文唯此爲別三說罪相四正悔罪五呵責六立誓（若入乞懺則具七法）

二對三二人法

對三人二人法亦大同既是全別初捨衣云衆多大德一心念然後自陳後云捨與衆多大德捨罪中問邊人與上無異餘法並同二部還衣前須羯磨自他是僧後別人法口和還得

三二人中初示同既下顯別初明捨衣言全別者對前四人兼僧別故準羯磨云諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮我今捨與諸大德次

捨罪須具六法列次同前二下後明還衣二部即
四人與三二人其三二人法文中不出羯磨令準
捨衣法應云諸大德若大德聽我還某甲比丘衣
者我當還之

三對實法

對一人法大略可知捨財還衣直對而已若論除罪
無邊人故但具五法如上謹依易知不述
對首中捨衣應云大德一心念我某甲比丘（故畜長財）
（或離僧伽梨等）犯捨墮今捨與大德還衣不出詞句羯磨
令準捨衣法應云長老我今持是衣還汝除罪中
無人可問故但五法一請懺主二說罪相三正悔
四訶責五立誓五並無異故令謹依

二九十單提二初標示

二明懺九十單墮法

二正明二初明實緣

當隨犯多少總別通懺方法同前恐後進未知更重
生一位且託妄語為緣自餘有犯隨名牒入若有從
生之罪如前根本之初懺之或九品六品四品三品
二品依知有無如過量坐具新色三衣並有著用故
須先悔並同前示
次懺九十前緣中初指法同前恐下明今重示且
下舉事出法若下略示從生九品六品者示其不
定也如過量等者別提著用

二正懺法二初標

二正懺法

二陳三初先請懺主

先請一清淨知律比丘堪解罪者共在空靜處或對
佛像前具儀請之請法如上不異三請已當為分別
罪名種相三種又為說持破兩相令生怖心
正懺中初請主即初法也當下說罪即第二法

二正陳實句

如上具懺已然後悔根本法詞云大德一心念我某
甲比丘犯故妄語一波逸提罪今向大德發露懺悔
餘如前說
次科初重示次第恐妄行故如上具懺謂須同上
先悔從生諸品後悔根本即第三法四訶責五立
誓此辭並用五法

三對亡者懺法

善見云若生時惡罵彼人若入涅槃罵者求悔當於
涅槃處作懺悔懺悔已天道門不閉
三中惡罵犯提彼人即所罵罵者即能罵謂別求
對首於屍所行悔非對死人懺也天道門不閉者
出與解儀不障善道彼我俱益故引勉之五明懺

(○五懺提舍尼釋二初標示)

提舍尼法

(二正釋二初斥古)

昔云與波逸提同一說爲異今依律戒自立懺法不取人語隨相四罪文中具顯

提舍尼法斥古中卽如前引古羯磨也律戒卽本律戒本須合作班音誤

(二示今三初請懺主)

先請一清淨比丘文云今請大德爲波羅提提舍尼懺悔主餘上下文同前

正示中初請主卽一法也請詞頗略前加云大德一心念我比丘某甲後續云願大德爲我等故云上下同也

(二說罪相)

二爲分別罪相

次說相卽第二法

(三正捨罪)

三正說捨罪文云大德一心念我某甲比丘無病從非親尼自手受食食大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過一說便止呵治立誓僧祇懺法云餘詞大同四分前人問汝見罪不答言見語云愼勿更作答言頂戴持

三捨罪卽第三法呵治立誓尼上爲五下引僧祇者上卽義準四分戒文出法猶恐循古疑非正懺故引彼文以示同異初指同云字寫多訛之爾善前下顯異初審見罪義是懺前卽當說罪下誡勿作卽今呵誓故知前法事義已具若準羯磨正用彼詞

(○六懺突吉羅釋二初標分)

六懺突吉羅法此篇懺儀亦有多別先出方軌後立條例

突吉羅中標云有多別者或故誤兩異或覆藏方便獨頭不同故

(二隨釋二初出方軌二初引示諸教)

突吉羅罪依律文中二種不同一故作故犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅二若不故作犯非威儀突吉羅亦不分二懺之法若依摩夷論說故作者對人一說悔悞作者責心悔明了論薩婆多亦同如此此則兩懺灼然通衢自顯

方軌中初科前引本律卽衆學中文故心二罪誤但一罪而無對責兩懺故云不分等次引三論罪懺兩具可決今宗而探責諸師偏執故云遥衢顯也摩夷卽母論

二斥舊所執

比來諸師相沿舊解依文謹誦同皆責心又引律文小罪不從人懺此文未了須論解之當律明故悞二法諸論明兩懺不同正理自明何得固執人言易毀聖論難違

斥世中初示其偏計又下決彼所據此文未了者無所簡故或可且就誤犯爲言須論解者論卽三論當下會通律論正下以理結責

二立旨例二 初標示

今立論律二種懺法先出罪種後明懺儀

次科先出罪種

二別釋二 初出罪種二 初簡覆藏唯故犯

初明諸篇覆藏罪由識知故隱非疑不識則不成覆垢心既重豈名爲誤

簡覆藏中識知故隱者明唯故心也疑不識不成者顯無誤也非字寫錯合作有字或作若字（或節在上讀於義顯通語不貫下理須改正）

二明方便四 顯通二犯二 初正明

次明諸篇方便如婬戒發身欲起而未動方便乃至吉羅中發心欲令身不齊整著三衣等無問輕重並須對人以故發不善心欲動其身口並入故作攝若獨頭吉羅如衆學百戒不從諸篇後生者諸類極多並有故誤兩犯亦如前二懺

次科正明中三初明方便又二前別舉六聚初二兩篇但遠方便已下諸篇遠近二方便今此且就遠者爲言故並云發心也文中上身字寫誤合作心字無問等者總示犯相據通故誤兩犯但昔謂遠方便罪例皆責心是以文中但明故心須對人耳若準了論遠罪責心雖有所出然非今用若下諸類

二明獨頭可解諸下三總結兩懺方便獨頭故言

二問答二 初問

問如初篇方便重吉羅後篇方便輕云何齊責心一說對人懺

問中以獨頭果罪名體皆均方便隨篇應分輕重故舉爲問云下正難意云既有重輕理應別悔不當誤則齊責心故則俱對說也

二答二 初約合懺答

答罪名自齊業隨心起重者重悔輕者輕治同篇一處治故結悔無階降如卷初述

答中初科上二句示罪罪名齊者謂罪同約制也業隨心者謂重輕就業也重下明懺上二句明心

悔有殊下二句明制懺無別卷初即篇聚中云重者重責心輕者輕責心行事之時雖同對首當隨事重輕用心厚薄

二[illegible]

又云罪該六聚名通優劣心居濃淡業必重輕理須別懺義指爲允

次答中上二句示罪通本位居第六方便通上五故云該六聚也同號吉羅而前篇爲重後篇漸輕故云名通優劣也次二句明業異下二句判別懺準此雖同吉羅隨聚各悔則心境相應重輕不濫矣上釋據文故云同篇一處此解從理故云義指爲允允當也

二明懺儀二初[illegible]

次明懺法

二別釋二初懺故作二初標

先對故作分二

二釋二初悔從生

前悔吉羅如捨法中不得以同名吉羅故共根本合懺律文自分六聚不可抑之

懺法中從生即覆藏初指前捨法即捨墮不下遮濫律云若犯僧殘乃至吉羅知而覆藏者應先教作突吉羅懺然後如法懺初篇準同上故云律文自分等謂覆藏等罪與六聚本罪分懺今若合懺即是抑過教文故云不可抑之準此同篇有不合者

二悔根本二初出懺法

次懺根本且約婬戒方便餘則例之先請一懺主其詞如捨墮中三請已便爲說罪名種相已三正捨罪文云大德一心念我某甲比丘犯婬戒遠方便突吉羅不憶數今向大德發露懺悔願大德憶我一說便止餘詞同上

根本中初科又二初標舉先下示法準前須五一請主二說相三捨罪如文次列餘詞同上即呵責二法

二示所立

此文四分無有今約提舍波逸二懺已多少不同吉羅最微不可廣誦墮法不同僧祇彼合墮罪故也

次科初句示前法言文無有者顯是義立今下斥濫古本羯磨墮吉同法意謂提舍在上詞句尚已少於逸提豈得吉羅反同墮法故云今約等有云已字合作以不下遮妨彼宗墮吉合一懺法宗計各異者非也不可輒用

二懺誤作二初標

次明誤作

二釋二初先出其相

先出其相謂心不正念遇緣起非外越威儀理須攺懺如著三衣必迴顧看視諸相齊整方乃進路戲笑妄語諸非法相並先不攝念故起斯過律云佛制攝持威儀比丘若入若出屈申俯仰攝持衣鉢若衣若食若服藥大小便利若眠若睡若覺若來若去若坐若臥若語若默常爾一心若違此制具結其犯

誤作中出相分三初通示三業如下舉事顯相律下引證初句總標比丘下別釋文中不出三業初並身業語默口業一心即意業身口是別意業爲通又前身中不出四儀內外資緣便利眠臥等括盡日事皆須攝心眠睡語重止是一事律作睡眠覺悟是也若違下示犯準此有犯並須責心故知眞出家人無時忘念此制微細逗彼上根末世下愚故非力分準如母論衣食作觀利根之人著著口口鈍根總作一念然須勵力望上增修未可自屈甘爲下根便即縱怠故當勤策準此攝修是則出家不徒然矣

今問疑問

問誤心迷忘即不可學那得結罪答凡誤有二一者對境迷心二則放情忽忘歸知兩相想必無疑

二正明作法

次明作法先悔從生後明根本應具儀至佛廟所致敬已互跪合掌云我某甲比丘犯悞不齊整著鬱多羅僧突吉羅罪不憶數今發露懺悔更不敢作 一說 餘並準此

作法中初悔從生即覆藏等後根本中止有二法一對叢像具儀露過義同請主說罪兩緣二陳悔詞即正捨罪雖無呵嘖理當自責後更無違還同三法餘準此者且舉一法類通一切故也 若準戒疏乘學諸戒故心犯者犯二罪一應懺吉對首悔二非威儀吉責心悔準此責心不必誤犯學者詳之 若彼了論但云不應起如此心即名責心然無軌式不足準用

二明發露二初識罪發露

識罪發露至一清淨比丘所具儀云大德憶念我某甲犯某罪今向大德發露後如法懺 三說 此謂犯已未經明相者得行斯法若已經覆後隨露日即罪不藏若雖經說後還覆者還成覆藏更須露罪若犯僧殘未經明相即首露者免吉羅罪不成覆藏餘之五聚同免懺吉

第二發露法識疑兩露該通六聚相從事類寄此
明之識罪中初示法此下次簡辨初簡覆露差別
又三初明即露若已下次明後露若雖下後明重
露若犯下二簡所免罪相準覆六聚犯通一吉

二疑罪發露

疑罪露法餘同如上應告言大德憶念我某甲比丘
於某犯生疑今向大德發露須後無疑時如法懺悔
疑罪中初指具儀應下示詞句若說戒座上亦有
識疑兩露如說戒中

○三重示罪性

大論云戒律雖微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡
道罪不除如比丘殺畜罪報猶在前已具出恐濫性
戒謂言懺已無業餘如行法所述
第三重示中二初引智論先明化制兩業不同如
下舉戒顯相謂提罪雖滅業道猶存前下示重明
之意餘下指廣亦即凡聖行法

○四正明儀式

善見云於大者懺云大德小者懺云長老四分於上
座懺者具五法小者懺具四法除禮足十誦應具五
法偏袒脫革屣右膝著地兩手捉上座足三說如悔過
法與欲清淨受歲出罪等法威儀亦爾有四種人數
數犯罪數數悔過一無羞二輕戒三無怖畏四愚癡
明儀式中初引善見明稱召大小不同者此亦一
往以分若就通相德重為長臘高名老次明禮法
初四分明大小具缺小者於上座具五上座於小

偏露作右

者但四言五法謂偏露有肩脫革屣禮足互跪合
掌也十誦亦同四分而闕合掌捉足即是設禮然
今不必手捉但作仰承之勢耳如悔過者謂同從
尊謝過之相欲清淨即傳欲時受歲即自恣出罪
即悔六聚餘諸乞法皆準此儀故云等也上明具
儀之相有下示數犯之人四句括情情可見矣

○二通結中卷

鈔者言此卷正宗戒體五衆同須舒輪極繁事意未
盡幸上下細披
通結中初句指所詮次句示所被舒下顯略幸下
勸修

四分律行事鈔資持記中四之四

○鈔三下卷十四篇別共行三初標卷二初題目

二題號

二列篇目

三隨篇釋十四○初二衣總別篇第十七二初總目

四分律行事鈔資持記下一之一

大宋餘杭沙門釋　元照　撰

四分律刪繁補闕行事鈔卷下一（註撰非少立名標顯）

下卷題號並同前釋註撰註宜作著列篇生起如

釋題及序中備釋

京兆崇義寺沙門釋　道宣　撰述

二衣總別篇第十七　四藥受淨篇第十八

鉢器制聽篇第十九（房舍五行調度衆具法附）

對施興治篇第二十　頭陀行儀篇第二十一

僧像致敬篇第二十二（造立像寺法附）

計請設則篇第二十三　導俗化方篇第二十四

主客相待篇第二十五（四儀法附）

瞻病送終篇第二十六　諸雜要行篇第二十七（謂出）

（世正業比丘所依法）沙彌別法篇第二十八

尼衆別行篇第二十九　諸部別行篇第三十

二衣總別篇第十七

釋二衣篇

衣資雖衆制聽收盡以教名物故云二衣言總別

二本文二初敘意分章

二隨章解釋二初總分討迴

者卽下二門物相繁細恐難辨析故先總條貫然

後別解卽以科目用入題中然考篇題所立各異

四藥從法鉢器從教對施頭陀等卽約行僧像赴

請等乃就事如是求之

夫形居世累必假威儀障蔽塵染勿過衣服若受用

有方則不生咎戾必須納乖式便自陷深愆故初總

分制聽後依門而解

敘意中三初敘資用以顯功言功有二一能成儀

卽上二句二能障染卽下二句識心具縛色質有

待故云世累塵染謂身之垢穢或可形色生人愛

著若下二明順違以生起上明順法成持下明違

教成犯方式並謂法咎戾卽目罪也故下三約二

教以分章

何名為制謂三衣六物佛制令畜通諸一化並制服

用有違結罪何名為聽謂百一衣財隨報開許逆順

無過通道濟乏也就初分三謂三衣坐具漉水袋也

後中分四謂百一諸長糞掃俗施亡五衆衣輕重等

例

二依門兩解 二〇初製門 二初標 二釋三〇初 三衣二初標 分 二隨釋二初 衣法二初分 章 二隨釋四初 制意等三三 初制意二初 顯 二釋五初異 外儀意

總分中初示名義制聽名義約界有無就下正分

初分制物卽六物中五種屬衣如文所出鉢在本

篇亡物賞看病法乃以後列聽物百一諸長爲一針筒爲六與此不同

糞掃爲二俗施爲三亡物爲四

今解初制

前明三衣分二初明衣法後攝衣法

初中分四一制意釋名功用二作衣方法三加受持

法四雜出料簡

言制意者

薩婆多云欲現未曾有法故一切九十六種外道無

此三名爲異外道故分別功德論爲三時故制有三

衣冬則著重夏則著輕春則著中亦爲諸蟲故智論

云佛聖弟子住於中道故著三衣外道裸身無恥白

衣多貪重著也十誦爲異外道故便以刀截知是慚

愧人衣

制門三衣制意中文列十段義節爲五初意多論

示希有義三名卽僧伽梨等尙無此名況有實乎

功德論中有二意一對三時亦下二爲障蟲言三

時者乃是興制之緣非謂三時不通互著人多錯

會學者須知智論聖弟子者通目凡聖修聖道者

外道裸身表著空也白衣重著表著有也比丘三

事不多不少表住中道不著空有二邊也十誦中

二表內行意

以外道有著全段白氎故截以異之

雜含云修四無量者並剃鬚髮服三法衣出家也準

此而名則慈悲者之服

次意中雜含四無量者卽慈悲喜捨心遍生境故

稱無量準下示名

三捨諸惡意

華嚴云著袈裟者捨離三毒等四分云懷抱於結使

不應披袈裟等

三中華嚴三毒四分結使皆目煩惱戒壇圖經云

五條下衣斷貪身也七條中衣斷瞋口也大衣上

衣斷癡心也卽配三毒及三業也

四對須三意

薩婆多五意制三衣也一一衣不能障寒三衣能障

故二不能有慚愧三不中入聚落四乃至道行不生

善五威儀不淸淨故制令畜三便具上義

四中多論初意可解第二應云一衣不能有慚愧

三衣能有等餘三亦然疏解云由常一衣染淨通著慚愧不生以隨三用各有法式屏露行護發生善心故第三反明三衣則中入聚疏云由僧伽梨隨聚方服生物信故第四具三衣則道行生善疏云若在道行反披高揲準下村外得反披或揲肩上敬護如塔幽顯懷德故第五明三衣威儀淨著疏云四儀受用各有所在故

五四離過意

僧祇云三衣者賢聖沙門標幟鉢是出家人器非俗人所爲應執持三衣瓦鉢即是少欲少事等當宗外部多爲寒故制三四分又云三世如來並著如是衣故

五中僧祇賢聖通目大小三乘幟音志旗之異名又藥幟試二音字合作識即誌記也鉢是出家人器者亦謂表異外道俗流據在後明相因引耳當宗爲寒者衣犍度中佛因夜寒初中後夜次第取三衣重著因制三衣佛言當來善男子不忍寒者畜三衣足不得過外部即上二論三世如來並著者特推極果以顯聖儀意令服者起勝想故

二釋名二初標

次釋名者

二釋二初總名

增一云如來所著衣名曰袈裟所食者名爲法食此袈裟衣從色得名下文染作袈裟色味有袈裟味若據此土所翻通名爲臥具即三十中臥具者三衣總名如文中

釋名中總名者上中下衣同一號故增一但有梵名前後所引經律多號袈裟眞諦雜記云袈裟是外國三衣都名名含多義或名離塵服斷六塵故或名消瘦服割煩惱故或名蓮華服離染著故或名間色服三如法色成故註中初示梵號從色名者即經所謂壞色衣也下文即後引云此翻不正色染是也袈裟味者此示非正衣名疏云如六味中有袈裟味可是衣也若下次辨古翻三十中者即蠶綿二毛減六年四戒

二別名二初列名標示

四分云聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所劫應作安陀會鬱多羅僧僧伽梨入聚落著

別名中初科前明製造應下列名鬱多羅僧下脫入衆著三字

二約義正翻二初標舉

而此三名諸部無正翻今以義譯

二正明四初引經文具明

慧上菩薩經五條名中著衣七條名上衣大衣名衆集時衣

次約義翻引經中具云慧上菩薩問大善權經有二卷今引下卷五條云中著者最在內故七條上著五條上故問伽梨最上何不名者答若據二衣並五條上但伽梨稀用從別標名

二示義翻多種

義翻多種大衣云雜碎衣以條數多故若從用名入王宮聚落衣七條者名中價衣從用入衆衣五條者名下衣從用院內道行雜作衣

次科初標示大下列釋三名雜碎約相中價約直在二衣之間下就著用最在下故王宮聚落生物善故及說法授戒亦須著之示尊相故入衆語通謂齊講禮誦諸獨磨事並著七條院內即寺中居房室等道行謂曠路中行雜作即諸作務並服下衣

三就條相以辨

若就條數便云十九十七乃至九條七條五條等律中無五七九名但云安陀會乃至僧伽梨人名七九條也

三約條分非出本律世中相傳故云律無等十九十七趣當中品如後細分

四約通相以論

若就通相亦有縵僧伽梨則隨力所辨隨用分三非無大分宗體

四通相中文舉縵衣爲例即如三衣互爲從衣但是約用加名不論體相然雖互通本制須定有闕開從故云非無大分等

三明功用二初標

三明功用者

二釋三初大悲經

大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘

三中大悲經文出第三初舉破況持性謂受體次舉無況有形謂容儀無破尚爾況受持耶彌勒當來人壽八萬歲時出世三會說法度人無量釋迦遺法弟子初會先度縱不得度乃至千佛最後樓至釋迦弟子無不度盡故曰無遺也樓至經作盧遮此云啼哭從悲爲名

二悲華經

悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有

五功德一入我法中或犯重邪見等四衆於一念中
敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬
此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人
得袈裟乃至四寸飲食充足四者若衆生共相違反
念袈裟力尋生悲心五者若在兵陣持此少分恭敬
尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛
悲華文出第八如來因地爲大悲菩薩時發此願
也五中初與四滅惡力初是除業四即息諍餘三
生善力二獲來果三感現樂五增長威勢四中共
相違反者經云其有衆生不相從順多饒怨嫉共
相鬬戰乃至交戰之時能念袈裟令彼衆生得悲
心軟心無怨心等五云勝他者彼云衆生若於鬬
戰諍訟爲護身故尊重恭敬供養袈裟常持自隨
令彼衆生所在常勝無能陵者縱鬬戰諍訟安隱
解脫等諒是慚愧人衣慈悲之服怨生思念即息
諍情故諸比丘深思佛語或起瞋毒當自觀身既
服袈裟寧無慚耻若我下述誠求證菩薩說是願
已寶藏如來伸金色臂摩菩薩頂讚言善哉善哉

大丈夫汝所言者是大珍寶是大賢善汝成道已
袈裟能成此五聖功德

三僧祇律

僧祇云僧尼有戒德俗人索破袈裟段欲禳災者得
與小者等
僧祇開與禳災願彰勝德禳汝陽反除殃也

二作衣方法 二初總標

二作衣方法八門不同

二別釋八 初求財如法

一求財如法謂非四邪五邪興利販易得者不成律
云不以邪命得激發得相得犯捨墮衣不得作等
第二作衣方法求財中如法者離下諸過清淨財
也謂下示非法四邪五邪如僧網解律下引證邪
命總上四五激發現相亦屬五邪別舉兩相耳捨
墮衣對上販賣更兼犯長乞浣等犯然邪心難識
略爲辨之如今禮誦講經或復世俗雜伎心希他
物通號邪緣或私畜長財箱囊盈溢於已物則一
毛不拔於他施則多積無厭濫倚此緣故從他乞
酌情檢事不淨何疑負識高流幸宜改迹

二財體如法 二初標章

二財體如

二正釋三 初示如非

必須厚重熟緻者若細薄生踈綾羅錦綺紗縠紬綃

等並非法物

財體中初科前示如法熟緻即紬絹麤苧熟練厚緻者然據律文猶通紬絹若準章服儀感通傳皆非如法今略引之傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師曾無此意安用殺生之財而為慈悲之服師何獨拔此意祖師答曰余因讀智度論見佛著麤布伽黎因懷在心何得乖此及聽律後便見蚕衣臥具縱得已成並斬壞塗埵由此重增景仰又云復見西來梵僧咸著布氈具問答云五天竺國無著蚕衣由此興念著章服儀等義淨三藏內法傳中反加誹毀彼學小乘有部故多偏執今宗大乘了義非彼所知若下簡非法生踈即今有用生紗生苧蕉葛等物作袈裟並是非法文中紗則生熟俱非紬即生者不得綃古云生絲繒也又云蜀中出細薄絹名綃

二引證

律云文繡衣不成受持故僧祇一切生踈毛髮樹皮衣草衣皮衣並不成五百問云生絹不得作必不現身者得以作成如法故

引證三段四分證上綾綺僧祇證上生踈毛髮樹皮等並外道服五百問紬絹等不現身者雖生而厚鄣形不露故云如法

三引勸

僧祇龍著袈裟免金翅鳥雖必不順教則所被無力故

引勸中彼律明此鳥兩翅相去五百五十由旬以龍為食欲取龍時以翅扇開海水龍宮即現龍怖此故求片袈裟著宮門上鳥見生敬不敢取食又時有龍取袈裟戴於頭上尋岸而行鳥不能害斯由製造依法顯有殊功故引誡之

三色如法二初標

三色如法

二釋二初引文三初通示壞色

四分云上色染衣不得畜當壞作袈裟色（此云不正色染具有正翻）若作五納衣者得上色碎段者裁作五納亦得湼槃云聽受衣服皮革等雖聽畜種種衣要是壞色

色如引文中初科上二句簡非言上色者總五方正間青黃赤白黑五方正色也緋紅紫綠磂黃五方間色也當下顯如註中兩句上句對翻下句指所出即下多論翻染是也言正翻者顯前臥具等

名皆非正故章服儀云如經律中通云壞色故文云當以三種青黑木蘭隨用一壞成如法色又云不正壞色唯釋門所懷別邪正也明知不正卽袈裟色等若下明開五納卽五色碎段重納爲衣雖是正間非純色故涅槃下引證壞色卽不正也

二廣辨色相　三初十誦

十誦云一切青黃赤白黑五種純色衣不得著除納衣戒本三色靑泥棧也

廣辨中十誦初出非色卽是五正除納衣簡所開也戒下示如法色泥卽黑色棧卽木蘭

二婆論

薩婆多云五大色衣不成受作三衣得作餘衣著三點淨用紺黑青除三衣餘衣三點淨得皂木蘭一切得受純青淺青碧等點淨得作衣裏用若赤白黃不純大色者亦得若以不如法色染訖更以如法色染覆成受持袈裟者秦云染也如結愛等亦名染眞紫色蘇方地黃柰黃華黃色並是非法

婆論三節初明點淨袈裟下次示翻名眞紫下三簡非色初中又二初明五正開作餘衣三點謂三色點紺謂青赤色卽木蘭異名得皂下二別簡正間得不之相皂卽黑色（準應非正）及木蘭皆應法赤白黃亦得者謂同青碧作衣裏用翻名云染卽是正翻但語通如非故前註中加不正色三字助之名義方顯如結愛者舉例顯義結愛煩惱染汙淨心以色染物義亦同此（如墨子見染絲而悲之類）簡非中眞紫卽紫草染者蘇方木名今時蘇木是也地黃謂土黃柰黃用柰皮染者華黃謂紅華槐華等染嘗考大藏但有青黑木蘭三色如法今時沙門多尚紫服按唐紀則天朝薛懷義亂於宮庭則天寵用令參朝議以僧衣色異因令服紫袈裟帶金龜袋後僞撰大雲經結十僧作疏進上復賜十僧紫衣龜袋由此弊源一洩于今不返無知俗子濫跡釋門不務內修唯誇外飾矧乃輒預耆年之上僭稱大聖之名國家之所未詳僧門之所不舉致使貪婪嗇悋之輩各逞奢華少欲清淨之風於茲墜滅且儒宗人倫之教則五正爲衣釋門出世之儀則正間俱離故論語云紅紫不以爲褻服（褻服私服也註云不爲褻服則公服可知矣）文中子云君子非黃白不衣尚非俗禮所

王僧祇

許豈是出世正儀況律論明文判爲非法苟不信受安則爲之又學律者畜不淨財買非法服及講至此目矚相違遂飾已過以誑後生便云律中遮王制犯吉我依王制耳且多論明遮王制乃謂比丘不遵國禁如今國家束約僧徒二十出家係名簿籍出外執憑帶持禁物似此等事有違結犯何嘗禁僧不聽着褐如此說者豈唯誹謗正法抑亦不識王制涅槃所謂如何此人舌不卷縮諒有生報故未彰現相耳

僧祇云眞緋鬱金染紅藍染皁色青染華色不聽用聽用根葉華樹皮下至巨摩汁等戒本青黑木蘭下文廣有染法青謂銅青黑謂雜泥等木蘭者謂諸果汁等（此翻律者北方爲木蘭染法僧祇律在吳地翻以不見故）余於蜀部親見木蘭樹皮亦黑色鮮明可以爲染微有香氣亦有用作香者如善見所說

僧祇初示染物如非鬱金樹根可染黃色紅藍即紅華青染即藍澱華色謂班文聽用下次明如法巨磨即牛糞西土牛食香草人所貴之此方不宜故不應用戒本下次明如色名相初引戒本示名次引廣文顯相銅青謂青褐如舊銅色（今習成[illegible]青乃是正色耳）雜泥謂以果汁浸於鐵器遂成黑色河底緇泥亦可染黑木蘭謂果汁者皮乖色相故注以會之此翻律者此即本部姚秦都長安故云北方僧祇翻在揚都故云吳地余下引親見爲證可驗僧祇翻傳失旨蜀部即川中準知木蘭乃是華語指善見者即如次科赤色鮮明是也

三引文斥濫

遺教法律經中五色者此非正錄無知者用之四分云若青若黑若木蘭一一色中隨意壞善見云善來比丘瓦鉢貫左肩青色袈裟赤色鮮明（準此木蘭色也）若見著五大色衣比丘有智慧者當言此是遺賊失衣比丘（準此赤色不合受也）

斥濫中初斥用僞經彼經分五部衣色謂僧祇著黃五分著赤四分著皂迦葉遺著木蘭十誦著緋色（以僧祇入五部本枝不分又五部中闕婆麤部）此雖指斥義鈔復引未詳何意又舍利弗問經僧祇迦葉遺同上四分著赤十誦著皂五分著青然服飾隨時未必一定兩

經互說不足致疑縱用彼文止是名濫如諸部靑黑豈得正色乎四分下引律論證非四分三色牒壞善見謂爲遺賊明知五大本非如法註文兩段前定色相以名濫故後準文決恐妄執故

準上律論及經並不得純色必有須壞不壞不成受持著著得罪如隨相中

二結斷

結斷中初指諸教純色謂五方正間必下示成否隨相即九十薪衣戒

四定量是非 二 初標

四量是非

二釋 三 初明四分雜合

四分云安陀會長四肘廣二肘鬱多羅僧長五肘廣三肘僧伽梨亦爾然此下衣極成窄小當取通文律言量腹而食度身而衣取足而已準此無定量任時進不

定量中四分有通局二量初示定量安陀會長七尺二寸廣三尺六寸此謂下衣道行作務故不宜大業疏云諸部極小唯四分文出家貧乏故是常也餘二衣長九尺廣五尺四寸然下出通量但云下衣極小準餘二衣非小明矣然恐身量短長不定是故三衣俱準通量言度身者此有二法一準多論佛身丈六衣長丈八廣丈二常人半之衣長九尺廣六尺（與四分小異）擬此以筭人身長一尺則長邊得一尺一寸二分半廣邊得七寸五分如是增之則八尺之人可著長九廣六之衣也更增至佛量亦無差設或身相長短不稱減成儉約過須說淨二準業疏就身裁度疏云從肩下地踝上四指以爲衣身餘分葉相足可相稱此謂人身多是長短不定勢有肥羸縱有肥羸不妨服用是故但出廣量不明長法（有云餘分葉相即是長量今謂葉相廣長有何獨長邊）且今時人少至八尺但取九尺已內足可相稱且由袈裟右角本在左肩或垂腋下是故九尺之服頗宜八尺之身今則右角前垂著用乖法遂使長邊何啻丈二廣邊不滿五尺長拖象鼻動越威儀習久迷深何由諫諭必懷奉法夫復何言文中節量等語本是誡節貪求令知止足故云取足而已今此引用意顯隨宜故云準此等度字入呼謂裁度也取字去呼謂粗略也

二引諸文示異

雖爾亦須楷準故十祇中各立三品之量今準薩婆多中三衣長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣二肘半者並如法若過若減成受持以可截續故鉢若過減不成受不可截續故若過量外應說淨不者犯捨墮(說時應在受後以法衣外者爲長)

引諸文中初二字躡上通文亦下一句生後引用然四分下衣雖云窄小而諸部中三衣或等足可準繩恐見度身便即任意廣長無法故云雖爾等(今執文二長衣便云律有通文者正墮此過)故下引示諸文初指二律十誦上衣長五肘廣三肘(同上四分)下衣長四肘廣二肘半(長同四分廣加九寸則四尺五寸)七條量在上下之間僧祇三衣各有三品上者長五肘廣三肘(四分亦同)中者長五肘一不舒手廣三肘(謂五中一肘不舒手量不滿五肘準彼論肘舒手量之)一不舒手下衣長四肘半(八尺一寸)廣三肘一不舒手中下二衣亦各三品並如上婆論中三事通有三品長五廣三(中衣同四分)若極大者長六肘(一丈八寸)廣三肘半(六尺三寸)若極小者長四肘廣二肘半上出三品如法下明過減非法初判成受過者可截減則可續鉢無此義故受不成若過下判犯準知今時丈二長衣既不說淨皆犯長罪註出受淨前後以受持外者屬長物故(故知法衣之上並帶長物今按尼鈔祖師明斷若過量外必須淨施)

三明五分唯通

五分肘量長短不定佛令隨身分量不必依肘

五分初緣亦依肘量但隨人用不能一準故云不定佛令隨身須依業疏肩髁爲度若前諸部乃據中人八尺楷定況分三品適足隨身故存品量也上引二量擬歸機緣定量則抑彼貪情通量則被於異報大論教意從儉爲先故章服儀云減量而作同儉約之儀過限妄增有成犯之法(或容犯長或制非法)又云頂載下流覊奢其度至論儉狹未見其人餘如別說(有云鈔引通文廢其定量者此順執情妄評聖訓)問必準通文過量得否答若準多論量外說淨非謂不得但今著者不行說淨有犯長過又復著用有所不便耳問今服長衣爲有何過答此有多過一量外犯長提二著用犯捨衣吉三長垂肘外有象鼻相步步吉羅儻懼因果請從正教

五條數多少 二初標

五條數多少

二釋二初略指要數

所以唯隻如疏鈔中

條數中初科條即豎條五七九至二十五皆從隻數故徵所以如疏鈔者業疏云以沙門行慈仁育爲本同世陽化故數非偶（隻是陽數能發生故 偶是陰數能育熟故）彖

指鈔者應是義鈔逸文

二正示多少 三初約諸文示數

四分云從九條乃至十九條五條十隔等十誦云若五七九十一若十五若過應割截作薩婆多云僧伽棃三品九條十一十三是下品十五十七十九名中品二十一二十三二十五條名上品

多少中初科四分止十九條中品之極十誦止十五條中品之初皆略上品故誦云若過也然文非顯了故引多論具列大衣三位九品業疏云所以極齊二十五條者欲爲二十五有作福田故

二斥時濫行

四分至十九條云若復過是不應畜（錯註不字）今時有三十三條等無正教制開

次科先引律文衣犍度云諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條（下衣）應七條不應八條（中衣）應九條不應十條乃至應十九條不應二十條（大衣）若能過是條數應畜（上三品）準律本無不字後人不曉妄註於邊後有知者不即刪除於下復註點出前非至後鏤板不能刊正故也今下正斥無正教制開者謂非教制復非所開不足承用

三引據資準

聖迹記云如來著十三條大衣智論云是麤布僧伽棃也準此以爲大準隨力辦之

三中聖跡記有二卷靈裕法師撰其文但示條相智論明其衣體故引以成之（今有反者細布有罽 絹直放數粘此未詳）教言大準者謂九品之衣隨力所辦從本須作二十五條力不足者次第減降下至九條以佛但著下品上衣故知足以爲準

六堤數長短 二初標

六堤數長短

六中堤謂橫堤如田之堤岸章服儀云條堤之相事等田疇如畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然

二釋二初示長短數二初示本部不了

四分文不了五條七條具明定量長短大衣準同示數中初科四分定量文如前引長短如上略示

五條十隔一長一短。餘二衣準之，應云七條二十一隔（兩長一短），九條二十七隔等，次第增之。據律定量，則出二衣長短，唯據五條文中通舉，須知兩異。

二引多論明示

婆論云：大衣下者兩長一短，中者三長一短，上者四長一短，名如法作。若互增減，成受持，著用得罪。

次科初明如法，所以長增至四，短唯局一者，疏云：法服敬田為利，諸有表聖增而凡減，喻長多而短少。若下簡非法，所以成受著用犯者，疏云：著取儀相，用生物善，長短差違，乖慈栰故，隨步越儀，一一結罪（今時諍衆多作九條，長短不定，或紗或縠或綵或碧，自號法衣，體色並相俱乖正制，何法之有）。

二明制意

所以須割截者，四分云：不為怨賊所剝。十誦：與外道異。故律中沙門衣三種賤：一刀賤（謂割壞故），二色賤（不正色染），三體賤（謂糞掃世棄者）。

割截意中，初徵意，二引釋。四分不為賊剝者，以無所直故。十誦異外道者，彼著全段白氎故。引律三賤，正取刀賤，人所棄故。已上諸意皆託外緣，括其所歸，為破貪結，善巧之旨，其在茲乎。

七重數多少　二初標

七重數多少

二釋　二初斷古多少　三初純新故作

四分等律云：不得細薄大衣二重，餘二衣並一重。此謂新者。若用故者，十誦云：四重作大衣，二重作七條五條等。

第七明多少中，初文若據諸律重作，或以布通縵，或兩衣縫合。今準感通傳天人示法，逐相填之。彼敘天人問云：大衣重作，師比行之，然於葉下乃有三重，豈得然耶？即問其所作，便執余衣以示之。此葉相者，表於稻田之塍壃也，以割截衣段，就裏刺之，去葉麵麥已，後此則條內表田，葉上表渠，相豈不然耶？今則通以布縵，一非割截，二又多重，既非本制，非無著著之失。問：下引多論，摘分持行，豈非多衣重沓邪？答：祖師爾前並依論作，垂終感聖，方復改之，故此傳文決了三藏不明之事，如坐具四增，安左臂等，世並行之，何獨疑此？縱欲通縵，準論應得，但非截多重之雖，無以通之。問：大衣單作，加受成否？疏云：得成受持，著用得罪。

二新故參作

薩婆多云：若新大衣三重，一重新，二重故，餘如十誦。

故彼律云若三重作大衣坐具若以新衣重縫作時
吉過限墮中間悔摘却者吉
相參中唯大衣可說餘非所論初引論示數餘下
引律顯制以新衣止得二重今多一重故有犯長
也

三捨糞掃作

律中糞掃衣隨意多作
三中糞掃棄物不限多重

二摘分留量

薩婆多云縫重三衣設有因緣摘分持行到於異處
名不離衣宿若死者前言本界內後言應與看病人
以本是一衣同受持故律師云後是定義
摘分中初明急緣開許謂衣厚重不可持行摘分
謂拆開也若下次明死後所屬論出二解本界內
者即留寄處分之賞看病者索往死處與之

八作衣方法 二初標

八作衣方法

二釋八 初三品開制

四分大衣七條要割截五條得襵葉
八中初科律中上二衣本要割截若少揲葉（各得二種）
下衣復得襵葉（更加此一為三種謂作小襵郍分葉相）

二作時懃急

僧祇若作衣餘人相助一日恐不成應應行急竟受
持後更細刺中含云世尊親為阿那律裁三衣八百
比丘同時為連合即成四分尼五日不成僧伽棃得
墮比丘犯吉羅
二中初僧祇勸助恐犯缺衣故須急竟續引經示
在聖尚爾況餘人乎今時多用女工者章服儀云
今有不肖之夫情纏嗜好自迷針縷勤必資人但
論刺作之纖媚不計功價之高下或有雇縫之直
倍於衣財履歷孀荒譏過斯負通觀誠教衣唯自
縫今則反之罪由此起（舉此比丘男子為之猶營）四分下次明
結犯針工是尼本習故重於僧此中且約大衣為
言準鼻奈耶七條四日成五條二日成

三指作非長

薩婆多有緣得一端氎指作三衣則不犯長若少一
衣五肘外若少二衣十肘外有長者須說淨
三中一端此間謂之一疋指作謂指擬欲作而未
作也五肘謂取長五廣三財體是法衣量不須說
淨已外須說（引此證前定量爾顯）

四收餘遺作 三初四分

四分得緩衣廣長足若裁割作衣便少令揲葉作若
作五納衣得上色碎段衣亦得裁作五納衣

二五分

四中初科前明轉作三衣若下次明製作納衣
五分若染縵衣作條又縫葉著衣（今時揲葉或多縫著）或彌作
衣葉（四分謂縫下衣）或半向上半向下作葉一切吉羅若以
雜色線縫著衣上作條幅處此是外道法偷蘭阿難
奉教爲諸比丘作衣法左條左靡右條右靡中條葉
兩向靡若得衣不足乃至一長一短作若猶少者聽
揲葉作乃至不足聽作縵安多會准此本是大衣少
故下例成之受法正從二品理須類用十誦中有縵
僧伽棃等
五分中初出非法前四犯吉後一結蘭言染作者
謂以別色染爲條葉縫著謂不却刺故註以斥之
彌葉準彼三衣俱爲非法四分開下衣餘二亦非
彌半向上下者謂開葉相俱須順下不得逆上阿
難下次明如法初教安條葉靡猶順也謂條葉相
壓須順左右且如七條兩邊三條各順左右一向
中間一條兩壓左右之上故云兩向順若下次明
隨物裁製初引文若得衣者或衣財或已成者不
足謂作二十五條大衣財猶少也次第減降故兩

三僧祇

五鉤紐

云乃至準下義決初決文相二示受法三引文證
僧祇不得畫作葉對頭縫之應割截作葉極廣應四
指極狹如麵麥不得橫葉相當縫衣葉後衣宜脫應
作馬齒縫衣上下破應安緣要須却刺急時如前分
別借俗人被作三衣中先作淨安紐受持
僧祇初示非法彼云有比丘對頭縫佛言不應對
頭縫應作葉謂彩畫條葉直爾縫之邊緣相屬故
言對頭應下教如法有六初制截割極下二示條
葉大小業疏云今多廣大澆風扇也章服儀云如
小獷麥得分畦畔爲世福田今則過其正度故非
法服準須依教不應廣闊不下三明長短相差縫
下四明縫刺宜謂散解馬齒縫舊云偷針刺若馬
齒闊或作烏足縫疏云押葉丁字有三叉相是也
衣下五明施緣疏云以周緣故持無速壞急時如
前謂纔行急竟後更刺也借下六明安紐即指離
衣戒彼明比丘有緣至他處留宿暫借俗被受持
作淨安紐等
十誦佛自教比丘施鉤紐法前去緣四指施鉤後去

六縫刺

七安揲

緣八指施紐應如是作準此以左肩上常以衣右角覆故出毗柰耶律

第五中初引律示法鞙（胡犬反）鉤也準下顯示文意業疏云遏邊緣四指安鉤鞙反向後八指取紐以覆左肩故有遠近也章服儀云良以用衣右角掩覆左肩前鉤後紐收束便易所以西來聖像東土靈儀衣在左肩無垂肘膝等（今時垂肘象鼻非法）

十誦又云卻刺者是佛所許如法畜用直縫不得是世人衣爲異俗故又防外道故又云以一尺二尺物補衣皆應卻刺若直縫者衣主命過應攝此物與僧及與看病人四分但云縫僧伽棃準用十誦

六中初明制刺卻即是倒謂倒針刺異俗者彼唯直縫故防外道者有比丘直縫衣爲彼抽線使零脫故又下明補衣亦刺四下準洪本宗

三千威儀云三衣揲四角十誦亦爾四分挽角令正安揲等又云應安鉤紐肩上揲障垢膩處

七中初明揲角疏云相助爲力故又下次明安紐揲肩然須揲者爲障垢膩疏云數浣本衣恐速壞故

八揲葉

十誦若糞埽衣比丘以佛制不著割截衣入聚落便補揲作鉤欄施緣佛言即當割截上安揲得成受持十誦明文開著入準此貧少衣服定開入俗

八中初引緣聚落下應加犯吉字助釋方顯鉤欄即條葉當字去呼十下例開貧乏上句躡上開文下二句準例貧無餘服糞掃五納安揲分相入聚無過

三加受持法 二初標分

三明受衣法就中分二對首心念也

二隨釋二初對首法二初僧尼同法三初用法是非

初中四分但云三衣應受持若疑應捨已更受有而不受吉羅而無說文昔有人依僧祇法者彼護衣與四分不同（僧祇一夜通會四分唯對用相）今依十誦（以受捨相類故）

三明受持對首中用法分二前示四分缺文初句立制若下明再受疑謂先受後忘或復失否未了並令捨已更受明白昔下次明古今用別初引古註顯不同之相彼律約夜分三內宿初夜成犯覆罪護夏約明相犯離衣犯雖明相持通夜分準戒疏四句簡之一明去暗還（日未沒去夜分還界諸律不犯）二暗去

二標分品數

三正加受法 二割受法三 初標示 二正加三初 下衣二初標

明還僧祇不犯通夜會故四分十誦成犯隔明相故三明去明還日未沒去開明方遲諸部同犯僧祇唯此一句犯四暗去暗還諸部非犯次明今用註示取意見上次句

若大衣中隨條數多少而有正從兩別大衣正有十八品從有六品七條正有二品從有二十二五條正有三品從有二十一通合言之七十二種三衣縵通三處合爲一也餘如鈔疏中

分品中初明大衣正卽本位之衣從謂缺於本衣用別衣當數正十八品者割截揲葉各有九故從有六者七條二品割揲五條三品割揲縵縵衣一品正從合論則二十四品三衣互爲正從各二十四品總七十二矣縵通三者隨用分故合爲一者據體同故義鈔缺文業疏具顯

今先受法

應前安陀會爲始此衣正有三品謂割截襵葉揲葉也

加下衣中初句示先後前下合有加字業疏云前令持鉢後乃持衣儀相非便此斥古也意以先問內衣如名加受便著之也次受鬱多羅隨上披體後受伽黎作可揲襆鉢爲第二衣服既被方可手執坐具第三最後加持疊置肩上此約三衣鉢具一時加者乃從麁法以明次第或不同時隨緣不定此下示品數

二加法二初 加正衣法

加法云大德一心念我比丘某甲此衣安陀會五條衣受一長一短割截衣持亦云屈䋍衣持若揲葉合外相同割截剌一邊開一邊者云揲葉衣持餘同十誦若兩邊俱縫者但同縵衣

加正衣中初正加割截亦下例通餘二前段註中教揲葉法上邊須剌下邊須開令同割截餘同者卽指上餘詞出十誦故後註中遮非揲葉尙令倣同割截今時割截例皆縫合時開寸許古記相傳謂之明孔或云明相又號漏塵舉世傳訛于今未省今按章服儀云裁縫見葉表其截相今並縫合無相可分如此明文人猶執謬愚之甚矣是知今時不開乖相卽同下衆服縵衣耳

二加從衣法 二初上中二衣從

若論從者卽用大衣十八品七條二品等大德一心念我比丘某甲此安多會二十五條衣受四長一短割截衣持揲葉準同乃至七條其文準用改之

從衣中牒下衣名者以名是通隨用分故牒上衣條數者出體是定如實稱故有云五條衣受者非註云乃至七條應云此安陀會七條衣受兩長一短割截衣持

二釋示縵衣從

若縵衣者上明從者據安多會為言若鬱多羅僧僧伽梨並準此改革縵衣改名為別今據大衣十誦云大德一心念我比丘某甲是縵僧伽黎受持餘二衣準改

縵衣註中初點前從法縵下正標縵法

二中衣

若中衣云大德一心念我比丘某甲此衣鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持揲葉準改若從次中準前改法

三上衣

若上衣者云此僧伽黎若干條受若干長若干短割截衣持揲葉準用以通九品條提不同隨衣改之故不定指不同中下二衣少相易明

上衣註中初句例通揲葉以下點詞中若干

三結歎二初引文顯歎

上明三衣受竟律制並須三說彼律受戒前教言我某甲此衣僧伽黎若干條受若割截若未割截是衣持三說乃至安陀會亦爾此未割者是縵衣也若全未割截豈得將來入受戒

結歎中初文上句結前律下示歎彼律即十誦恐疑未割以為衣財故註決之

二斥非俗歎

薩婆多云五大色者不成受則孝僧白布袈裟等非法如是例之多有黑青赤黃四色無多白者正言如上不成今以凡情苦受此則一生無衣覆身一死自負聖責何慮無惡道分悲哉

次科前引論文則下斥非法前斥白色如下次斥四色人所共著故云多有白色非孝僧不用故云無多白者近時口者雖色濫淡則白者又多矣正言即指上論今下傷歎苦受猶言堅執也一生無衣乖法制故死負聖責違教結犯故何慮無惡道分定墮苦趣故上二句是現業次一句即來報下二字歎詞今時有以布衣為喪服者且布衣是如來正制三乘道標豈意一朝反成凶服加以素帶長垂或復䌷麻表衰五衫集釋氏要覽緝欽編並制僧無服制但布盡為異或縉巾纏項或白布兜頭鄙俗之風盛傳于世法滅之相果現於茲矣

二捨法

次明捨法準用僧祇四分無文大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先受持今捨餘二衣同之一時受一時捨越毗尼

二尼衆兩法 [illegible]

捨法中註準僧祇者十誦缺文故注羯磨云一說便止所以前受不取僧祇者以加受為持持護既別故須取類捨是弃背彼此無乖隨用通得一時受捨者謂三衣一併加也但得小罪理應法成

若尼受餘二衣者十誦云大姉一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅受長四肘廣二肘半是厥修羅衣持三說（準僧祇支國語不同）是衣覆肩衣長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說（今則改張衣相不同本法但云如法作不言肘量應成）

尼法初科又二初總示十下列法厥修羅即四分僧祇支故云國語不同經音義翻為掩腋衣謂覆左腋著帶繫右腋下長七尺二廣四尺五次加覆肩文略初二句例上加之註中以上二法並牒肘量當時製造多乖本式故須改張則事法相稱故業疏云尼受二衣覆肩肘量薄有所承祇支全改文雖約量漸訛變也準羯磨改云大姉一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持（覆肩同此）問此是尼衣僧開畜不答準尼戒中尼離五衣俱提僧雜二衣犯吉明知得作百一受持但尼是制物僧

入聽衣問僧得著否答準住法圖贊阿難容貌姝好女見生愛故獨聽之古來僧徒亦多著者故圖贊斥云今時僥倖而妄服者濫矣是也問今僧為可著不答雖有此斥而不全廢然西土袒露為禮此方服飾成儀若據方土所尚不可不著問若爾今學律者何以不著答是人皆著敎云不著但世人不識褊衫即是祇支覆肩二物故復於其上重更覆耳當知褊衫右邊即是覆肩但順此方縫合兩袖截領開裾猶存本相豈不然耶今有堅執重著者應須問曰覆肩本為露膊故令覆之予今內有衫襖上有褊衫有何露處苦欲更覆有云著之生善者若爾是僧須著何獨新戒聽律之人則須生善餘宗不著應生不善況輕紗紫染儀相輕浮人輿流俗之譏教有婬女之責塵翳釋門何善之有又云律學須著要分宗途者且同稱釋氏稟佛為師三學齊修威儀一制機緣微薄不可通弘是故三藏分宗三師競化而云服飾標異未之前聞但由不學愚癡任情妄述聞義不從斯妄何窮

二顯部別

僧祇云當作衣覆肩名覆肩衣不者越罪雨衣祇支得提罪尼祇支長佛四搩手廣二搩手互減過亦提尼五衣者覆肩衣水浴衣及三衣也 準此部別不同四分令有祇支覆肩等

顯部別中僧祇初明制畜不同若準今宗不畜二衣俱提尼下示祇支制量彼律一磔長二尺四則計九尺六廣四尺八與前頗異尼下總列五衣同別可見

二心念法

二明心念法五分獨住比丘三衣中須有所換易應具儀手執衣心生口言我比丘某甲此僧伽黎若干條今捨三說已然後受所長之衣亦如前威儀云我比丘某甲此衣僧伽黎若干條受餘二衣同準

心念中五分初示緣言獨住者不問村野但據無人疏云但界無人即開心念雖有非數豈得對首應下出法初示捨法三說者且依彼文準注羯磨亦同一說然下次出受法

四出雜料簡

二初標舉

四雜料簡分三

二段解三初受捨是非二

明受捨

初明受捨是非者

二轉五初借衣犯懺

十誦云借衣離宿但犯墮罪不得捨衣

雜料簡初門借衣中不得捨者非畜積故

二不捨直受

五分諸比丘不捨先受持衣更受餘衣成受先三衣說淨亦得不捨故吉羅

次科先三衣說淨者後衣法成前衣自失即入淨故不捨吉者違制罪也

三攝破失不

善見欲易三衣無人可對以手捉衣自說名字者成若不捉不說者不成諸受持衣雖被穿破不失受若上二衣廣邊八指內長邊一搩手內穿不失餘處穿如小指甲失受有橫縷者不失安陀會廣邊四指內長邊一搩手內穿不失餘處穿失補竟受持薩婆多但使緣斷則失受

三中善見初示緣開心念諸下次辨受法失不八指內謂在八指限齊之間搩手四指亦同有橫縷者謂有少絲連綴也此約穿破明失下引多論據緣斷明失二論具引隨意取用若準業疏唯取後解疏云以緣周相在受持限故雖中間破開補治之若又失受破非意故煩累則多但約緣存攝緣

四過緣失不

即足（此出不收善見之意）

善見云若施人賊奪若失罷道作沙彌若捨若離宿並名失（穿失如上）四分中若失想道斷難緣等失受具有四礙染隔情界失不失犯不犯並如隨相及鈔疏

四中初引善見文列七緣兼上成八四分初別舉情隔具下通示四礙恒懷守護不失無罪忽爾遇緣失法無罪先慢不攝失法得罪三斷並見離衣戒故指如上義鈔無文疏即二疏

五不受轉淨

薩婆多三衣雖不受持過日無離衣罪有壞威儀缺衣二罪（不同善見）若本說淨今作三衣即失本淨又捨此衣已更受餘衣前衣說淨不者犯長

五中多論初明不受無離（亦復非長）善見離亦犯提故註顯異若下次明加受失淨

二補治浣染 二初標

二補治浣染者

二釋 初淨法和合

十誦云以小段物補衣若抑刺者不須說淨點淨若直縫者段段須說不者段段得二罪毗尼母云若長衣未滿十日未作淨施納已作淨縫著納衣上得畜若納未淨縫已淨衣著納此名衣和合淨通二種淨

法（文中縫之準前時刺）

補治中初科十誦乃約刺縫以分持犯二罪者不說淨提不點淨吉母論中初以未淨縫已淨者所依有法攝能依故若下次以已淨縫未淨者能依有法染所依故上明衣和合淨彼論更有色和合淨故云通二種也羯磨引云若色非法縫著如法者是名色和合淨更不須別淨（謂不更點淨也）論文但云縫著註令準上十誦通之

二補綴之法 三初善見

善見若衣欲破未穿或一條二條先以物補後刺抑故者不失受袈裟背處欲破當轉著兩邊先合剌連相著後以刀破開然後抑刺緣不失受（多論緣斷便失隨情兩論）袈裟若大減抑若小以物裨皆不失受若浣增色脫色上色皆不失受

次科善見中二初明補治不失欲破即補者彼論穿破即失受故註中若準多論義須重加言隨情者任便取用準前疏意須從多論若浣下次約色明不失增色謂洗已鮮澤也脫退也上加也

二五分

五分衣若弊壞聽補治以復線刺抑亦得直縫（十誦不開）

（縫者理須時刹一針）

三四分

五分中復線謂雙索者下云重線亦同文開直縫於義非便故須註顯

四分中三衣壞聽著納重線編邊隨孔大小方圓補不得孔大以小物補令縮小應及孔小廣二指大補治應須桄張治之律令早補宜同善見多論不問大小緣不斷者不失此言通漫兩用無損

四分中初引示律下準決初示律意言律令者即躡上文但非明顯故令同論即前所引欲破未穿文也多下次定失否初舉論此下決判上句點多論下句存善見

三所須意

四分云縫衣患曲以赭色土耕治

三中赭音者赤土也耕北萌反振繩墨也

四補治之意

十誦云衣服恒須淨潔如法不爾則人非人訶

四中幽顯俱訶者乖威儀故涅槃亦云衣服不淨法滅之相今時有人故著弊衣妄稱道者內無慚恥外失威儀汙辱吾門何道之有

三受用擎舉 二初標

第三受用擎舉

大門第三言受用者謂服著也擎舉謂持行也

二釋十二初敬護

十誦護三衣如自皮鉢如眼目著大衣者不得揵木石土草掃地敷臥具坐具等不得脚躡敷坐臥上儭身著若入聚落不得曳衣去村遠擸著肩上近村有池汪水洗手脚已若無者取草水拭塵土然後著衣紐而入若逢奔車逸馬當在上風避若有泥棘道迮者不得揩突門小側身下者曲身治禪病經懺重罪者脫僧伽梨著安陀會供僧苦役乃至掃塔除糞經入百日滿已著僧伽梨入塔觀像等

敬護中十誦初通明三衣敬護之心著下別示大衣著用方法有四初制作務不得脚躡下次制汙觸若入下三明入聚若逢下四明過避揵力展反謂擔運也坐具謂牀凳坐蓐等（昔人謂或著大衣不得敷尼師壇迷名故也）壇經明阿難結集時迦葉尊者披僧伽梨捉尼師壇至阿難前敷尼師壇禮阿難等斯爲明據幸無疑焉曳謂拖曳上風避者恐塵坌故泥棘謂泥塗棘刺治禪病經即明大衣不許作務（此經開懺重苦役即化教中取相懺也）

二隨身

十誦所行之處與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥若不持三衣入聚落俗人處犯罪僧祇亦云比丘三衣鉢須常隨身違者出界結罪餘病當敬三衣如塔想五分三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣

二中初引諸文多舉鳥羽以喩常隨四分行知時等者謂出處合宜也翮胡革反鳥翼也諸下結勸今時希有護宿何況常隨多有畢生身無法服是則末世護宿猶爲勝矣但內無淨信慢法輕衣眞出家兒願遵聖訓問必不隨身無有何過答如上十祇並云犯罪應得吉羅

三入聚二初入聚明制

明了論受功德衣著一披一得入聚落留一衣四分衣法中有五緣留僧伽梨若有恐怖若疑怖二若雨若疑當雨三經營僧伽梨四若浣染五若深藏舉入聚落必須著割截衣十誦若納衣施鉤闌當割截入村聚僧祇得借著大衣入俗五百問云不能著大衣入聚落但持著肩上行者不犯

三中初科前引二文明開了論著一即五條披一即七條留一即大衣四分疑怖者疑有恐怖故入聚下次引三文以明制法今入聚不著步步違制

二脫著法式

僧祇若著脫三衣必須取衣近身然後脫著之不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣應先求入聚落衣自近脫園中衣舉已然後著入聚落衣從聚落出已應取園中衣自近抖擻入聚落衣著常處後著園中衣（此謂僧伽梨也）著內衣法不得脫入聚落內衣已方求覓園中內衣脫園中內衣著入聚落內衣亦爾亦不得先著入聚落內衣於下挽出園中內衣先著園中內衣不得挽聚落內衣出應從一邊著一邊出之不著者擗摋舉之因風吹衣落制入聚者必帶紐行若無用針綴無針者下至手捉若衣無紐隨入家家得越心悔有而不著越毗尼披衣時當通肩披著紐齊兩角左手捉時不得手中出角頭如羊耳

次科僧祇初明脫著法因下二明帶紐披下三明齊整初文又二前明著三衣法後明著內衣初中

五重著　四枕臥

上三句總示三衣彼明比丘畜二副三衣一副入聚落著（即受持新好者）一副在寺內著（長衣故者）是以三衣並有入聚落衣及園中衣不得下別示大衣初明入聚脫舊著新法園中衣即寺內所著大衣也（僧伽藍翻衆園寺院通號從本須達買園爲名）自近自猶在也從下次明出聚脫新著舊法出彼第三十五卷彼具明大衣已餘衣準同今文略之註字釋疑恐將園中衣爲五條故（古記反作五條釋之或云移註於聚落衣下或云衆合作監釋上園中字如是妄說皆由不尋本文）後內衣中出入二事亦同上說文中初遮非法前制出入先求後脫後制重著抽挽應下示如法（古無解者故此曲示）帶紐行者準似鉤紐不綴衣上未詳西土如何用之

五分亦得四摞大衣枕之中含多處文云枕大衣臥七條中婆沙中亦爾

四中謂五條身著七條敷床上大衣作枕故云臥七條中今恐損汙但著五條臥坐具上七條大衣襵摞頭所

三千威儀經不著泥洹僧不得著僧祇支如是重重乃至最上著僧伽黎（故知三衣上下重著）

五中如是重重者應云不著祇支不得著安陀會等註云重著亦觀時緣非謂常爾

六反例　七通肩披　八餘國不著

五分律云比丘反著衣入村人見不喜訶云與不剬截衣無異世尊訶責結罪若出村入村爲草木鉤衣破裂風雨塵土汙坌入衆中日暴壞色鳥汙者聽爲護衣故聚落外反著之若衣下易壞聽顚倒著衣上下安鉤紐及帶雨時不應倒著四分反著衣同之

六中五分前明反著初緣起世尊下立制若出下開緣若衣下後明倒著四分大同故略不引

舍利弗問經初聽偏袒者謂執事恭敬故後聽通肩披衣示福田相故律中至佛前上座前方偏袒也經中通肩披衣五百世中入鐵甲地獄

七中引經示褊袒通肩之意律中佛上座前方袒可驗餘時通披經中未詳何經謂對佛僧不恭敬故

三千威儀若無塔寺無比丘僧有盜賊處國君不樂道到彼國不著三衣者得若三衣在下身在高處坐

九有緣不禮

十教著法式

不得

八中初明遇難暫開不著準知無難不暫離身彼有四事到彼國不著如文所列但略去標文耳若下制敬談

決正二部律論著大衣者入村見師僧上座別人不得禮（由敬處尊當自陳意）

九中不禮皆據對別不約對僧註出所以敬處尊者即指大衣恐彼不知故須陳意應云某甲身著大衣不得設禮

三千威儀云著三衣不得向佛塔上座三師亦莫背不得口銜及兩手奮毗奈耶云不得垂三衣前角註云不挑著肩上而垂臂肘前（以垂臂上名象鼻也）

十中初明著時或對佛僧不得向背理應側身要須屏處口銜手奮恐汙損故毗奈耶中註云象鼻即犯衆學不齊整戒文注顯然今皆垂肘豈知步步越儀犯吉今準感通傳天人所示凡經四制世多迷執略爲引之彼云元佛初度五人爰及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下西土王臣皆

塔難搭

十一互著得不

披白氎搭左肩上故佛制衣角居臂異俗（此一制也）後徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是制衣角在肩後爲風飄聽以尼師壇鎮之（此二制也）後有比丘爲外道難言袈裟既爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上比丘不能答以事白佛由此佛制還以衣角居于左臂坐具還在衣下（此三制也）於後比丘著衣不齊整外道譏言狀如婬女猶如象鼻由此始制上安鉤紐令以衣角達于左臂（達即到也）置於腋下不得令垂如上過也（今須準此作可挑著左肩若垂臂肘定制非法步步結罪當云今在左臂爲正但不得垂尖角者非也）

五百問云無中衣時得著大衣上講禮拜小衣不近身淨潔者無七條者五條亦得入衆食禮拜等（準此行路）見塔著下衣者不得作禮不著三衣受食犯墮借人三衣著不得出界經宿界內不限日數十誦亦云不著袈裟食者得罪不云三衣

十一中五百問三段初明互著無中衣者謂闕七條大衣本非入衆闕故開之小衣即五條淨者亦開入衆準此若闕大衣下二應開入衆若闕下衣

十二引示功能

大衣不許作務七條應得註中以道行中多著下衣或有見塔而設禮者論中無衣暫開故知常途不許今時入塔禮誦多不易衣薰觸褻儀更增慢業識者誠之次明受食制須法衣三明借衣制須在界下引十誦決上論文似制三衣重著受食或局受持袈裟語通隨著一事或復餘長皆無有過言得罪者準犯吉羅準此判犯不用前論

五分得新衣令有德人暫著得福僧祇得乞小片衣與俗人禳災雜含佛令取阿難鬱多羅僧與婆四吒女著賢愚經師子敬著袈裟人故成佛

十二中五分僧祇並謂法隨人勝雜含顯著故得道賢愚明敬故成佛雜含云此女有七子六子相續命終念子發狂裸形被髮至佛所遂得本心慚愧蹲坐佛令阿難取鬱多羅僧與著已為說法生信後第七子又終都不悲泣化夫與已投佛出家得阿羅漢賢愚云有一師子名堅誓軀體金色不害群生時獵師剃髮著袈裟內佩弓箭見彼師子念言我今大利取皮上王時師子睡獵師以毒箭射之師子驚覺卽欲馳害見著袈裟念言此人不久必得解脫遂忍毒而死乃至佛言師子者我身是獵師者提婆是

二衣界二初標章斷示

二明作法攝衣界其自然攝衣界十五種不同如隨相中此但明加羯磨者大義如鈔別疏

二攝衣界中持衣約處以明離護處雖多種總歸有二一者依自然護衣本宗他部共十五相攝處斯盡如前三十離衣戒辨二依作法攝衣唯有一種卽今所明古今廢立委在業疏諸界篇中今此直示正義指如別疏義鈔無文

二立法加結二初揀須否

今略明之一切大界凡有三種若界大無伽藍但有住舍此須結之謂僧院外勢分內得護衣勢外界內不免失衣二界與伽藍等及界小於伽藍此二不須結結竟院外勢分內反成失衣故也

次料揀須否中初總標若下別示前明無藍須結初示相判定由本不結但隨住舍難護易離今若結之遍界通護故結有益注羯磨作界寬狹與此事別義同故知須結則通兩相謂下出不結之患僧院卽上住舍勢分內者

二明解結二初結法二初文法二初標古立今

一切自然衣界之外各有十三步勢分二下次明
餘二不須藍界等者尚不須結況界小乎借令大
界出藍十三步許結亦徒然結竟下示加結之過
二相俱有院外失衣界小於藍院內亦失
諸家立法不同有立無村結法者今解不問有無並
須結之以結除其妨難故若有村者現除懸結以村後去
隨去置衣若無村者現結懸除未來村有不得置衣若村去者還得攝也以先
結成故直由染礙情礙隔礙界礙故失衣不由村來
去便令衣界增減也
立法中初科上二句標古法上句通示諸家此由
羯磨文牒除村故生異執準疏凡有二解初師云
有村須除無村不須何得雷同俱須除也此依諸羯磨彼註
云有村除村無村不須牒除村第二師云有村結者現除懸不結
後村移出不合攝衣由本有村牒除則村處無法故云不結彼前除村體故
無村結者現結懸除村來不攝村去還會本無村結還界
有法但村來為礙耳下句別指初解彼謂除體據現無村則
於羯磨詞中除去除村等語故云無村結法舊記妄出
古解全乖疏文今下立今義分三初邈立上二句明結法
俱通下一句明牒除所以若下二別顯現謂即今
懸謂擬後羯磨緣云結不失衣界此即結也除村
村外即是除也有村即除故云現除然其村處雖
不攝衣不妨通結擬後村去故云懸結即異古師懸不結也
無村即遍故云現結雖現無村擬後村至不得通
攝故云懸除註釋可見下註村有二字寫倒以下
三雙釋上句明結遍以雖有村不礙法故直下顯
除通以除緣雖不除體故

二結皆顯歷

此是定義五分等律明文任情量取薩婆多中所以
除者五義一聚落不定衣界是定二為除誹謗為除
鬪諍為護梵行等四分中初結衣界界有村住後因
有事方言除之
次科初句結斷一者理通如上所述二者有據如
下所引不存舊解故云定義五分下證有無通結
十誦多論並同故云等也五分云若本無村結不
失衣界竟村後入者不須更結先已結故謂村去後仍攝
衣若本有村結衣界已村移出界即此空處有不
失衣界是非既顯猶恐執迷故云任情量取量謂

評量薩下證除緣礙初引多論五義初云聚落不
定謂遷徙散落不止一處衣界定者謂作法自然
分齊不可亂故次義如四分緣起三除諍者或入
聚會衣容生忌故四護梵行等取第五爲除嫌疑
此二可解次引本制緣律因比丘留衣在村脫著
　時形露以事白佛因制除村

二加法

加法大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到
僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽
此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村
外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結
不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍
此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界
竟僧忍默然故是事如是持
　加結中除村謂村界分齊村外界卽村外勢分

二解法

解衣界法（律云應先解衣界後解大界十誦先解大界衣界亦失故）文云大德僧
聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今
解不失衣界白如是大德僧聽此住處同一住處同
一說戒解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一
說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一
住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如
是持
　解法註中初引本律次第解者疏云法儀倫式前
後有據不可亂也以結時先僧次衣後食解則反
之爲次後引十誦明隨失者疏云衣法假本本失
末亡而非正則亂倫獲罪（倫即次也亂次犯吉）

四分律行事鈔資持記下一之一

四分律行事鈔資持記下一之二

○二坐具二
初釋名

二明坐具者
　坐具中梵云尼師壇此翻隨坐衣

二正釋三初
製作法四初
引制意二初
顯意示益

四分爲身爲衣爲臥具故制長佛二一搩（陀草反爾雅大母指與中指相去也此字應法操字才邊架也足邊架者此襟字也疑草反謂足一舉爲跬二舉爲步二義各別）手
廣一搩手半廣長更增半搩手
　制意中初顯意爲身者恐坐地上有所損故次爲

二定搩大小

衣者恐無所籍三衣易壞故為臥具者恐身不淨汙僧床褥故長下示量註中前示正體應法謂合字書若準戒疏從石為正即訓張也足下點非佛一搩長二尺二搩即四尺廣搩半即三尺是本制量更增者律因迦留陀夷身大對佛說之即聽廣長各增半搩戒疏云更增者開緣也還從本制限外別開（謂從本制量限外增之）

諸部論搩不定今依五分佛一搩手長二尺準唐尺者則一尺六寸七分彊此用二尺為搩手準姬周尺也此通陰陽諸國常準不改（即唐令云尺者用一尺二寸為尺）但隨流俗則不定量（此唐國用尺則有五六種不同） 明了論云人長八尺佛則倍之丈六是也（故廣引正證知尺大小）

定搩量中初指諸部不定具如隨相無主房中此但撮略彼文對之可見今下示今所取周尺一尺二寸為唐一尺七寸二分為六寸所餘八分為唐七分不啻故云彊也唐令及五六種尺等並如釋相房戒委辨

二違作

十誦云新者二重故者四重伽論亦同僧祇云不得（下）趣爾䭾課持小故氈作敷具當二重作若欽跋羅一重劫貝二重不得屈頭量縮截水灑量欲令乾已長大者成便犯墮受用越毗尼鼻柰耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作者應安緣五分須搩四角不搩則已四分云若減量作若疊作兩重並得（前二為重）（本恐過量故疊）

次科十誦伽論新故重數制同三衣僧祇䭾課謂不已而為欽跋羅毛毲之類麤厚故不可複屈頭謂轉尺頭也縮量謂不預恍張也水灑意令退縮也鼻柰耶亂謂參亂即四分云為壞色故不搩則已已止也謂搩不搩兩皆得耳四分疊兩重者謂得過量者礙而剩之註意可見

四離宿

十誦不應受單尼師壇離宿吉羅摩得伽云離宿不須捨墮非佛制故亦不應離宿

三中十誦不得單者本為籍身制必厚重離宿吉者一物常隨離希非重伽論非佛制者謂捨墮中無此戒故不應但吉亦不失受

四增量同初引增文

僧祇云更增者二重三重對頭却刺互減互過皆波

三示非法

邊提諸律增者於緣外增之

四中初科三段僧祇明增量初示增法二三重者並隨本物對頭謂兩緣相鬪下制限量止得一尺五過減者長過廣減廣過長減俱過可知俱減無過諸下通指餘部增法皆同

四分七百結集中得畜不截坐具是非法故擅而行之準益縷之相不截不犯過量坐具不截而畜亦應無罪此跋闍子擅行十事便於閻浮提佛斷了此應久廢今往往重興則用跋闍妄法也十誦作不益縷邊尼師壇淨伽論言不接頭者實今時通量取增文則長五尺等並結提罪

次科三段初引緣示妄以佛滅百年毗舍離國跋闍子比丘擅行十事有耶舍伽那子比丘向諸俗衆說爲非法跋闍子言汝先罵僧見罪否伽那答言我不罵僧跋闍與衆便與作擧伽那乃求離婆多爲伴遍閻浮境集七百羅漢同會證定重集法藏故以爲名畜不截坐具即十事之一準下次約義顯非上二句牒彼所執益縷即是增量十誦戒本名爲益縷謂加縷線從邊織增故彼謂但取增量之相不須截斷下三句彰其非理九十中制過量犯提今既不截正犯過量引彼質此顯彰非法

三明正法

注十事者古記錯引妄釋非一今盡依律正文具引示之一應兩指抄食謂足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食二得聚落間足食已不作餘食法兩村中間得食三得寺內在寺內得別衆羯磨四後聽可界內別衆羯磨已聽可請後與欲五常法彼謂比丘作事皆觀三藏法律若不覩法律違反於法已作未作皆不應作若覩法律不違本法已作未作應作如儉開八事不違法律亦得常開故云常法六得和足食已捨威儀以酥油生酥蜜石蜜酪和一處食七得與鹽共宿得用共宿鹽著食中食八得飲闍樓羅酒諸果釀酒九得畜不割截坐具即今所引十得受金銀比丘得自受畜錢寶十事是清淨法是佛所聽說以化人因重結集此下斥世妄行彼時已斷故云久廢十誦下三據文定犯十誦不益縷淨者即跋闍子計爲淸淨故下引犯相決上非法伽論即解十誦註中判犯並犯九十過量戒故今時統納爲底面上裁增並犯過量戒須截悔

如法者準初量已截斷施緣若坐時膝在地上者依增量一頭一邊接禆之此是定教正文不依此法一生無如法處坐

正法中三初句標示準下出法上二句令先依本制準初量者即齊長四廣三之內（餘衣過量通坐具尺數最須審悉撖過犯戒作可減小）截斷者遮通量之非施緣謂剌合邊緣一切成已（緣謂邊際非謂四圍揲者作時不須緣揲）若干次教增法先令坐試意彰須否必可容身不須增矣依上增揲即長五廣四頭謂長頭邊即廣邊各增一尺應須二緣開頭連剌（感通傳天人令緘開一尺四周增之今爲定式）且迦留緘佛四指身軀極大尙止於增揲而已今時報劣勘過六尺堅執增廣反斥初制不唯愚暗加復我人細讀斯文早希悛革（又準三十當須揲故縱廣二尺揲其新好）此下結告定教則千聖不易正文乃三藏所傳猶恐不遵復加註勉大慈深切愚者寧知

四明揲邊

薩婆多佛在時比丘不臥者多故小後開益纔際從織邊唯一頭更益一揲手令比丘臥僧臥具（今時有戒本一揲者此是十誦律四分有者錯用故準論凡長小尺六尺廣三尺僧臥具八尺四尺）四分明坐具法異不須用之但用增法（必欲準用亦須畜之不成受持且將說淨）

四中初引他部別緣多論即解十誦彼律長增一揲廣則不增論家欲顯增長之意故云令臥等則與四分開緣全異（有說須增者乃引此文爲據不見下文故）益即是增際謂邊際註中初辨戒文準下次示尺數四分下次準今宗揀異上句指本宗如上所明其異有二一者但增半揲二者長廣各增下二句揀他部今宗四分不可依彼故云不須用之然從織邊益纔可證截斷後裨故云但用增法註中恐有欲畜故復示之

二受捨法

僧祇坐具者此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛巨磨（此翻牛屎）唯得敷坐善見云須受持不合淨施不出其文義加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說（其用法大同鉢也準例加法持之）若破壞須換易者當捨之文同受法改下云今捨也

受捨中初明受法僧祇初示名不下制受及下顯用善見制受理必須法羨下正加法文準鉢法故註示之持用離犯皆無異故若下次明捨法止用捨字替受持字耳

三持用法

僧祇得敷坐在道行得長疊中疊著衣囊上左肩上擔若至坐處當敷而坐若置本處當中捲之後徐舒

而坐凡坐法應先手按然後乃坐賢愚經舍利弗以
尼師壇著左肩上入衆降邪道鼻柰耶多文著肩上
入山坐禪今在左臂定是非法
持用中初明用法僧祇初句總示在下別顯初明
道中用長疊謂豎爲四襵中疊謂橫牟攝之若置
下次明寺中用本處卽常所坐床令中掩者未坐
恐塵汙故後徐舒者坐時復展故凡下因示坐法
因外道試比丘床倒形露故制賢愚下次明持法
經律並著肩上前引僧祇亦然下斥非法乃據廢
前準感通傳外道難破還置左臂今須依傳

〇三漉袋二初敘名

三漉水袋法

二正釋五初制意

物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高
行尚飲用蟲水況諸不肯爲可言哉故律中爲重蟲
命偏制飲用二戒由事常現有用者多數故也餘如
隨相中今故抽現重明準佛意也
漉袋中制意爲二初敘意出家之人修慈爲本慈
名與樂無煞爲先物類雖微保命無異此乃行慈
之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而剋同
儻負譏勿以爲輕厥意在此謂制畜之意在於慈
濟今下指非故下引誡餘多單制蟲水兩分故云
偏也餘下生起上句指前下二句示重意準佛意
者佛制二戒爲重蟲命今鈔重明其意亦爾

二用法

薩婆多欲作住處先看水中有蟲不有者作餘井瀆
有捨去凡用水法應濟淨者如法漉水置一器中足
一日用取上細氎一肘作囊令持戒審悉者漉水竟
著淨器中向日諦視看故有者如前說僧祇蟲太細
者三重漉囊猶有蟲者更造井諦視有蟲者捨去
次科多論中初明求處法凡下次明用水法細氎
今須密絹持戒者卽簡破戒輕物命故審悉者於
持戒中復簡輕躁故有如前者卽作餘井捨去等
僧祇蟲太細者據漉囊所得若論天眼所見何由
可盡

三製樣

四分作漉水袋如杓形若三角若作宏槨若作漉瓶
若患細蟲出聽安沙囊中漉訖還著水中不得無漉
袋行半由旬無者僧伽棃角漉（準須覆袋中以淨穢相染故）
三中杓形者今多用銅鐵竹木作圓捲施柄者是

知慈約

不慈防

三角亦然但形異耳宏釋者以木爲筐有同藥羅之類安沙囊中謂以細沙置於囊底然後漉之半由旬二十里註中覆字入呼注上還水以囊內幾外淨當覆轉洗之

此國多用絹作者余親取已漉竟水內黑色器中微小細蟲無數同水塵量故涅槃有言塵耶蟲耶此言信也後取緻練作袋漉之方盡故明此者由生命處重無益自他性戒無懺終須酬報

四中初叙親行水塵者雜心論云七極微成一阿耨樂彼是細色唯天眼及菩薩輪王見七阿耨爲銅上塵七銅上塵爲一水上塵七水上塵爲一兔毫塵等緻練即堅密熟絹故下次明遮意無益自他者已成殺業他遭殘害性戒無懺業不亡故

今不肯之夫見執漉袋者言律學唯在於漉袋然不知所爲處深損生妨道者猶不畜漉袋縱畜而不用雖用而不寫蟲雖寫而損蟲命且存殺生一戒尚不能遵眾餘之威儀見命常沒其中

五中初叙謗彼謂小事故特指此謗於律學然下

〇二釋門二初標來分門

二依門別釋四〇初百一諸長二初總分

二隨釋二初百一供身合長物之二初六物指

責非愍教故不知所爲處深無慈故不知損物不思出離故不知妨道初斥不畜縱下次斥不用雖下三斥不護然漉水一法極爲微細人雖行之尠能免過教誡儀中文極詳委尋之且下傷歎律中四事破戒破威儀破正見破正命戒相麤顯餘三微細麤者尚破餘三回言故云常沒其中

二明聽門分四初百一諸長二糞埽衣三檀越施四亡人物

聽門中前之六物通被三根此門四科初對中下次局上根若據四依名爲本制望非定約用舍由人故歸聽攝受施分物通三可知

初中分二謂百一供身令受持之長物及餘令說淨畜

初門總分中百一供身謂時須要用者加受憶識二俱通許異前必受故云令也長物局衣更欣錢穀等物故云及餘也

初中薩婆多云百一物各得畜一百一之外皆是長物若似寶入百一物數不須說淨餘者一切器與非

（二處列物發 二初開許之物）

器一外皆應作淨（謂施俗人）

百一中初科初通示名體若下別簡似寶不得自畜除行須之具即得畜用如水精僞珠銅鐵等物如隨相三十中具明

僧祇我弟子著三衣足遮寒苦若性不忍寒者弊故衣隨意重著五分云三衣襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣蚊厨敷經行處衣障壁蝨衣單敷衣（覆僧臥具可牀四邊而下垂四角各一尺上安坐具）護髀護踝護腨護頭衣拭身巾拭手巾拭面巾針線囊鉢囊革屣囊如此諸衣若似衣皆應受持下文聽畜針三口

開許中僧祇通示所開不唯百一義通餘長五分三衣即是本制同受持故相從列之髀左右股也踝足跟旁腨市兗反亦作腨脚腨腸也如下結示諸衣即前多種似衣即後巾囊等

（二明體須不 二翻不成法）

十誦諸如法所用衣僧祇支泥洹僧是衣名作波利迦羅衣（晉言助身衣）云何受應言是（某色）波利迦羅衣我受用故（應五衆邊而受 翻當法爲言）

受法中初科前示通名云下次出受法某色即牒衣目亦合先云大德一心念我某甲是僧祇支方接餘文後註中上六字是彼文下五字即鈔家點示恐謂五衆互相對故

（二簡須不）

善見三衣雨衣尼師壇等皆須受持不合說淨雖穿破不失受應道其名字手巾得畜二雜衣隨多少餘衣唯得受持一不得多十誦七種衣不作淨施三衣坐具雨衣覆瘡衣六七及百一供身具薩婆多云百一物中三衣鉢必須受持自外若受則可不受無過沙彌畜上下二衣幷齋泥洹僧僧腳支富羅隨身所著各得畜一自外一切盡是長財除錢穀米一切長衣十日內同大僧法唯捨作吉羅悔爲異

次科初明受持雖穿不失者三衣有失不失雨衣已下一向不失道名字者法中別牒也手下次簡多少手巾二者擬更換故雜衣似針線囊幞之類餘衣即雨衣坐具等十誦七衣三衣爲三上六不係百一故以六字結之婆論中衣體制受違則有過（坐具亦留論中不言）百一聽受亦須加法故云則可若但憶識不加亦許故云無過（古云不受上根者非）成沙彌中初

二長衣及餘二　初分章　[illegible]

二[illegible]　初約時[illegible]　[illegible]

示制衣并下即百一自下即餘長除錢穀者施俗
衆故
次明長衣法分二初明長相後開說淨
初中鼻奈耶云長衣者一日成故
次明長衣服飾中初科彼云大衣五日成七條四
日成五條二日成長衣一日成若據通論但使受
持之外俱名爲長今此且對受持欲明長衣是餘
小物故約一日可成非謂不通大小

二[illegible]　[illegible]制僧祇支

僧祇支法（此是中國梵音此翻云上狹下廣衣）四分應縶僧祇支入聚
落若安帶若縫之得上狹下廣衣當用作僧祇支十
誦因入聚落縈胸聽著僧祇支風吹落應著帶不著
吉羅五分不著祇支入聚落吉羅僧祇祇支覆肩衣
長四肘廣二肘如是受持（準此衣相翻有覆肩之量今時所著者同律上狹下覆此乃後魏中有師故法放縫之又出疏解廣明）
祇支中註文翻名即據下律文從相爲名前翻掩
腋頗得其實四分下引示初引三律明制法後引
僧祇示制量註中上明本相下示後改後魏即元
魏今時褊衫又復變也疏解其文已亡

二涅槃僧三　初示[illegible]制戒

涅槃僧法（此云內衣）僧祇佛於僧前自著內衣教諸比丘
因制戒
涅槃僧中初文註翻內衣西國本無褌袴即以此
衣纏體著故僧祇中制戒即衆學初戒

二證作着用

十誦作時著小泥洹僧三千云泥洹著法一不持下
著上二使四邊等三襞頭近左面四結帶於右面五
當三繞不垂兩頭餘法如彼五百問云大寒得繫著
脚四分不得反纔著以白衣家解露故應作帶著不
得以上色若錦及白作應作袈裟色廣三指繞腰三
周若得已成者當二三四條之若亂縫合短者繼續
若細軟速破作玦扭（此謂以衣繞身訖用帶圍繞收束之）今吳蜀之僧
多有用此著裙者十誦五分作時取衣從後歧間
過襻著前著下衣法左捺其上兩邊兩襻當後兩
襻
十誦作時即作務時三千中三繞即約帶也彼當
上有帶字餘法後明露著泥洹僧上無僧祇支不
得著袈裟不得上塔至佛像講堂三師上座僧前
等五百問得繫脚者謂繫裙裾以閉風故四分反

禰著謂不用帶繞反禰抄之二三四條以小無力重加助之條之謂不使亂玦如環少缺卽同鉤類由恐數繫易損故以玦珽束勒之奧卽南方蜀卽川界今時作裙上施腰帶卽同此土俗女方裙雖乖本制而便於著用少有不齊之過十五二律岐間卽兩服之中左掩上者謂先以左邊在內掩向其右後以右邊於上掩從其左故也前云裝頭近左章服儀云如俗所傳左衽是也今多右掩頗乖此法當後當卽前也

三較量皆開

十誦云泥洹僧破應權作俱修羅若軟體比丘指薄破下開六寸許應受之(此似裙而周縫合)五分有著俱修羅衣者俗人訶言何異我等著貫頭衣便不許著之安陀會壞聽權縫合作覆著(是類女人裙)

三中十誦俱修羅經音義云此翻爲圓像其衣形而立名也(歸如圖鄭)若準註文卽周圓縫合而無兩頭名俱修羅耳五分俗呵則知俱修本同俗服故曲權開貫頭衣古云南海人開衫籠著之穿頭先出次出兩袖謂之貫頭註云類女裙者今時女裙亦不縫合

三餘衣三初時用非法

今時有著偏袒搭膊方裹諸裹臂衣蹲衣等並無正文可依

餘衣中初科偏袒謂止存左袖袒露右邊卽木祇支褡膊亦卽覆肩此二雖是聽衣但乖本式方裙舊云女人上馬裙諸裙自餘裙襠等業疏云且順律文非俗非外(準方俗所宜義應得著)

二對斷俗外

十誦五大色衣一切毛衣偏袖衣複衣一切氍衣一切貫頭衣兩袖衣一切蠶衣一切衫袴褌白衣衣服不得著著得突吉羅四分不得著襖褶袴行縢手衣草衣皮衣皮帽樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣鳥毛衣牛馬毛衣如是諸衣並不合著汝等癡人避我所制更作餘事自今已去一切白衣外道衣並不得著若著如法治

十誦初卽色非毛氍體非餘並製造非偏袖卽偏袒複謂重袷兩袖衣謂但施兩袖(唯)覆肩領而無襟福蠶衣如帽襪手衣之類四分中初示別制前五相非並卽俗衣餘是體非並外道衣褶謂短袴

行縢即行纏汝等下引總制律因六群起過佛隨制斷復作餘衣如是煩累佛因總斷故云避我制等如法治即吉羅

三開畜立物 二初明開意

中阿含云我說一切衣服飲食牀褥園林人民得畜不得畜者皆不定若畜便增長善法我說得畜反此不得

開畜中初科引經得不兩意隨宜方便無非爲道

二列衆物三 初者用僧物

四分衆僧得種種衣開畜比丘須者借著若處所壞得移餘處若本所還立當依舊安置若著僧衣當好愛護勿令汙泥不得上廁五分爲僧作時得著僧衣不得親身作竟浣舉

列物中初科四分中初示僧物比丘下明開借謂有緣故開處所壞即借衣處移餘處者謂暫置他處若著下明愛護五分作務開制同之

二坐畜貴物

四分因開著檀越施衣故瓶沙王送所著貴價衣及貴價氍氀佛令廣三肘長五肘毛長三指者應淨施畜餘廣大長毛者不得若大價衣在地不得在上行十誦得坐綾羅錦綺上不得行五分繡錦褥敷著吉羅

開俗人家中

次明貴物初示開畜貴價衣即同比丘三衣西土國王此方古者王臣亦多著之氍氀即毛褥也若下制踐踏恐損壞故誡者送故註文決上得坐以五分制犯故知寺內不開即下云唯白衣舍無餘床褥可坐是也

三開畜衣物三 初明畜家物

四分給住房比丘中開與坐褥臥褥地敷襯體衣氈被三衣房衣諸藥等若故不住者沙門一切所須皆與又云寒雪月患寒聽著複貯衣又開鉢囊革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾鑷熱巾裹革屣巾等及拭面巾拭身巾搠淚巾凡寄衣白衣舍必須染壞色作沙門衣法五分借俗人衣不還罪已

三中初科給住房者即制舊住待客比丘法或彼有缺故房衣即障幕等複貯如今時給絮衣也寄俗須染者有所則故五分即比丘以衣借俗

二明畜僧不

四分不得皮上坐除邊方得上色染衣上色綿衣不得畜壞色得畜得畜皲廚不得畜皮帽若患瘡得畜覆瘡衣無著僧中取將出外亦得瘡差送本處中含

二邊方曲開

阿難得王貴衣令佛蹈已然後自用令施主得大福
餘衣準此
次科初簡皮敷謂帶毛者次簡染色三開蚊厨障
嘔噦故四制頭帽五聽瘡衣以病緣故下引中含
似決四分上染錦衣或似凡受貴物皆須有德先
著故註準之
四分邊方比丘曲開五事一持律五人受大戒以律少故
三年方集二著重革屣以沙石多故三數數洗浴生世善故四敷羺
羊皮白羊皮鹿皮為臥具以彼方無餘臥具故五聽比丘得衣
入手數滿十日以無人可對故律云東方有國名白木條已
外便聽按梁時貢職圖云西蕃白木條國來貢獻則此在彼東而邊僧既多用本開法律特正卯
必無僧可得準用無過
邊方五事卽迦旃延在阿槃提國為億耳沙彌受
戒三年方得僧足故遣億耳請佛開之受戒洗浴
並是因引餘三正用初中注云三年方集卽億耳
之緣五云得衣入手者若手未捉多日不犯律下
示中邊分齊律言東方卽中梵之東白木條已內
皆屬五天境界準應四方皆有分齊文略餘方註

三皮革靴履二 初總示諸物

引貢職圖梁湘東王撰一卷號百國貢職圖此在
彼東者謂此震旦又在白木條東故指彼為西蕃
也而下決開制初五兩開僧多遐制餘三永開
律云不得畜師子虎豹狙皮野狐皮餘不淨可惡等
皮又不得在高大牀上若獨坐繩牀木牀牙牀覆以
馬皮象皮錦褥雜色臥具氍毹若用狙毛貯褥等並
不得坐唯白衣舍無餘牀褥可坐者開除寶牀不得
乞生皮若汲水繩斷聽用皮作索若戶繩壞聽用皮
作若戶樞不轉若壞聽以皮治裏之若以皮作腰帶
襌帶皮器並不得若作帳軒不得道行患熱以衣為
覆障三千云當畜善助謂襌帶也廣一尺長八尺頭
有鉤三量用熟韋餘法如彼應私屏處著之寒雪國
須襪聽從非親使人乞作不得餘用
皮革中初科為三初制不畜狙都達反山海經云
獸形如狼又不下制不坐除寶床者縱在俗舍亦
不得故不得乞下明乞用開制戶樞卽今之門臼
張軒舊云卽車上之屋一頭低一頭舉故或似今時牀帳
軒屋律因六群作帳軒如王臣俗呵而制三千中善

助者用修禪故熟韋即巳熏皮指餘法者彼有五相一廣一尺二長八尺三頭有鉤四當三重五不得用金鉤從後轉向前勾兩膝過束令不動此非常用故令屏著寒雪國開襪即此方所宜

二別明鞾履五 初開鞾

毗尼母寒處聽著俗人靴

二製造

五分作鞾太深聽齊踝上比丘作靴如韓法不得若餘國著富羅若履更有所著隨意著之

次科製造中鞾亦作韡即韡靿也靴法謂俗中靴櫟富羅亦靴之類履謂皮底鞋

三參敬

毗尼母云所以脫革屣繞佛行者以生俗人呵言起慢心故五百問云淨潔靴鞋履得著禮拜

三中母論明制脫意五百問示開著

四作淨

五分得新履令淨人著七步

四中明淨法抑貪情故

五雜相

四分聽爲護身護衣護臥具故在寺內著一重革屣若穿壞以樹皮若皮補以筋以毛以皮爲縷線縫之若得生皮聽自柔治若使人柔竟裁作一重革屣不得著入聚落文中因在道在聚落脫革屣偏袒有廢佛言若有所取與隨時準此開入聚落中不脫革屣偏袒明文證之又不得用雜色皮若持絹布作革屣帶若編邊若青黃赤白色等作革屣等並不合用若得錦色革屣壞色巳聽畜若以芒草等作革屣亦不得若在寺內聽著蒲革屣若破以皮著底不得畜四種寶屐若木屐開上大小便厠屐洗足屐也以外一切屐不得畜

五中初明革屣後明諸屐初中五段初明聽著若穿下明修補若得下明入聚開制前引制文西土以著屐爲非禮故不聽入俗此方反之後引開文即皮革韡度彼云在道行脫革屣取水與師或失革屣或毒虫螫白佛佛言不應脫革屣及偏袒祖師欲隨方土令著屐入俗故註準之又不下明著帶編邊謂以絹布等作革屣緣也若得下明雜屣聽不次明屐中四種寶者金銀瑠璃及寶莊飾也若木屐開句絕上下列示所開二種

二開說淨二 初總標分科

二明作淨施法六門一制說意二施主差別三開說進不四說之法用五辨施主存亡所以六明失法不同

二問答料簡 六初制說意 三初引論明

初中薩婆多問曰此淨施法眞耶假耶答一切九十六種外道無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施是方便施非眞施也令諸弟子得畜長財而不犯戒問佛何以不直令畜長財而彊與結戒設此方便答佛法以少欲爲本是故結戒制令不畜而衆生根性不同悟入各異如昔一時開七寶房舍比丘入中便證聖道所以隨其機報先制後開何故開十日答佛知法相不緩不急正開十日使籌量布施人縫治作衣及說淨法

第二淨法制意中初科引論前明開說意後明十日意前中又二初問眞假次問開意後答中指昔緣者分別功德論云天須菩提五百世中常上生化應天（即他化自在天）下生王者家出家後佛令畜衣惡食草蓐爲床彼聞辭退阿難曰君且住一宿即往王所借種種坐具幡華香燈事事嚴備此比丘於中止宿以適本心乃至後夜即得羅漢佛語阿難夫衣有二種有可親近不可親近著好衣時益道心此可親近損道心不可親近是故阿難或從好衣得道或從納衣得道所悟在心不拘形服等智論亦云昔有比丘一心求涅槃背捨世間者欲著聽著價重十萬兩金衣亦聽食百味食癡人聞此便謂佛慈開我受用然佛開爲道豈但養身況對別緣非是常教汝今著世多積貪生順己貪情何嘗慕道倚濫聖教誑惑無知佛藏所謂盃木纏衣尚不可銷那以庸愚濫同高迹請觀身行不亦慚哉

二不說犯捨

母云若放逸不說淨者以惡心故不滿十日皆犯捨墮

次科母論食物違教即是惡心準知今時不說淨者隨得成犯不待過限矣

三大小同制

地持中菩薩法亦有淨施法涅槃亦爾

三中地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現衣物捨與和尚闍梨等涅槃云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今時講學專務利名不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多更歷

至於淨法一未沾身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由種結現見袈裟離體當來鐵葉纏身為人則生處貧窮衣裳垢穢為畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通明淨法儻懷深信豈憚奉行故荊溪禪師輔行記云有人言凡諸所有非已物想有益便用說淨何為今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田(悲敬)而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招愆(成盜)忽謂已財仍違說淨說淨而施於理何妨任已執心後生傲傲(已上彼文)故知不說淨人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出家豈非虛喪嗚呼

二施主差別
二初標章意
二引文別釋
二初標衣藥
辨施主四初
明所對

二簡施主法就中衣藥鉢寶穀米等並須施主

前明上三施主僧祇云五眾得作善見云展轉者五眾中隨得一人作施主眞實者至一比丘所不言對沙彌也

次文衣藥鉢主中初科僧祇五眾語通義是展轉善見兩分通局可見不言對沙彌者必應他師翻同展轉而用互對如後正請復註顯之

二揀可不

五分云五人不應作一不相識二未相諳悉三未相狎習四非親友同師五非時類復有四人一不能讚歎人二不與人好名稱三應淨施五眾四不得與白衣義準前五眞實淨主後四展轉淨主

次文初列相狎親也非時類謂新舊不同或尊卑有隔也義下決判

三辨多少

十誦不得稱二三人作淨應與一人若將他淨施物不還應索取不得者彊奪取語言佛有教為清淨故與汝汝今將去已犯吉羅自今已去說淨者應籌量與一好人(兩對首受淨者)

三中初明淨主若下簡對首前引緣違教故吉決取應重自下明制簡

四對簡擇

薩婆多求持戒多聞有德者而作除惡邪四重得戒沙彌聾盲瘂瞎顛狂心行別住六夜五法人等為令清淨作證明不生鬬諍如上等人則不如法非此人者用為施主後得物已於一比丘邊稱施主名而說

淨
四中初簡取除下次簡除總十六種人惡邪擯三
舉四重即二滅得戒沙彌即學悔五法者正行二
人行竟二人及本日治人爲下示簡意

二擧錢寶等施主

錢寶穀米等並以俗人爲淨主涅槃云雖聽受畜要
須淨施篤信檀越薩婆多云先求知法白衣等如後
所說
次明錢寶等主必施俗人復是眞實義無展轉

三明說進否 二初標

三請法聽不

二釋二初明開請須不二 初明須請

先明須請薩婆多云應求多聞人等若死往他國者
更求淸淨者作欲令作證明則名如法故知對面請
也乃至錢寶亦言語令知比丘法今以檀越爲淨主
此明文開請
開請中初科準多論文道俗二主並須面請

二似不須請

次明似不須請五分云於五衆中隨意與之 似當時指示當
部無文隨二部用德望高遠不可
附及依五分用若可召請者必須
次科五分文通似非預請註中兩存各有所以今
若行時隨用皆得

二列示請法 二初請進衆法 二初展轉淨主

請法應具儀至大德所前告本意許可已然後說言
大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉
淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故
三請 淨者見文五衆通得 若至尼所告云我今請比丘尼爲展
轉淨施主幸願爲之 下三衆例爾請法無文義加
請法中展轉法分二初請本衆衣藥鉢者戒本五
長並須淨施衣中總收十日月望急施三種次請
餘衆但同示告理無具儀止須一說

二眞實淨主

眞實淨者 善見對於比丘以親對說淨尼等四衆無共作法義不開 文云大德一
心念今請大德爲衣藥鉢眞實淨施主願大德爲我
作眞實淨施主慈愍故三說
眞實法中註文濫如上已明

二請俗人法

寶施主者多論云先求知法白衣語之若不知者告
令解之至彼所云比丘之法不得畜錢寶金銀穀米
等今以檀越爲淨施主後得錢寶盡施檀越次明合
說進不薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨涅
槃經云云
請俗法中初出請詞亦止一說次明合說進否者

欲明此淨正教所許文證可見涅槃已如上引故指云云

四說之法用二初標

四明作淨法

二釋二初衣物淨法二初心念法

五分獨住比丘心念說者具儀捉衣心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用得至十一日復如前威儀口言我此長衣從某甲取還得至十日復如初說淨施與某甲從彼取用如是捨故受新十日一易僧祇心念說淨亦成犯吉內心說淨而口不言是名非法淨越若口說者無罪律中捨故受新十日一易應是不說淨者（或可說淨故令展轉）

第四心念中初引五分出法正說分三初遙施彼得過制限故云十一日復如前下次復取還不越常開故但十日恐至明相成犯長故復如初下又說與彼如前得過所以爾者疏云既是別人捨心難盡且令轉換得延時限終須對說方始究竟次引僧祇或示同開或遮疑濫恐謂心念不須言故初標判內下釋成下引本律顯別應是不說淨者疏云一是長衣一是受持更番受淨不得過限計受持者不畏犯長無奈淨者將是過限故限十日內轉之註中謂同五分以律語通未敢一定故兩存之

二對首法二初列淨法二初總標二別示二初展轉淨

對面展轉者

至一比丘所具儀手捉衣口云大德一心念此是某甲長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故（彼受請者）言大德一心念汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之（當語言汝施與誰）答言施與某甲（為淨主名字）大德一心念汝有是長衣未作淨為淨故施與我我今受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持著用隨因緣（若鉢藥並準此）

外三律由前對面作淨而生諍競因制不得對面使知叉施主後知恐犯長佛言不應語令知別處說之

對首中展轉為二前出法中為三初財主捨物恐犯長故而云展轉簡眞實故彼下受者反問以言展轉不自專屬故大德下後明受者遙囑淨主還付財主為彼守護疏云此有三轉財主付淨為一轉淨也淨者遙囑為二轉淨也淨主不知還付財

主三轉淨也俱淨貪著之意故云淨也外下次引制緣三律即五十祇次第三制初制對面即淨主前執據不還故生諍競因下次制語知又下後制不須彼謂已物故恐犯長

二眞實淨

善見對面淨者弁轉相著至一比丘所胡跪言我有此長衣為淨故我今施汝正得賞護不得用云何得用若云此是我衣隨長老用若爾者得用若正作法者同前儀式大德一心念我某甲有此長衣未作淨為淨故捨與大德為眞實淨故（二淨依四分文寫）

眞實中初引示儀法若正下次出詞句註中通示二法不用他宗

二明成就

二淨成就者善見言施與大德捨與大德與大德等並成若言願大德受此衣等不成與眞實受者言我取我受者成若云我當取欲取等不成受一說成不須三徧

次文初標成就者此明作法言相通濫成否之相善下引示初明財主與詞則通二淨言受不成者語似決施故眞下次明受者答詞局簡實淨以展

（似下疑是弁字）

轉決無此答故言當欲等不成者似非決受故一下後示說數似斥濫行故云不須等

三引漫標

五分漫標說者具儀至比丘所云長老一心念我比丘某甲此長財於長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊淨施我持與誰答言於五衆中隨意與之彼即語言我今與某甲若須從彼取用好愛護之（謂展轉淨也此淨法常須記施主及財物所屬）又云革屣令淨人著淨

三中初淨長財文亦為三初能施捨財彼應下受者審主通指五衆故云漫標彼即下彼為轉施言某甲者任彼受者趣與一人註言展轉對簡眞實不通此法故囑令記主者由非別請恐忽忘故後明淨鞋履法

二寶錢淨法

錢寶淨法者（穀米等例同說）律云當持至可信優婆塞若守園人所告云此是我所不應汝當知之文中不云令淨人持應須使俗人令知是物準僧祇不信俗人使在前行至淨主所如前作法若彼淨人得淨物來者應受持之餘有進不隨相三十中廣明

錢寶法中初標舉律下示法守園人戒經所謂僧

伽藍民也文中但云持至不顯自他故下約義據文決之令知是物謂先須淨語也餘指三十者前云若彼取還與比丘者當爲彼人物故受勅淨人掌畢（竟不解淨法反還比丘也）若得淨衣鉢應持貿易受持

五標施主存亡二初標

五存亡進不

第五標中進謂成主否即不成準文存通進否亡一向否

二釋二初示存亡

僧祇齊三由旬知其存亡五分知其在世在道以不薩婆多施主若死若入異國更求淨主等四分無文隨意採用

存亡中僧祇必在百二十里內五分取知不定近遠多論須在本國然國境廣遠但約州郡不可相聞理須別請

二明實德

然淨施主法必準論律名行高尚者令遠近通知若汎爾恒人同寺便成失法（以不知行業不應故）

簡德中論即多論律即十誦泛爾常人謂無名德者恐疑同寺不應失法故註示之

六明失法不失二初標

六作法失不之義

二釋四初淨主死亡三初僧祇

僧祇沙彌邊作淨若受具稱無歲比丘若死者得停十日更須說淨（有人言異實主亡則失展轉者不失此未讀正律文明二淨俱失以並非正主）若不知施主存亡便失淨法不得過十日

六中初科僧祇文爲二初令敀名謂作法時應云某甲無歲比丘若下次明失法初明死亡失註中斥非初出異計疏引云眞實主亡則須敀人展轉非面復何勞也此下據文斥正律即指上文既云若死更說理通二淨何得専執且眞實法五衆不互上施沙彌顯是展轉故知妄執頗乖正量若不下次明不知失可解

二多論

薩婆多施主若死更求淨主除錢寶穀米一切長財盡五衆邊作淨（二寶俗施主亦須十日內更請）

多論五衆邊亦約展轉注二寶者即眞似也上對五衆而云除錢寶等恐謂不開故特註之

三十誦

十誦若淨施主是弟子被師呵責者不得作淨應更淨施餘人施主若死亦須更覓施主亡者物不入僧以財屬他別人假名施也（準此前展轉不須者謬矣又上文一人爲主不得繫下二三人便與五分漫標有違或是立法令取五衆及至作法常指一人）善見若因淨施

方便藏匿不還計直犯罪故知屬本主
十誦初約呵責失施主下次約主亡失註中初重
斥彼謂實淨物屬於他故須更說展轉在已故不
須之然上十誦眞實主亡物不入僧可驗二淨並
是屬已義無偏判故再斥之又下和會初示相違
上文卽前簡人中十誦文也或下義詳五分謂前
漫標非是遍指五衆義猶未決故云或是等善下
引論轉證顯非他屬

二迷忘還淨

僧祇若衣多忘不識應取一切衣集著一處當捨言
我此衣淨施與某甲我今還捨應更說之四分若忘
者更說論開忘後十日此開可分別者
次迷忘中初引僧祇通捨再說下引律論隨憶重
開不同祇律故註簡之論卽多論

三貸易後還

薩婆多若說淨財寶及以衣財若人貸之後時寶還
寶錢還錢乃至衣財相當者不須說淨若還不相似
物更須說淨以非與來食貯過少
三中貸借後還相當不說如註所顯互還須說反
註可知

四二淨和合

毗尼母若衣已說淨及點淨納未二淨者縫衣著納
是名衣和合淨點淨如隨相中五正色幷上色綿雖和合不
成若先以正不正色染後以餘色及正色染是名色
和合得畜餘廣如隨相中
四中初明衣和合文引縫衣著納準論若衣未淨
納已淨縫著亦然五下次明色和合有二初二句
明色衣和合論云舍利弗得上色納縫著衣上佛
聽畜之今文不引羯磨引之注上色錦色白色雖和不應畜
文簡歸白今鈔通除五正而上文開畜應非好色若下次明染色和合先
以正不正者謂先正染對下餘色卽不正也先不
正染對下正色指如隨相卽新衣戒

〇二糞掃衣二初標

二釋二初明制著意二初釋名顯意

二糞掃衣
制著意此乃世人所棄無復任用義同糞掃論云一
體是賤物離自貪著二不爲王賊所貪當得資身長
道又少欲省事須濟形苦故上士著之
糞掃衣制意中初科上句標此下釋初示名論下
顯意論卽多論文有三意初二滅惡除自他貪後
一生善

二引示別益

十住婆沙云著糞掃衣十種利一不以衣故與在家者和合二不以衣故現乞衣相三亦不方便說得衣相四不以衣故四方非法求索五若不得衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得無有過患八順行初受四依法九入麤衣數中十不爲人所貪奪

次科十利亦不出上三意前六即同初意十即次意七八九即後意八中以初受具時即說四依法故九入麤衣數者即預糞衣頭陀也

二明衣體三初總列名物二初正列

言衣體者四分十種謂牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣（此三彼國衣有者棄之）月水衣產婦衣若神廟中衣爲鳥銜風吹離處者得取及塚間衣求願衣往還衣（至冢上返將來）如上是也不問新淨上色不得直用須作袈裟色受持又不得取未壞死人衣（見下至一針許）若塚間得錦文臥氎㲪枕氍毹獨坐牀唯除皮繩髮繩餘者應畜又得蓋步挽車水瓶澡罐杖扇鑊鉤刀鎖亦得畜得錢打破自持作鋼用取糞埽物時本無共要往塚取衣不得逐占云是我許隨先至者得（若已移離塚處屬前移主）不得取神廟中衣

衣體中初科前三如註顯月水產婦塚間往還皆人所惡故神廟離處山澤林野祭神求願而棄擲者此二並無主故文欠第九王職衣傳文之脫無別所以謂加官易服則棄其舊者（古云此方不行故略之者非如牛嚼等此方豈行耶）又不下次示開制後云不得取神廟衣前十種中乃是風吹鳥銜離處之者

二斥非

比多有上品行人入諸神廟剝脫形像衣服收束幡蓋繒帛佛制不爲理有深致若擬而輒取犯於盜罪必知而爲之不無相惱致有避神主面藏身劫奪者是重波羅夷如隨相中

次科初示非佛下顯過佛制即指上科擬取犯盜者似約無守護望非人結蘭必知相惱者謂知有主管故盜犯重神主即今守廟者

二別示死人衣

十誦取未壞死人衣得偷蘭善見死屍有小瘡如針頭皮未斷令俗人取十誦四種糞埽一塚間褁死人二褁死人已持來施比丘者三無主衣四土衣謂巷陌若塚間有棄弊物者

死人衣中初制不取未壞善見皮未斷令俗取者

三得淨之意

顯知皮斷方聽自取十下示四種糞掃

四分得糞掃衣浣染四角頭點作淨畜若得貴價革

屣雖重開畜佛言以是糞埽故

畜意中雖重謂貴重也準知拾糞掃者乃通衆物

不獨在衣但人所棄不必麤弊

〇三檀越施 二初標舉 二隨釋二初 總釋名義

三檀越施衣有二謂時非時也

言時施者謂夏竟無迦絺那衣一月有衣五月是佛

饒益諸比丘五利賞勞之時故名時施唯局前安居

人言非時施者謂一年之月無簡冬夏有緣即施不

問時節故曰非時施也

檀越施釋名義中初釋時施則有二局一月五月

謂時局也前安居人謂人局也非時反上時通一

年內人不約安居準此互論則時中有非時即一

月五月不爲安居施非時中有時如急施是也

二分位別釋 二初就一部 自論二初總 舉

今次開位則有四別

二正釋二初 二時施二 初標

就時施中分二

二釋二初時 現前二 初出 明示法

初時現前者施主將衣物至安居處數安居人多少

各分衣物是也不須羯磨直爾分之四種定故一時

定同是七月十六日若夏未滿受衣得罪二處定同

此界內前安居人三人定非外界者現前同住四法

定皆直數人相參墮器分

時現前中初示名相安居是時數人即現前不下

明分法

二引文顯相

四分不得異處安居異處受衣乃至安居未竟亦不

得乞衣受衣又云僧得安居衣破爲二部令數人多

少分又云以三衣施佛諸比丘人與兩端氍爲安居

故若留夏食而分者佛言食隨施主意不應分

次科初證處定乃下證時定又下證法定又下證

人定夏食謂所餘齋糧衣有別屬食味是通故分

不分異也

二時僧得二 初出體示法

二時僧得施者謂施主布施該通一化安居之人是

僧皆得故曰僧得作法之時須僧羯磨

時僧得中初文爲二前示名體安居是時該通是

僧得此但時定餘三不定作下次明分法注羯磨

云如非時僧得施法

二引律相三 初明作法

律云得夏衣未分便行後分夏衣忘不留行者分佛

言成分又云若一比丘安居大得僧夏衣應心念口言受之若時中不分流入八月十六日非時分者即作非時僧得施法以前安居移至他方不得衣分佛罰諸住人遣使通分

引文中初科前明須法古謂不須羯磨如疏斥之未分便行者即同安居人先出界去言成分者由身出界不妨作法故又下次明心念受者應云此是我物三說若時下次明時定律因舊住時中不分意令客去人少物多佛罰之者以非時人多得物反少故知此施必在時中既轉同非時則須羯磨義復明矣

二與下衆

僧祇云若安居時衣沙彌持戒能作淨得比丘意隨意與

次科隨意與者或等或分也

三明破夏

五分難事破安居得受安居衣施住日多處取

三中住日若等即二處受以是難緣不成破故據此時現前施亦應得受

二二釋非時施二初標

非時中亦二

二釋二種非時現前二初示僧顯法

初非時現前者施主召僧至宅就寺設供數人多少隨物而施律云造漶造井施纏等因而施物又云諸檀越大送好衣與諸比丘佛令數人多少若十人爲十分乃至百人爲百分好惡相參令不見者擲籌若大價不可分者聽裁破分應以刀截衣

非時現前中初示名相下引律緣因事而施顯是非時又下次引分法

二例通下衆

十誦若時非時僧施乃至亡人衣一切布施物沙彌若立若坐檀越次第自布施多少屬沙彌若檀越不分別分作四分三分與比丘第四分與下三衆五分一比丘分與三沙彌亦同僧祇若沙彌得意者等與若半等(準此諸部二種現前等與二種僧得隨僧和合與)四分五分但是僧得施下至淨人皆受其分(如下亡人物中分之)

次科初明與三衆法本出二種僧得今欲例同二種現前故此引之初明檀越自分若檀越下次明比丘爲分後引二律會同可解然諸文通泛故註以決之四下後分淨人註指如後

二非時僧得二初出體示法

次非時僧得施者謂施主運心周普通該三時不局

一界將物至寺或在俗家召僧鳴鍾以財用施便羯磨斷之如分亡人輕物法

非時僧得中初示名相三時總指一歲以釋非時不局一界通據十方即明僧得也將下次明分法斷字上呼止也

二引制敎

律云有住處現前僧大得衣物可分之分物時有客比丘數數來分衣疲極佛令差一人白二羯磨分次科白二同下分亡物法但改緣云此住處僧大得可分衣現前僧應分等

二明二部互正二初標指

二部互正亦有四種法

二部標中謂檀越通施僧尼隨來者得故云互正言四種者謂二部僧得二部現前各有時非時故

二正明二初二部互

四分十誦若施比丘僧乃至無一沙彌若施尼僧乃至無一沙彌尼如是五衆互取就寺不簡僧尼等別皆僧得現前同合受故（眞非俱是福田故二衆互受）

二部互中初則示互正律云時有住處二部僧多得可分衣物僧多尼少佛言分作二分若無尼純式叉純沙彌尼亦分作二分若無尼三衆比丘僧應分（此僧為正）若尼多僧少若無僧乃至沙彌亦為二分俱無二衆比丘尼應分（此尼為正）如下總示分法初明本部各分注羯磨云至當部中皆須作羯磨分不下顯互取之意非謂五衆得同作法

二當部互

五百問云有人施僧物後更比丘來及在座打稚應得不打不合若有餘噉物本道人已去後人應問若當來不合若永不來呪願取若或來不得取犯捨墮知死而取犯棄僧物故

當部互中初明受施作相及在座者謂就本座而施者若有下次明取他遺物謂比丘受請在白衣舍去後遺物後來比丘或因俗施受取進否故須明之知來犯墮由是他物不合取故但俗所施不成盜重知死犯棄者縱是他施亦合僧分

四分律行事鈔資持記下一之二

四分律行事鈔資持記下一之三

〇四亡人物二初標 二釋二初敘意 [illegible]

四明亡五衆物

既財是小人所利非大士所懷然出家濟遠經勞涉樂俗譽非慕唯存出道者則蕭然世表塵染不拘而情性未融素非清潔者唯利是親全無道志然上下二士並預法流上達立法以濟器下達受法而隨懷俱須兩順佛法用通一道淨行

亡物敘意中初科上二句示財物利宜也然下敘人根初明上士慕道濟遠謂越二死海濟度也經勞謂歷於苦事涉樂謂趣於無爲俗譽即世間名聞蕭然即脫離之貌上四句敘其志下二句明其行次明下士希利融通也然下明相濟論語云君子上達（達仁義也）小人下達（達財利也）今借彼語用目二機謂上士雖輕於利當行法以利人故云濟器下根雖重於財當依法而稟行故云隨懷然上士不可以輕利而棄法下[illegible]不可以重財而任情故云俱須等通謂流通一道淨行即分衣法三世同遵故云一道離塵遣著故曰淨行

二示昔斷多途

然亡僧衣物處斷多途並謂指南俱呈至說但由教有輕重機悟淺深如序所明其例有六至論洪斷每有遲疑臨事詳之在於輕重

次科初敘諸師處斷指南者古有作指南車亦名司南以示迷方者但下示各執所以六師持律尋序可見至下點古未詳臨下示今要旨

三顯今宗所立

今既事務繁雜非諸門無以別之且張十門用開進不一制入僧餘處不得二對亡者分法不同三同活共財不同四囑授是非五負債還不六定物重輕七具德賞勞八分物時節九正加分法十雜明受物

三中十門初二及十各局一門三下七科次第行事

二正釋別入十〇初制入僧二初標 二釋二初入佛法 二不入

初門制意者

所以五衆亡後皆入僧者生則依三寶出家而物不入佛法以出家六和同遵出要身行所爲莫不爲僧法所攝故人施佛法比丘無分若施僧者依位受之

制意中初意上二句徵問生下釋通又二初約義

定以下出所以故下引決

二不入俗人

亦不屬俗非福田故僧祇阿若憍陳如空林中入涅槃牧牛人送衣物與王王即評直五錢依法斷還沙門乃至佛言屬僧十誦跋難陀死衣物直四十萬兩金國王刹利種及諸親里各欲收取佛言王賜諸臣比丘不得乃至親里集會不見喚及僧家財法並同俗人不合此屬僧物

次意中初義判僧下引示僧祇具云阿若多此翻解本際又云知無知空無故憍陳如此云火器其先事火故十誦初引緣起跋難陀此云歡喜刹利種即諸釋種王子次引佛判初明不屬王親僧下次明唯屬於僧

○二對亡者分法不同二初標牒

二對人死分法不同十種斷別

分法十種隨難釋之

二別釋十初糞掃取

一者糞埽取如五分界內水漂死人衣挂樹枝隨見者取之

二入當時現前

二入當時現前僧如十誦學悔沙彌尼死撿比丘死守戒比丘死隨更互直取

二中學悔可解彼撿即撿出非滅撿也守戒即淸淨

三入同見僧

三入同見僧如四分邪正二部各執是非其人中道死至彼死皆同見自分

此三同處隨有死者存者取之

四入功能僧

四入功能僧如四分彼舉比丘死衣物入同羯磨舉僧

四中彼舉即三舉唯本作法者得之

三中云中道死謂往而未達

五入二部僧

五入二部僧如五分獨住比丘死薩婆多二界中間死四分無住處白衣家死五衆先來者得

五中二部謂僧尼也

六入面所向僧

六入面所向處僧如多論二界中間隨面向處僧雁取

第六畢就一衆彼論有一比丘持衣鉢向彼寺未至在二界中間死佛言隨所去處僧得若不知去處隨面向處僧得

七入和尚

七入和尙僧祇中沙彌死衣物入師和尙等謂令和

倘分別財體以師物自入沙彌物入僧十誦判同比丘五分亦爾莫問有戒無戒並斷入僧依法分之以同利養

第七初引文謂下次釋恐謂一向入和尚故注中上文引證既同比丘故知入僧莫下義決

八入所親白衣

八入所親白衣薩婆多滅擯比丘死將衣鉢付生緣以生不同財法

第八入俗僧無分義

九入隨所在處

九隨所在處得如十誦有比丘持衣寄阿難三處共爭謂能寄人所寄者寄物處佛言屬阿難處僧界內現前僧應分以寄人不寄處故準此寄處不寄人者物處僧得

九中引十誦初緣起有比丘即牟羅比丘能寄人即牟羅所寄即阿難木居處物處是阿難受寄處下明佛判

十入羯磨分

上來九種直爾分之第十一和清衆死方入羯磨

十中上二句簡前直爾分者謂隨於本界攝現而分不作羯磨下二句正示即後所明對前一三五六九故云一和對前二四七八故云清衆前九並是直分故云方入舊云前九直爾者望二期攝入爲言若細推之約攝歸後須作

法分公違正言其謬甚矣

○三同活共財二初標

三同活共財不同

二釋四初不共同活

若師本意正與弟子衣食不共同活已與者得未與者師亡已後悉皆入僧實非同生假冒取僧物者犯重

同活中初科易解同生生亦活也假冒謂虛誑也

二決心同活

若師本契所有財物決心同分看如兒想終無分隔此若互死任情多少隨身服用一切入僧

二中初敘本契此下示分法任情多少謂餘財也隨身服用即亡者物也

三各分同活

若師徒共契財物共有各別當分且在一處別活反道悉共半分是名共活若分其物準俗制道已著之衣服已用之器物各屬隨身並未須分餘有長財依式分半

三中初立契別活返道謂本立要預約後事若下分法言準俗者俗法爾故已用服器未須分者各屬定故言依式者即準俗法

四不同妄取

若不同活又非共財妄言取分能所俱犯重則犯重

經則偷蘭善生經中亦有兩斷並據輕物

四中云能所能即衆主輒斷所謂妄取物者下指

善生兩斷即夷蘭也上約重輕二物經中唯就輕

物但望羯磨前後分之

○四囑授是非二初標列

四囑授是非四句分之一囑授善惡二人物差別三

重單囑授四成不之相

二隨釋四初囑授善惡二初總標二別釋四如文

初中有四

一囑授善者自知昔來非法儲積唯結不善今若命

終無一隨者不如破著捨貪順本初受便決誓願以

財付他生福上處故是善也二不善者恐此財物死

從僧得慳貪俗態妄授白衣謂言勝善此囑非善三

不囑善者若病篤之時唯存出道於此身中空無無

漏以此恨歎常知僞財本非眞要縱有勸囑便在愛

增但論前業福道此財佛已誠斷如此而終不囑亦

善四不囑不善謂前心欲捨後便慳覆展轉互生不

能自決遂便捨命是不善也五百問中比丘愛銅盤

事及慳衣事如隨相說

囑授中初科四句初中順初受著以受戒時稟四

依故生福即現因上處期後報謂善道也三中篤

猶極也此身未得無漏聖道故云空無無漏勸囑

謂他人相勉增字寫誤合作憎或與不與心不等

故前業謂向前所作福業或修聖道佛誠斷者判

歸僧故四中初示相慳施二心起滅不常故云展

轉後引事證二緣並出五百問論彼云昔有比丘

念著銅椀僧分物時便來求椀僧遂還之舌舐放

地臭不可用等又有比丘喜樂衣服因病致死後

化爲蛇來纏衣等銅椀見瞻病篇慳衣在對施篇

而言隨相者或即指下隨篇事相或是傳寫之誤

舊云指文誤者或云後失修者未必然也

二人物差別二初標二釋四如文

二差別者

一人物俱現是囑是授奴婢田宅車牛莊園等重物

及輕物不可轉者如氍毹布帛之例名囑二可付與如絹匹

衣服寶物等是授三人物互現或俱不現是囑非授

以人在他邦餘物別處等四非囑授者任僧淨式如

前說也

差別中初科上二句通標上句貫下第二是囑即

標當科是授探示第二如下各結可見以初諸重物止可囑與次是輕小可以親授故三中此總三句互現有二謂人現物不現（物在別處）物現人不現（人在他邦）人物俱不現（人在他方物亦別處）如上三句止可囑之上句面囑所與下一但囑餘人四中指前即不囑亦善句也

三重單囑授 二初標

三重囑授相

重單中初科重囑可解重授謂先已授人物未持去復授餘人屬初人定後授不成

二釋二初正明

僧祇囑與衆多人最後人得授與衆多人在前者得

二斷犯

準此決犯如決心與他自言先出或對人陳隨一許竟後便差損理是他財因不付他或轉餘施財主犯重（由決心與他屬彼已定後乖本意迴施入己損他犯重後人受施如法受之從賊得物佛聽取用故也）善生云先許他一衣後便餘大德來轉以施之是得偷罪明了論決心捨已不犯長

次科初正判注文前段決犯後段明後受如法善下引證善生證犯了論證不屬已

四成不之相 二初標

四成不相者

二釋二初約正明二初約正顯成不之相

凡言囑授正是捨財相應心要決與生福勝處定無變悔皆悉成就若云此物死後與我作墓買棺槨碑碣作像寫經供僧等事並不成就以未死是物主定不自分死後更有主來處斷不依前法

成否中正顯為二初明成相若下次敘不成相上以義判下出所以生存屬已死後屬僧更有主者即五德也

二約未死事同

若犯王法知明日既聞必死今日中前隨時並成由未死前心決成主若以財物令人造像施僧齋供使我眼見因即命終者成若言死後同前浮漫

次科初明囑授與人若下次明囑他營福

二引文以示

故諸部明示四分云若臨終時囑物與佛法僧若我死後與等佛言一切屬僧（以心不決故）十誦大同唯三衣六物不應自處分僧祇若未付財或得已不作淨遺置病人邊並不成若作淨已置邊者得若言我死當與若差即不捨並不成五分若生時已與人而未持去僧應白二與之

引文中初句通標四下別引四節可解十誦六物

不應者佛制賞看病故五分令作法者恐僧不知故

〇五負債進不二初標

五負債進不者

二釋二初先以義求二初提勸佛法別人以明

先以義分若佛法別人負亡人物亡人負佛法別人物並含輕重者有則相當還無則交絡還以並收入須依本物重則入常住輕入現前僧若先負輕物今追得重還須賣取輕物依法分之若本負重還輕者入常住僧中不同共僧之法

負債義求中初科前明互負有下示還法初通示對互負重還重負輕還輕故云相當重輕互還名爲交絡以下別釋互還並收入者謂判歸二僧故依本者推本所負故負輕還重則以重歸輕負重還輕則以輕歸重對文可了輕物十方共分名共僧法此入常住故云不同

二別擧常住以辨

若常住僧負亡者重物不須索取以還入常住故若負輕物追入現前僧得重物還者依前易取輕物分之若全無可得者便止

次科初明負重若下次明負輕無可得者謂常住匱乏也

二後引文斷四初十誦明諸相二初引文顯相

十誦云若比丘生時負三寶物應歸若三寶貸比丘物索取入現前僧故知並索依本而斷乃至四方現前客舊比丘等亦同上若除酒不還便死取衣鉢還若無者取僧物償恐出諸比丘惡名聲故亦不言常住現前之別至時隨緣若先與他衣價死時還索取他衣未與價若死還本衣無者賣衣鉢還又債息異處有五句一衣鉢寄在餘處身在餘處死隨物處僧得二負債處死處負債處僧得三死處出息處保任處保任處僧得四死處質物處取錢處質物處僧得五死處取錢處執券署處執券處僧得

引文中十誦初科四節初對三寶互負應歸即還三寶入現前僧者謂索來判處言濫故特注顯或可前云常住負重物不須索取今準十誦以決前義上通明三寶乃至下別擧僧別並須索入故云同上若下次明負酒債注中決上僧物應取十方或前物還必無現前方聽常住故云隨緣遮譏護法事重故開若先下三明互負衣直言無者謂衣

不在也又下四明異處差別彼律五句並因跋難
陀為緣初句因寄物處死處比丘共爭佛言寄物
界內現前僧應分次句彼云跋難陀衣鉢物處處
出息與人(即負債處)在異處死二處共爭佛判如文二上
(句二處爭下三句即於第二句上各加一處)第三加保任處謂比丘為
彼保掌出息也四加質物處謂以財物在異處質
與人也五加執券書者即為財主掌計薄籍也

二決遺後句

此中文猶不了若息物在俗邊索未得者可準十誦
依券徵取若物在僧邊者亡後隨物處僧得終不得
以券書故攝他異界僧物如初句斷以彼此俱僧故
若論重物亦不得取以不聽移此僧物而送彼僧除
羯磨法若貨物在俗同無住處五眾先來者得重物
隨見者送寺若多人所知共爭不決者如十誦五斷
或同前人處二寄斷
次科初句指破若下次顯理非如下三明別斷上
明入僧若負下次明在俗前約直取若下後斷互
爭十誦五中準後三斷人處二寄即分法中寄人
不寄處寄處不寄人二斷也

二母論明遣索

毗尼母若有生息物在外遣寺內僧祇淨人推求取
之入此寺常住僧
母論生息在外即俗人處

三五百問明物主索取

五百問云比丘借人物前人死要須白僧得取本物
不白而取得罪若僧不與彊取或僧知而不還自他
俱犯
五百問借人物者謂以物借他言得罪者彼云一
切不得自取犯吉白眾眾還得取眾不還犯吉(結僧)
(罪也)若眾不與彊取犯墮故云自他俱犯也

四僧祇明索彼可信

祇云若索債者當看前人持戒可信者與不可信者
不應與若有可信人證明者應與不信證者不應與
僧祇索債謂有比丘死餘人來索事容罔濫故制
觀量

○六定物輕重二初標

六定輕重者

二釋二初明約教處判

然此亡物諸部未融隨情難信理須隨本受體何律
受戒即以此律而定重輕若亡人不憶看病未知則
隨別住何部行事即以此部處斷是非不得自垢心
行妄興與奪實從四分而受當寺行之便隨貪欲多

判輕物入僧便準十誦此由貪故犯非由教是罪
定輕重中初科爲二初正判不下遮非初中前明
據體受隨相應故後約隨處現僧同見故遮非中
初遮其妄情質下示其濫用如下所引四分衣鉢
等外多判入重十誦餘物多是歸輕今欲多得衣
分乃背受隨輙用十誦由貪等者推過歸心以判
重爲輕皆犯夷重輕重儀云然以人情局狹擁結
非無知事則親常住引輕入重別僧則私自利引
重從輕是也

二述意辨相

今於斷割之前豫須總位然隨持律六種不同如序
中列及論附事三階處決
次科爲合作預總撮六見不出三階

三依位別釋
三初唯取四分不取外宗
三初敍計

一者唯用四分一律有則依文而用無則不取外宗
故律中十三章門判物皆盡唯有重輕二別
別釋中第一師初科十三章者一是僧伽藍二屬
僧伽藍園田果樹三多有別房四屬別房物五瓶
盆斧鑿燈臺六多諸重物（即成衣衆具等如文所列）七繩牀木
牀臥具坐褥八伊梨延陀（此云鹿王名謂鹿皮類）耄羅耄耄羅（此二皆獸名儀云狀如虎兕豹獠之類皮厚毛軟可坐）九守伽藍人十車轝
十一水瓶澡罐錫杖扇十二諸雜作器（竹木等作具）十
三衣鉢等如文所引律斷前十二皆重後一屬輕
故云唯有重輕二別也

二決判

若決判者一切衣鉢坐具盛衣貯器針筩俱夜羅器
氍氀應量剃刀等物入輕餘者一切器物之中不列
名者並判入重若有道俗衣服者入輕準氍氀量過
則入重
次科初明輕物即第十三一章門也俱夜羅儀云
此云隨鉢器餘下次明重物即總前十二門也若
下別簡衣服

三結示

此一家正斷亦無與二不可抑奪
結中此一家者即指上判無與二者謂與今同也
但彼不用外宗未爲盡善不可抑之爲非奪之不
存故云也

二四分先準諸部類通二
初敍計

二者四分先準諸部類分義決有無旁出輕重
次師初科三義據體立宗故四分先準本宗既闕
取外相成故取諸部本異俱無仍加義決下之二

種對上本宗故云旁出旁即彙也

二決判二初略分三位二初總標

初略分三

二別釋三初佛所制畜

一佛所制畜如六物等資道要務一向入輕

二制不聽物

二制不聽畜如田園奴婢畜生金寶穀米船乘等妨道中最不許自營準判入重此上二判通一切律

三佛開聽畜二初敘意總標

三佛開聽中義含輕重如長衣百一及以器物隨身衆具以物乃妨長容得濟形資道此則判有不同今且依鈔者一意位分三別

略分中三科各出所以前二輕重各定諸部皆同後一反之故須別判簡去異說故云鈔者一意

二別列三位三初性重

一者性重如一切銅鐵木石盆瓶釜鑊車輿器物以體是重物不堪隨道準判入重

三位性重謂金石等物

二性輕

二性輕者百一衆具可得隨身布絹莫問多少準判入輕

性輕謂布帛等

三從用輕重

三從用輕重者或事重用輕如剃刀函石盛衣貯器及以針筩銅盤匙筯鍵鎔等器入輕或事輕用重如大小帳蓋行障枕扇氈褥牀席俗人衣服並是妨礙入重而斷

從用二句應具四句俱重俱輕舉事配之可解事重事即物體用輕謂資身助道用重謂恣情廢業

二廣分七種四初敘意總標

但以教網具周必須文顯然又聚類七種分之後必有事依門自判準用十誦律中瓦木等色隨事分物今亦附事廣明

廣分中初科上二句示引用然下明科判注中取例十誦器物不從體判但隨事用以分重輕今此諸門準彼為例亦隨事判故云附事廣明也

二引示儀式

十誦病人死看病者取其衣物浣洗暴卷襵擽徐擔入衆毗尼母云並取衣物在僧前已遣一人分處可分物不可分物各別著一處如是云云何名重物以物重故廣明別相如彼說

次科十誦明持物入衆母論明遣差五德彼廣示分法故指云云下釋重名義含體用輕物名義可以準知

三引文正判七初絲麻絹二初標

第一絲麻毛綿所作

正判中絲麻毛綿從體標名四種攝盡一切衣物

二釋二初四分六初床褥

即十三章中十三第八二章也古來科節連環合
雜物類不分重輕混亂今竝細科有如指掌至於
記中略點而已又復古記多引俗書釋物名相古
今朝代裁製不同過成繁碎今竝削之至有難曉
時爲略釋

四分中坐褥臥褥入重(竝謂表裏有綿帛裝治者)

四分中初科注云表裏裝治者儀云二褥隨其大
小皆謂內以氈爲骨綿絮於外通以布帛縵之若
但一邊氈布者入輕

二氍毹

氍毹長五肘廣三肘毛長三指入輕此寒雪國中曲
開氍毹相同袈裟條葉具足毛內棄外乃至皮作亦
然故開皮爲臥具此即三衣也被是重物不可例之
以僧祇中有氈僧伽黎故自餘準此爲量

氍毹中初準律以判此下釋輕所以初示衣相即
取量同袈裟過此入重故儀文云予昔以量同三
衣故入輕收氈被之屬例此分量後因天人告云
氍毹體量乃通三衣中國不開被寒土耳又云諸
寒儉國多用布氈複貯著之無者以軟草纖衣服
之又無者以樹皮搥令軟而服之又無者可以毛
罽如氍毹法割截成三衣毛在內披之又無者可
用諸皮作三衣服之如此次第漸漸而開若至中
方自有法衣則樹皮等竝入重也故下判云氍毹
如前三衣相者在輕異者不問大小厚薄皆重被
下簡蘊從用重故以下證成餘準此者謂餘毛也

三被

被及被單入重

三中被單儀云單敷被單之屬既不同被相等縵
布三衣可從輕限(如下自決)

四氈

薄軟氈堪可疊披入輕

四中薄軟氈輕者儀云厚靭入重而薄堪可裁縫
不同氍毹全是俗懷此氈通於道務也

五文繡

氍毹綿繡等綺色分明入重律令壞色著之猶同三
衣相也

五中儀云氍毹純色入輕雜者入重(文云雜毛織而出毛頭)(雜有文像人獸等狀名曰雜毹此即雜者)律下釋疑恐謂律總壞色而
著不當入重準知染壞理在輕收

六貴衣

綾羅入輕律開受王大價衣及施主種種好衣文中

二釋帮七初僧祇

二五分

三五大色衣

乃不明了不妨含於貴價交梭等入輕下文聽著大價疎衣也

六中初正判綾羅輕者儀云雖衣體交錯而色相純同故律開著細醫文相衣也律下準例初引律文下決通交梭即綾羅紗縠等儀云即如紗縠之屬例輕分也梭蘇禾反下下引證上王大價衣謂是貴物用澄綾羅若準儀文天人所告乃是袈裟西土諸王外理國政則服俗衣內遵法行便懷道服咸著僧伽梨其價極貴或出萬金故名大價

僧祇覆瘡衣雨浴衣漉水囊二種腰帶臥具入輕

諸部中初科二種帶者彼律因乞食比丘旋風吹去內衣佛言應著腰帶諸比丘散縷作紐縷作空中作佛言散縷紐縷盡不聽空中者應當中縫一也若織編作二也

五分劫貝單敷儭身衣針線袋鉢囊革屣囊入輕準此被單雖是從被猶同儭身單敷不異可類在輕錦綺毛毯若氈蚊厨等入重準此四分減量者入輕必依量硬厚入重不堪披著不同氍毹法服厚軟可服氍毹類同錦繡雖是小氈而屬牀几者相隨入重

次科五分初判輕物劫貝即木綿衣單敷儀云謂敷牀上垂四角者襯身衣儀云即身瘡襯三衣者準此等者即準單敷類決被單錦下次判重物初判毛毯音勝毛織布也準此者即準毛氈校上薄歘必依量者謂縱不過量而硬厚者亦入重收不下簡異次判氍毹儀云謂以經緯班毛如此錦者用為地敷壁障等三判小氈

五大色衣入輕律中上色染衣上色錦衣聽作袈裟色畜若眞緋等判入重者黃白不應入輕白色佛制不著尚判絹布入輕例於黃青赤亦應分也若爾氍毹佛制量入輕不云色者何判入重答彼雖綺錯外同三衣條葉具足同故入輕準五分文必純色者準律非重

三中三段初正判儀云由體是應法即堪改轉還類法衣如律受淨若錦衣亦應壞色而畜理應入輕答儀云不同錦繡氍毹染則可得如法未染體是班文綺錯外相五彩分炳又佛正斷在重無

四錦綵

五衣袋

宜抑例通分是也若下二斤非儀云有人云眞緋
正紫大色上染佛斷不服著得墮罪故須入重今
不具引直牒彼計引類雜破絹布不出黃白二色
同是五大亦不許著而判在輕故知不可但據佛
制不著便謂入重若爾下例雜氍毹前有兩斷彼
謂入輕乃是約量入重正是約色故有此難答中
初明入輕但離綺錯縱純上色亦判入輕故知但
分文之純雜不論色之如非故引五分爲證彼云
錦綺毛㲣等不應分若純色者應分
絲麻縷線不問多少並準入輕必含繭含稭便入重
色
四中含包也儀云有蟲之繭著稃之麻並謂未成
縷者稭音皆麻稃也
盛衣袋者前至臍後至腰準五分入輕連袋長袋被袋等入
重
五中初判輕注約串於肩上取兩頭以爲齊限即
非大者準五分者上明數量即出五分下二入重
並謂大者被袋隨被判也連袋古云兩頭縫合中

六俗服

七雜色等物

二瓦石鐵木竹等二初標

二釋二初四分三初盆器作具

間開口也儀云以綺錯所成同俗被袋不入分限
一切俗服襦襖之類已壞色折破入輕猶是白色俗
衣用服者入重
六中壞色異俗折破非衣故並入輕猶是下反上
二種故重儀云爲絕懷俗之心故襦短衣也
雜綵色線靴鞋及餘男女衣服補方巾袋等並入重
繡綺鉢袋隨鉢者入輕
七中綵線靴鞋者儀云時有作三臺龍鳳得頭有三層者
及錯綵線綺繡刺成者入重男女衣服即童男稚
女花綵之衣補方舊云即裁五彩叠方補合成者
儀云繡纈結絡綺錯綵袋俱從重收純色氈袋等
並入分也繡綺鉢袋輕者隨鉢判故若準儀文云
繡綵裝飾者可單抽重收事同繡錦之服故
第二瓦石鐵木竹等所作
第二標中五體總收五物石鐵二種總諸金寶
四分銅瓶銅盆繩牀木牀木瓶澡罐錫杖扇斧鑿燈
臺枕車輿及鐵皮竹陶木五種作器入重此五種作
器並謂能造物具故律云木作器很藉無安置處佛

令作皮囊盛之非謂所造之物（則通輕重佛則不判）

四分初科前總列諸物即十三章門六章之物瓶盆及下斧鑿燈臺在第五二牀在第七水瓶等在十一車轝等在十鐵皮等作器在十二下明染色針線即第六成衣衆具（共前為八）律並判重下引諸部則有科酌此下別簡作具儀云古德謂不問能所皆重故此決之初正示故下引證注簡所造差別不可一判則明上云入重定是能造儀云鐵作器者鑪冶鉗碪錯等器陶作器謂輪繩袋箄鍬钁等具皮作器謂盆瓫牀杌刀刬熨鐵等竹作器謂刀鋸等木作器謂斧鋸斤𠜾等此皆妨道不合畜故

二剃刀

剃刀入輕

次科剃刀入輕從用輕故

三錢寶

錢寶等入重下文塚間得錢壞相作銅用

三中錢通八種（金銀銅鍮鐵木皮胡膠）寶總眞似（金銀眞珠摩尼珊瑚車璩碼碯及璧玉為眞寶鍮銅鐵錫偽珠等為似寶）錢及眞寶皆重不淨物故似寶若本塊段入重入百一數者皆輕下文即律衣法中拾糞掃者取之因開此證錢寶是不得畜

二諸部八初十誦律

十誦刮汗篦灌鼻筩熨斗香爐瓶鉢鉤壁上鉤禪鎮匙鉢支及鉢小鉢半鉢鍵鎔小鍵鎔鉗鑷截爪刀子截衣刀戶牌曲戶鉤等入輕若水精貝齒角作器謂如前小者入輕以外過半斗以上入重（半斗者姬周所用斗）一切染色若羨未羨不應分

諸部中初科前通列諸物皆是小者半鉢即淺鉢戶牌標戶鉤者若下別簡諸器貝即海虫殼齒即獸牙作器謂上四物所作者如前即指上諸鉢注姬周半斗即今一升半許上明器物一切下判染色儀云紫草黃蘗梔子乾陀等此皆木類

二僧祇律

僧祇錢金銀眞珠瑠璃珂貝珊瑚頗黎車渠馬腦玉石入重臥牀坐牀木盤木瓶木盆竹筐竹筥亦爾過量白鉢瓷瓦鐵等入重準此過量好鉢亦重佛制不用

次科僧祇三節初判二寶次判牀器方曰筐圓曰筥皆竹器也亦爾者同上重也三判非法鉢瓦鐵色量非瓷者更加體非文標色量俱非縱令色如

亦乖佛制故云準此等(如量白鉢理應在輕可煮治故)

三善見論

善見針線應分

三中善見但判針耳線見前科

四僧祇律

入祇伽云為割截袈裟故聽畜四寸刀頭如月刀

四中經開畜刀四寸為限大則歸重

五送終物

五中送終調度謂車轝棺槨須作墳塋等

若生時造送終調度並入重

六籠篋等物

櫃籠屏風障子及諸鎖鑰入重以妨長故戶鈎準輕

亦有相隨入重

六中籠即竹箱籠等戶鈎相隨入重謂屬戶門者

七雜器物

四分俱夜羅器即應量減量鉢椀等十誦入輕若是

夾紵銅鉢等亦判入重

第七十誦輕者即如上引不過半斗也夾紵及銅

皆體非也儀文義加漆器謂俗中盤椀盞合乃至

匙筯食單無問大小多少並入重收以全是俗有

非道用故

八諸香具

供養香爐輕可隨身入輕準上十誦有寶裝校入重

以捉寶戒制故若重大者入重根本為佛法而作不

自攝者隨本處安置不得追奪若隨緣改賣不定者

如上處分經架香案經函之屬輕可隨身同上入輕

各有別屬亦隨本位佛牀經巾之屬亦隨本入佛法

無定者入重數珠入輕(別屬也)

第八有三初判香爐前約量判輕準十誦者亦半

斗也有下簡寶飾捉寶制者戒本云及寶裝飾具

故若下簡過量根本下簡所屬如上處分即約量

輕重也次判佛法供具並同兩判不同香爐可約

斗量故但云輕可隨身者三判數珠注別屬者由

是輕小得自受用而無改賣不定之義故偏判輕

(必有市販亦重)儀云木槵珠貫雜色僞寶所成之珠在檀

正要勿過數法投接下根準課修業可準多論似

寶雜色開為百一物者得如法用宜斷輕改餘木

竹等例此分也

三田園房舍等二初標

第三田土園林房舍等

第三田土等標中即攝十三章中前四也(共前十二)畜

生人民即是第九一章離為二科(對律十三章足)皮革出

十三輕物四藥出第二屬伽藍物

二釋二初四分二初出房舍

四分云伽藍及屬伽藍果樹別房屬別房物若捨布絹為已造房若已易得重物者入重死時猶是輕物者聽分若捨輕重物入佛法者不合追取為佛法有別主故還隨亡者處分

四分中初通列四物若下別示屬房物初明輕物易重已未若下次明已施追取可否

二莊嚴諸物

若定莊嚴房舍如障幔承塵等即入屬房物攝若當處三時分房無定客主者依本安置若無法者僧家摘取入常住用

次科初示物所屬若下約分房兩判

二他部

十誦赭土染色入重準此雌黃白墡同之

他部中初引彼律染色在前正判赭土是屬房物下準文判義亦歸重故云同之

四皮革二初標

第四皮革等

第四中四分諸衣以同外道服故寒國雖開而非常教

二釋二初四分

四分皮衣樹皮衣等一切不得著開入重

二他部四初囊帶

十誦皮物者盛油囊受半斗以下繫革屣韋鞾韋靴韋熟韋裹脚指韋應分以外入重

他部中初科為二初明囊器次判諸帶韋即軟薄皮熟韋未從用者已外判重謂非小者儀云必有生皮理從重攝

二履屣

平靴斜靴入重非道服故餘者入輕

二中平謂頭平斜即頭尖且望乖道故判入重準儀文云平尖二靴律無正判若準天竺覆羅形如皮靴面前決開行則左右掩繫必平尖二靴似此相從並準入輕（以覆羅革屣並被數著故）餘入輕者儀云餘有短鞾高頭類例亦宜從履屨同斷（履屨並從輕故）又云依僧祇五分斷革屣及囊入分（前靴未爲者與此不同）

三經書

毗尼母云經律先有付囑處即付彼若無付囑隨能受持者與之不應分賣也俗書素畫入重紙筆墨等準入輕以堪附道法故

三中初明經法隨能與者必擇有德堪能不可罔濫次判書畫俗書如此方儒道典籍古今字書等儀云終非久翫故捨入僧（即常住也）素畫儀云異畫之屬浮情所忻終非空要宜入常住（必是聖像準上經法判之餘像）

四澡豆

五畜生之物類

二釋

六人民奴婢二初類

二釋二初四分

非例三判帋筆等儀中兩判謂彙道務者入輕本意附俗竝從重例以莊嚴章句樂世法故（須量己者生平所業）

盛澡豆者唯是器用十誦準斷

四中十誦斷者即準彼也

五畜生者

毗尼母云駝馬驢等與寺中常住僧運致若私有小寺園果堂房瓶盆之屬養生之具此現前不得分屬四方僧何者名養生之具人畜所須非養生具者非人畜所須也

第五母論初制畜類若下明隨畜之物園果等物因而引之正判養生之具故下偏釋其名然釋名中稍通人畜此中正取養畜具耳

六人民奴婢

四分云僧伽藍人入重所有私物不問輕重竝入私已若僧家奴婢死者衣物與其親屬若無者常住僧用私奴死者義準有二若同衣食所須資財自取入已隨任分處若不同活直爾主攝與衣食者死時資財入親無者同僧院內無主物入常住（入親者準前擬比丘若死衣物入親若僧供給則不同之）

二僧部

六中四分初明僧死判奴物入私已者謂還彼也儀云若能給盡形隨僧處分（去住由僧）若所給盡形前僧既死後情自取任意去留若他遣供給還送本主若本是自有倩俗蔭覆依本入僧若雙來非永隨時將送律據一向須依此五簡之若下次明奴死判物初明僧奴次明私奴同活取入已者謂任主僧也不同活二判不可攝入已故注中決上入親須約不同利者必同僧利一向入僧

毗尼母云若有奴婢應放令去若不放者作僧祇淨人（準此放去即賜姓入良後終依律）

母論中二判儀云若本擬盡形供給（謂盡主形）手疏分明者準母論放去不放者即前五中二種入僧也注中準放去者既取要約分明反例賜姓未離主者通無分限須入常住故云依律即上四分也後終謂比丘亡時即儀文云本是賤品賜姓從良而未離本主若主身死可入常住衣資畜產隨身所屬不合追奪

七四藥二初標　二釋二初總判　[illegible]

七四藥者

無問生熟穀米飯醬湯丸膏煎並入重雖有殘宿惡解亦無有失明了論薩婆多云以死時心斷清淨故則無宿解販賣不淨也

七中初正判穀米等是時藥湯丸等通餘三藥據文並重準儀文盡形藥未擣治者入重若已擣和成丸散及服殘餘者入輕分雖下顯淨論云心斷清淨者故知食境本非穢故

二顯其前後

十誦伽論若僧中請食已命過同分衣法 合現前分處入重

前已命過後得食者還歸本處受他施衣亦爾

次科請已命過屬亡者故此入常住分衣語通故注決之命過後得非亡者分故歸本處即食所來處也衣亦爾者同上兩判

四指略總成

餘有不盡之文事不可委具如別判輕重物中亦須類知而通解也

指略中初顯略具下指廣即輕重儀文有一卷判決精詳不覽彼文何由曉此故云亦須等也

三通用律儀攝文正文

三者通用律藏廢立正文及事要者不必承用四分為定如澡罐錫杖扇針諸錐鐵刀子等餘律判入輕則亦類用文義廣括如別卷述且依第二足為龜鏡也

第三師初敘彼所見四部隨引故云通用諸部互有廢立但契已見隨引用之如下引示澡罐等物本律判重然律錫杖據本為警蟲獸故判重收準約今用正表道儀若論扇者亦有講譚搖風之別不可一判義須在輕更何所惑文下指廣亦即儀文且下結語令依次師龜辨吉凶鏡分好醜七門類判餘有同之

○七具德賞勞二初標章　二正釋三初示德二初　二種五德　初總標　二別釋二初　顯德

七具德賞勞

四分有二五德

初五明病人難看而能看表瞻病者德滿一所不應食而欲食不肯服藥二看者有志心而不如實語三應行不行應住不住四身有苦痛不能忍五少能堪能而不作仰他作又不能靜坐止息內心

賞勞中初科顯德五事並約病者五中二事共合為一不如實語謂多虛詐仰賴也自貌堪能而故

二明行

不爲竝憤他作

次五明看者行滿一知病人可食不可食可食應與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至差死五能爲病人說法令病者歡喜已身於善法增益

五行不出三業二利差死謂或差或死至究竟故

二明賞物可不

有此五法應與病人衣物若小瞻視佛判不許五分多人看病與究竟者僧祇四種一暫作二僧次差看三自樂福德四邪命而作竝不合得若看犯王法死者亦不合賞若欲饒益病者欲令速差下至然一燈遇終者應得此物餘如瞻病法中

可不中初正明五下引示五分與究竟者由存始終卽行滿故僧祇中初簡不合自樂福者非益他故邪命爲衣食故若下次明合賞

二與物二初引文示物

次明所與物律中不論德有上下但與受持衣物若不知何者受持當極上看病與上三衣中下看病與下中衣十誦先問受持何衣鉢一一別問若不問不知或不信者與不好不惡六物薩婆多重縫三衣不以針刺著者不入看病人若先已刺著有緣分持衣主死亦合賞之四分六物者三衣盛衣器褋鉢及袋坐具針筩

與物中初科前簡上下律不論者指文漫也若不知等者以義定也且約衣多者爲言若但三事具缺與之十誦下次明審悉先問謂瞻病問病人也不信謂瞻病不可憑也薩下三明重衣不刺不入非一體故四分下示物數漉囊針筩出沒有異隨有皆通器褋袋等竝隨六物通入賞勞

二準德量與

義準德具六物不具等四句初德物俱具依法與之若德具物不具乃至俱缺竝隨事商度若德缺物具理非賞法而事勞有功亦須優及竝東入現前羯磨隨德有無取物量行和僧乞與事情通轍

次科初別簡具缺初句全與下三句分與竝須量可故令商度然德具物缺或六物不足則隨有與之或是全無則與餘物二俱缺者或不須與或與少餘衣德缺物具事涉進否故下別標以人性旣殊行難求備或減略物件不可輕徹縱德少缺而

加全賞理亦無損故云亦須優及謂多與也竝下總示和與若德物俱具須先賞勞餘不具者或與少物義應直付須至分衣法後方可與之乞字去呼敏字訓疾謂無滯礙或可字誤合作允

三簡人二初明七衆得不

簡人進不五分十誦七衆看比丘病唯二衆得沙彌及比丘餘五不合尼中三人得餘四不合雖父母兄弟不應與（開勞畢竟不淄）摩得伽云白衣看比丘病應與少許尼三衆同之沙彌應盡與五分十誦與沙彌同等大僧準此若衆多比沙彌看病應與究竟者若齊究竟應與一人已屏處分之

簡人中初科謂看病通七衆非謂共看也前明僧病次明尼病皆本衆合賞俗衆非分注云勞者即前二五德也伽論開與餘衆沙彌六物於後有用故須具與準下義決共看與究竟者謂前後替看齊竟屏分謂賞一首者令後自分

二明外界合賞

十誦云若看病者出行爲病人乞衣藥者留還付之亦可攝入現前唱和付與若餘處安居來看病者合賞伽論外界看者亦合賞之

次科初明留付亦可等者以身不現不可羯磨故令白衆直和待還若下次簡合賞以捨已修道遠相濟故伽論雖非夏制頗見懷慈

○八分物時節二初標

八分之時節

二聽二初死已即分

五衆若死僧祇不應即閉其戶彼有共行弟子持戒可信者與戶鈎若不可信持戶鈎付僧知事人已供養舍利料理竟若弟子持戒可信者使出衣若不可信應使知事人出衣然後僧分

時節中初科共行弟子或稟戒或依止師資相濟七種共行如上卷中舍利即死屍

二屍去後分

十誦云諸比丘在屍邊分衣屍起護物佛令死屍去後若僧在異處應分毗尼母云分比丘物者先將亡者去藏已送喪僧還來至寺取亡人物著僧前然後如上依法集僧分之

次科十誦屍去後謂葬訖也在異處者離屍邊也母論同之然準上文即後皆得而母論有序是可行之

○九正加分法二初標分

九明分法有二先集錢財衣物二加法分之

二隨僧二初集錢財衣物

初中瞻病者將亡人輕重之物並集僧中若不勝舉
牀褥屋舍園林牛奴等並須歷帳對僧明讀令知其
多少

第九集財中不勝舉謂重大者不必現前須歷帳
者無論大小現不現物皆須錄示至僧集時先令
維那打犍披讀

二加法分之二初列示三法二初無標二別示三初羯磨二初提分

初明立法羯磨對首心念三法

初中若五人者得作賞勞分衣二法若四人者正得
用直分一法如後明之

加法中五人已上行法甃足故別明之

二別顯二初五人已上法二初標示

今明五人以上僧法（乃至心念一人前緣一同此例）

二正顯二初處分賞勞四初集物召衆

前集財已後鳴鐘徧召一同僧式不得閉門限客假
託昏夜意遮十方並非衆法非上緣者自淨其心

二瞻病捨衣

僧徒集已彼瞻病人在衣物所具儀捨之大德僧聽
比丘某甲命過所有若衣若非衣此住處現前僧應
分（三說律明六物準論不必須集）

處判中次科注中據律合牒六物上文但云若衣
非衣盡準多論容不集故彼云三衣在餘處者索

來此賞若此德不具則隨彼分等毋論亦爾

三處判諸物

衆中持律上座即處判之先問僧中誰知亡者負三
寶別人物又誰知三寶別人負亡者物一一撿問有
者如上處分次明囑授雜相同活共財一一別並準上
斷已次定輕重說如上分之重者一處依名抄記輕
物一處依名抄之並問看病者不將亡者輕重財物
送喪不有者索替入法已三唱和還若無者先當作
賞勞法

判物中有三先問有三一問負債二問囑授三問
同活應令一人答其有無次判輕重如上分者即
應對僧逐物提示重輕之意然後各著一處三衆
送喪物三唱還者應先告僧若干件數律送亡者
此是看病者物將替入法應須還彼唱云大德僧
聽僧今持此衣還某甲比丘（三說）若無謂不將亡物
送喪也

四加法賞勞三初明不須問德

但五德雖具不具不合依賞今時行事對衆問具德
以不若答具者此乃自伐其功俗人所耻若不答具
有功無賞違佛正制與奪得所出自僧中故律云僧

二賞物問和

得自在若結不結隨意也今亦未須問德律無正文
賞勞中初科前標合賞今下次辨須否初斥時對問以答具不具二皆不便俗所耻者論語顏子云願無伐善(謂自稱己德)與下顯今不須律云即引結說
戒堂文故云結不結也此明賞給由僧不必須問若知辛苦有功者上座告云長老看病有功佛令優賞當胡跪受羯磨也看病者謙退陳訴無德有愧不堪重賞僧當抑伏令受然後眾欲問和答作賞看病人六物羯磨即白二與之

次科上座告者即辨飾之意看病謙者不自伐也僧抑伏者上座應云此佛嚴制不在辭遜當受羯磨便即互跪

三正加賞法

大德僧聽比丘某甲命過所有三衣鉢坐具針筩盛衣貯器(隨有言之)此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病比丘某甲白如是大德僧聽某甲比丘命過所有大衣七條坐具(餘者如上)此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘七條五條鉢及袋衣襆(餘如上)者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筩盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持(盛衣者即衣襆也貯器者鉢袋若有多種襆巾帊袋絡者應取)

(常所服用一事實若三衣各盛者三襆俱與之)羯磨中四處牒緣皆不同者由物不定意令隨改

如前注中後注從物名相多少尋文可知

二差分輕物 二初標

次分輕物

律令白二差人今時行事但取知僧事者或臨時口差不用羯磨違法通得

二釋二初明差人二初準用口法

次差人中初科前標示律文今下準用時事注羯磨云有人存三番作法此思文未了(一差人二付衣三分衣律云持衣與一比丘令白二分然律即指付分一法彼謂有二故是未了)亦有存二番法者(一差人二付分古記謂是口差今家取者非也)今鈔所用即一番法者以口差人但作付分故不作差法反上律文故云違法知事則本由公選口差則亦顯眾和故云通得問既云違法何不白二差之答律雖明制不出法故諸家所立並是意裁今家不行恐成專擅(作行事鈔者亦云出法古記相承皆同引用都迷聖旨)即注羯磨云今準律文具含付分二法餘無故不出是也若爾違法即

應有過答律既不出非故不行況知事口差違和
義顯理應無過
二別知合賞
持律者先知不具德者沙彌法等多論云三衣餘處
者索來此賞若此德不具即隨彼分（故知通博用和現物） 若三
肘五肘外長隨多少應白僧令知和合與者好十誦
沙彌死所著內外衣與看病人餘輕物僧分羯磨云
某甲沙彌死所有內外衣及非衣餘並同大僧法
次科初總示持律者即指五德以贍病德缺及沙
彌分法不行賞勞作分衣羯磨已直爾處分故令
先知方可作法多下別釋初釋具德注中上句明
彼得分普該十方故下句顯此分賞隨與少物故
三五肘外應白僧者由是長物不合持賞復違法
衣不可截去白僧和與彼此通成十下次釋沙彌
前引僧祇望入和尚故是直分沙彌自物羯磨同
僧乃據十誦意令準用故此引之本部羯磨唯有
大僧
二明作法二 初分付法二 初明儀式
今時行法者命知事人在僧前胡跪白二與衣（律中文少）
不具今準非時僧施法

二作羯磨
付分法中初科注中示法所出律中賞勞法下注
云若僧中羯磨差一人分亡者衣物羯磨與此無
異唯益一句僧與某甲比丘衣某甲當還與僧白
如是已上（律注） 彼但例指故云不具或可賞法緣中自
牒六物又不云若衣非衣等用有不便故準後法
文云大德僧聽比丘某甲命過所有若衣（謂坐臥具等用者） 若
非衣（謂鉢器衣財等） 現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持
是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是大德僧
聽比丘某甲命過所有若衣若非衣此現前僧應分
僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍比
丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持此衣物
與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧
已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍
默然故是事如是持
羯磨中誰諸長老忍下多牒緣十五字僧下又多
今字準諸羯磨比之定是傳訛義須刪去或當秉
御不須謹誦
二分物法三 初正分二初 先分大僧四 初示分法
作法已即數僧數量其衣物相參擲籌取分

大僧物中初科作上法已限人已定五德潛數人
數打槌白衆已於籌物上各據字號先行籌已然
後以籌對物付之

二明衣少

五分若衣少不足者和僧與一無衣比丘善見云若
一衣極好衆竝有衣準律分破行之從上座行之須者直付
二中初與無衣猶善下令隨付實難注令折破最
為精要宜準行之

三勸依行

若衣物極多徒衆有法準聖教分之此是非時僧得
施功德徧十方僧不須造像設齋更生漏過以出家
人修智分業不以福分為懷縱設違佛本制諸部但
明分用凡智不過聖心
三中初勸依教此下次顯功深不下遮餘用縱設
謂設齋等

四明留分

若外界不集者僧秖為病人求衣藥及為塔為僧知
事雖當時不在竝應與分此謂差衆使者得若私營
佛法不合
四中留物公私兩判私緣囑授亦不開與

二次分餘衆

次明與沙彌淨人分四律竝云若僧和合等與乃至
四中與一淨人五中與一若不與者不合分若分得
罪自餘廢立如疏鈔中
次沙彌中等與同僧分也四中與一謂僧一分四
破分之準應白提一同僧式五中與一準上亦然
淨人不可預衆應白僧已屏處付之若下示制疏
即業疏鈔即義鈔文逸

二結告

如是總計大數抄名記數然後品物付之
二中記數謂知僧多少品即量也

三斥弊

律無賣物分法今時分賣非法非律至時喧笑一何
顛厚佛令分付為息貪情令各自省今反樂笑不惟
終始此習俗生常乃無慚革望諸有識深察斯過
三中初示教所不許今下斥世非法初正斥顛厚
謂無羞色也佛下示意今下重責惟即思惟始終
謂生死悛改也望下深勉

二四人法

若五人共住一人死衣鉢直三人口和賞勞已餘諸
輕物依母論四人直作分衣羯磨文中除僧今持此
衣物與某甲某甲當還與僧等字餘同前法作此法
已未得分入手來有客僧入界竝須更共作法分之

故律非時僧施中亦爾故令與一人分之今無人故須更分之有人無想不成

四人法中初示僧位衣下明賞勞口和者準羯磨云諸大德憶念今持此亡比丘某甲衣鉢坐具等物與某甲看病比丘三說餘下正分衣準注羯磨四句成白云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是準或合須牒本云僧今分是衣物羯磨云大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分準前牒本誰諸長老忍僧分是衣物者默然等結詞云僧已忍分是衣物竟等此依毎論出法改正不妨作此下示改法未入手者明入手已則不須改更共作法者改從五人法也注中引類顯上須改準非時施中本亦直分因客比丘數數來分衣疲極佛言應差一人令分今無人故依論直分後有人來類彼須改有下證成

二對首

二明對首法毗尼母云四人共住一人死三人應展轉分應二人口和以衣賞看病者餘物三人彼此相語云二大德憶念此物應屬我等餘二人亦如是三說若三人中一人死先取衣鉢直付餘物二人展轉

如上法四分文中直明彼此三語受共分文詞如論說也

對首有二初三人法彼此相語故云展轉二人口和但除諸字次二人法不出詞句應云大德此亡比丘衣鉢坐具等物與大德看病賞勞指分法如上但除上二字四分下會同本律但出對首之法不論賞勞故云直明等文如論者即同上引

三心念

三明心念法毗尼母云一相應法者二人共住一人死在者作念此亡比丘物應屬我作此說已後來人不得分理須入已四分一人受僧施中應心念口言此是我分得也

心念中初示緣此下出法即須口陳非謂默然作下明重分須不若三說已決作已想或手執捉即爲入已如注所顯若不爾者有來須分四分下引類律文續云更有餘比丘來不應分與同上通之

二問顯非衣

問羯磨文中非衣者此何衣耶答律不顯相文云時有將非衣作鉢囊革屣囊佛言不應作之又云與比丘尼非衣亦不知何等衣也今但通而述之無妨彼

〇七雜明受物二初標章

此俱攝

問非衣中戒疏云昔云如幡蓋等有云如革屣鉢囊等此亦非也又相傳云帽襪之類古多局解故問通之答中初句通標文下引示今下正答通而述者即上所際或未成衣財或僧尼互望者可收之故云彼此俱攝也

二正明二初正明雜相三初在莊寺法

十明雜分物法

若在私莊寺致死或作僧使在莊撿校而死若有家人及比丘守者重物入亡者本寺輕物隨現分之亦不得尼衆分也縱令近僧來攝重物亦不須與以非佛正制若亡者無住處而隨有常住處隨近通攝（寺無僧法亦不得取）若無比丘守掌同白衣家法

十中初科前明有守掌又二初明有住處若亡下次明無住處家人即俗侍者不得尼者顯是僧物故不與近寺者明有本處故注云僧法即衆行羯磨若無下後明無守掌

二在白衣家法三初先逐

四分若比丘在無住處白衣家死彼有信心檀越應掌錄此物若有五衆先來者應與若無來者應送與近處僧伽藍僧

白衣家中初文可解

二五通

準此文者若比丘共尼同至隨所同衆死各自取之不得共分此物當部亦不須加法直爾攝取不同共住閑豫加法也重物如上量之隨情遠近

次科前明本衆各取不同得施二部共分當下次明當部不行羯磨重物隨遠近者近有伽藍則攝入常住無則隨彼五衆攝歸本寺

三取法

若至白衣家知有亡物必須捉執作屬已意方成雖見不得縱捉入手而俗人自攝入已此則屬俗已定盜僧成就亦不得反奪當勸示之與僧令無業道（僧得作俗人物受）

三中初明五衆取法必約執捉作意以為得限縱下次明俗人不還盜僧成就即彼俗人已成盜業故若彼俗士從勸還僧即同得施故注示之

三明界豎衆

四

僧祇比丘持他衣行衣主命過便將衣別受不與同界比丘越（四分不成有比丘無想）若作羯磨已量影恐客比丘來應知在羯磨前後（攝僧界大不知僧有無）律中有比丘無想

二明答釋疑 二初問出界分物成否

別衆分衣不成

同界集中初明持出別受準似界外受之但犯越者即成分衣但乖法故注引四分例決不成即盜僧物若下次明羯磨限約在前入界作法重分已後入者不須與分下引律證可知

問將亡人物出界分成不答四分若衣物雖分當唱令來其處其時分若遣人來若自來應與分者得諸部結犯不云得成（僧祇受衣如法者或是同活同意耳）十誦云比丘寄衣鉢與尼者應索取比丘分之尼寄比丘物亦爾（不同白衣家法）

釋疑中初問以物屬當界不合出外教文互見故問遮之答中初正答言雖分者或在本處多人往還搬羅雖辨別擇靜處故須唱令白僧令知此即許出界外十誦將僧得施物出界犯吉亡物準同故云結犯注中和會上科出界別受犯越之文十誦下明僧尼互索亦顯攝歸本界注中所簡比上諸文

二問將出先見得成

問將亡人物入界其內比丘不知還將出界得先見者分不答得受由當界不知分時同法故

次問以物入界即屬此處意疑外人不可受故答中二意一以不知知則不許二以同法歸界同分非私屬故

四分律行事鈔資持記下一之三

四分律行事鈔資持記下二之一

○二四藥受淨篇第十八 二初篇目

四藥受淨篇第十八

釋四藥篇

二本文二初釋篇名

四藥者攝盡一切所食之物對治新故二種之病通名為藥受衆手口俱該四藥但時藥手口互塞餘三並通淨謂說淨唯局七日若論護淨作淨則通四藥受淨二字從法為名

報命支持勿過於藥藥名乃通要分為四言時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪累言非時藥者諸雜漿等對病而設時外開服限分無違七日藥

者約能就法盡其分齊從以日限用療深益盡壽藥者勢力既微故聽久服方能除患形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形明了論云有身必有病雖少差損後必重發加其口法任終而受

敘意中上二句敘功命之延促宿因所招故云報命資養存活即是支持支謂相支拄也次二句顯數對病據體不出此四言下釋名並從時立時藥中云事順對上從旦至中是食時故法應對上聖教聽服不違教故非時中時外即中後此示非時義也七日中能謂功能以藥之力至七日故盡形中初示名義聽久服者即盡形也次列三相後引論文別證第三故今所加須期盡報

二分章解釋 二初分章

就此四中五分明之一明藥體二明淨地處所三護淨不同四淨法差別五二受有別

分章中分即科段初示四體不得相濫二即安藥之處三明進噉離過四淨生相第五可知

二證釋五〇 初實藥體二 初總標 二列釋四初 藥體三初標示

初中明藥有四

一就四藥明者

二隨釋四門初 時藥二初通示藥體

時藥有二四分中有五種蒲闍尼此云正食謂麨飯乾飯魚肉也五種佉闍尼此云不正謂枝葉華果細末磨食如隨

相中 僧祇時食者蔓菁根蔥根藕根蘿蔔根治毒草根即薺苨根是 時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是

時藥中四分列正不正粥通二食稠稀分之米麫餅糜並歸不正細末所收僧祇蔓菁亦名蕪菁即溫菘之類又云北人名蔓菁并 薺徂禮 苨奴禮 甘菜也

酒醋等並時漿攝

二別斷魚肉五初引大經 小二初引涅 繫對斷

諸律並明魚肉爲時食此是廢前教涅槃云從今日後不聽弟子食肉觀察如子肉想夫食肉者斷大慈種水陸空行有命者怨故不令食廣如彼說經云前令食肉謂非四生之肉但現化耳爲度衆生

次揀魚肉引廢中初示前廢教涅槃下次引後制斷爾前雖斷如楞伽等但通指其過涅槃終窮正爲開會故特引之出如來性品初引廢前文初二句立制次一句教觀厭經云如夫妻二人共携一子同行曠野險難粮盡殺子而食垂淚而飡不得滋味比丘亦爾今若觀一切衆生肉如子之肉作

是想時必不貪食夫下顯過患大慈是佛心卽於巳他斷佛種故水陸空行者舉處攝物沉潛飛走無所不敢今食肉者由害彼命卽彼怨讎經下次引決前文欲彰前教無諸過故四生胎卵濕化經云爲度衆生故示現食肉而實不食

二引楞伽示過

稜伽云有無量因緣不應食肉略說十種一者一切衆生無始巳來常爲六親以親想故不應食肉二狐狗人馬屠者雜賣故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣悉生怖故五令修行者慈心不生故六凡愚所習臭穢不淨無善名稱故七令呪術不成就故八以食肉見形起識以染味著故九諸天所棄多惡夢虎狼聞香故十由食種種肉遂噉人肉故如斑足王經說

次楞伽中十過最須觀察初恐食噉父母成惡逆故梵網經云一切男女皆是我父母我生生無不從之受生而殺而食者卽殺我父母是也二恐食其同類非仁心也三謂禽畜交合精血所成腥臊穢物自內於口深可惡也四者由多噉肉易其血氣衆生聞之知是殺者五卽涅槃所謂斷大慈種也六中由是愚癡不淨者所爲故有食噉無善名稱七謂或持呪術必須精潔尙誡葷辛何況血肉八謂凡過畜形卽思其味故九中三過天報淸淨所以捨棄不習善法故多惡夢身同畜氣故爲虎狼所食十謂由此相因遂噉同類斑足王者其父遊獵至山染師子而生人形斑足後紹王位一日掌膳者闕肉求得小兒肉以充之王覺味殊因勑常供殺害既多衆欲殺王王變爲飛行羅刹十二年中常食人肉

三悼歎

今有凡愚多嗜諸肉罪中之大勿過於此故屠者販賣但爲食肉之人必無食者亦不屠殺故知食者同屠造業沾殺生分可不誡乎

申誡中初明過重如向列故故下次明業深同屠殺故

二引小乘誡 三初引僧祇急制

僧祇云若爲比丘殺者一切七衆不應食乃至爲優婆夷殺七衆不食亦爾

引小中初科爲一衆殺而制七衆者以同沾佛戒

意所通故彼律得食三種淨肉謂不見不聞不疑為我故殺者是知雖云得食還同禁斷下引四分其意益明

二斥學兩時

今學戒者多不食之與中國大乘僧同例有學大乘語者用酒肉為行解則大小二教不收自入屠兒行內天魔外道尚不食酒肉此乃闍羅之將吏耳

次科初明學戒多不食者此指祖師之世奉持者耳若今學戒食肉飲酒猶為細行更行麤惡不足言之中國學大乘者皆依梵網楞伽涅槃等制既修大行慈濟為先安有大乘方行殺戮皇唐之世華竺交通或梵衆東來或此僧西邁彼方風化可得傳聞且如此土稟大高僧至有身不服於繒綿足不履於皮革葷辛乳蜜多不沾嘗蚤虱蚊蝱從之嚙齧斯之學大豈非大乎有下指斥行謂為之無恥解謂執之不疑二教不收者以大小俱制反不依行教所不被故教既不被非佛弟子無慈好殺宜入屠行天魔報勝淨因所克外道苦行飡風自餓等故知噉肉比丘未及魔外闍羅將吏信是同倫具云閻摩羅此云雙王苦樂並受故又云兄治男事妹治女事故云雙王將吏謂夜叉鬼卒之類

三顯四分密斷

四分云若此殺者行十惡業為我故殺乃至大祀處肉不得食之以辨具來者心無定主故今屠者通殺則依教無肉可食正斷食肉也毗尼母大同律云若持十善彼終不為我故斷衆生命如此應食準此何由得肉而噉唯自死者鳥殘猶獲罪也

三中四分初明制斷為我大祀二皆不淨今下顯意毗下指同次明開食前與肉者須行十善豈有行十善者而有肉耶故云何由得肉等鳥殘多論犯吉

三通禁葷物

稜伽云酒肉葱蒜韮薤之屬悉不嘗之

通禁中酒肉兼五辛文缺興渠或謂阿魏或云自有興渠根如蘿蔔蒜音筭韮音久薤胡介反並葷菜也梵網云一切食中不得食楞嚴云熟食發婬生噉增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼

食女祗其唇吻常與鬼住福德日消長無利益等

四舉俗況道

俗中尙云沽酒市脯不食況出道高僧以酒肉爲意旨所懷亦可見也

舉況中論語鄉黨說孔子凡祭祀預齊不飲沽來之酒不食市得之脯爲僧嗜此希貪口服情無遠趣故云所懷可見

五引斥貪濫

摩得伽云若以酒羮時非時七日藥得服者謂無酒性得服今時藥酒令昏醉悶氣味具足爲貪服之必加苦毒亦不附口以此二途驗知情性去道全遠

引斥中初引示今下斥非二途卽上貪美棄惡凡庸之情故可知也

二非時漿四 初明漿體

非時漿者僧祇一切豆穀麥羮之頭不卓破者之汁若酥油蜜石蜜十四種果漿生果汁要以水作淨若器底殘水被雨灑等亦名淨

非時漿中僧祇豆等頭不破者破卽時漿非時不得飲十四種者一菴羅漿二拘梨三安石榴四巓哆梨五蒲桃六波樓沙七鞞鞞八芭蕉九罽伽提十劫頗羅十一婆籠渠十二甘蔗十三呵梨陀十

四呿波梨上多列梵音未見翻譯並果名耳要水淨等壞好味故

二示淨法

十誦若蒲萄不以火淨汁中不以水淨及五不淨不應飲俱淨得飲準此通四藥爲壞味除貪故

次科初引文火淨壞種水淨壞味準下例通

三簡諸漿四 初善見

善見舍樓伽漿解蓮華根擣取汁澄淸者一切木果一切葉除菜一切花一切草果除甜瓠子冬瓜甜瓜椰子果已外得非時服

三中善見注蓮華根卽藕漿也葉中除菜草果除瓜瓠等並時漿故椰子列在草果卽今瓢子之類古云南海樹生者此乃木果不在簡除

二母論

毗尼母得種種果多食不盡者破取汁飲若不至初夜變成苦酒者不得飲以酒兩已成故

母論破取汁卽壓碎兩卽味也北人呼酒味爲兩

三了論

明了論妙米令焦黑餘藥投中釀以爲漿亦名非時漿

了論米藥釀合據是時漿而名非時者必取淸冷無酒氣味故

四四分

四分八種漿古昔無欲仙人所飮梨酸棗甘蔗甤果

羅荀舍樓伽等漿也若醉人不應飲飲則如法治

四分無欲仙人謂不多欲梨棗等即列八漿文略

二種即閻浮漿波樓師漿蕤儒佳反其果味甘出

北方果漿醉人即同酒判

四明澄漉

伽論要須漉除滓澄清如水若有濁汁與時食雜若

咽咽飲隨犯波逸提

澄漉中伽論水色即是別相

三七日藥二初通明藥體五初示總體

七日藥者四分酥油生酥蜜石蜜等五種世人所識

當食當藥如食飯乾飯不令麤現伽論糖漿亦得七

日受乃至未捨自性僧祇加脂一種四分舍利弗風

病醫教服五種脂熊羆猪驢魚等也

七日藥中初科當字去呼資益故當食除患故當

藥簡餘三藥各專一用如食飯等者明其當食也

不令麤者誡其多貪也伽論糖漿今時謂水糖是

也未捨自性謂未轉變也僧祇加脂則有六種彙

上糖漿則有七矣熊音雄似豕羆音碑似熊而長

頭高脚爲異

二釋簡病

僧祇此藥清淨無時食氣一時受七日服有四百四

病風大百一用油脂治火大熱病用酥治之水病蜜

治雜病用上三藥治之

次科初二句顯體無時食氣離肉分也次二句示

法有下明功三大各有百一雜病即等分亦百一

合數可見

三合時食

五分見作石蜜擣米著中佛言作法應爾若合藥法

如此者聽非時服

三中米是時藥彼因那律疑故問佛故爲決之若

合藥等準類盡形

四有緣開

十誦石蜜不得輒噉除五種人遠行人病人食少不

足人不得食人若施水處和水飲之五分飢渴二時

以水和飲

四中獨簡石蜜五人得者若論非時唯開有病自

餘時中不許輒噉

五變造法

僧祇食上多得酪食不盡者動作生酥七日受服若

長煎作熟酥七日受驗知酥油各受作法得多七日不名重受若乞食時

多得酥者發病比丘以細緻氎淨漉取酥得七日受

若有緣事不得中前作者當對一比丘記識言此中

淨物生我當作七日藥受若忘慢不受不作淨過時
是名不淨若得多油如穌中說得胡麻食殘不盡即
羨取油七日受之若事緣不得作如穌中說若熊猪
等脂如上進不得甘蔗及果竝如上善見受略記略
中穌爲七日至第七日鑽得即日服八日犯捨油蜜
亦爾摩得伽非時受甘蔗作法不成時內竝成
五中僧祇初明展轉加受動猶轉也若長謂猶有
餘者注中古師謂七日不開重受準上體變得更
加受則知體別不名重矣餘如第五門說若下造
受差別初明穌法須甦漉者恐雜時食故記識法
者恐忘故令憶而知之若得下次明油法如穌說
者即同漉淨加記等得麻可知若能下三明脂法
亦先漉治或中前加受或有緣記識故竝指如上
得甘蔗等蔗通非時七日果局非時善見八日犯
捨者此明記識即入法限鑽即煎也問前作記識
及後成藥用加受否答前但憶持不言藥病詞中
通泛理必更加若爾中間藥成爲得幾日答準上
善見自可明之伽論作法之言則通受持記識二

二明法須識

四盡形藥三 初示體

竝不成
然蜜味美重凡聖常言長貪壞行勿先於此衆得必
彊力劫掠辦之自非極病難用進口故僧祇佛受獼
猴無蜂熟蜜等云云
誡蜜中初明味重過深經論多舉爲喻復是常人
共知故云凡聖常言也衆下次明傷慈害命强力
劫掠者以取時以烟火逐散奪彼食分與世劫賊
復何異哉僧傳云慧遠法師有疾六日而困篤大
德耆年皆稽顙請飲豉酒弗聽又請飲米汁弗聽
又請以蜜和水爲漿乃令律師披卷尋文得飲以
不展卷未半而終嗚呼往哲眞大法師自餘昏庸
何足筭也且吾祖律師荊溪禪師竝以惻隱之深
終身不食豈非解大乘法修大乘行者乎故章服
儀云因犢捋乳劫蜂賊蜜比之屠獵萬計倍之反
覆斯言宜爲極誡故下引證彼因獼猴見樹中無
蜂熟蜜來取佛鉢盛獻於佛後生忉利出家成羅
漢等此明無蜂者佛乃受之反知有蜂其過彌甚
盡形體者僧祇胡椒蓽茇呵梨勒等此藥無時食氣

眼受病比丘終身服四分云不任爲食者一切鹹苦辛甘等不任爲食名盡形藥體並見一切樹木及草根莖枝葉爲食不任者盡形服之又樹木草無問根莖並是時藥或根是時藥莖是盡形互有俱是不可名示但令堪食時藥所攝不任者盡形藥

盡形藥體中偕祇呵梨勒今時所謂呵子是也眼受謂多藥得作一時加也四分上句標一下釋以此藥體繁多不可別舉但約六味不任爲食攝無不盡任堪也善見初約義定體又下對時簡辨初明交雜但下判定

二明討限

明了論疏云若病服七日藥隨病爲量若差須捨若無病復不飢非時食者得非時食罪油蜜酥亦爾故論中舉酥等終身藥則不爾有身必有病佛許服此藥防護一期果報身若無客病又不飢渴非時不得服

次科初示七日隨病爲量者以病七日一轉故復不飢者非謂酥蜜得用尤飢然雖開病復須飢空論有等字故舉油蜜類同次明終身是正科意前引七日對顯不同客病卽是新病下云飢渴卽爲主病

三顯濫過

十誦淨苦酒無酒氣無糟者過中得飲

三中十誦得飲苦酒者母論制斷有酒兩故據是時漿由無酒氣作非時飲而在此明未詳何意

上來辨者一切經律隨事辨體同此宗者具列如上

三結斥

今有愚夫非時妄瞰謂杏子湯乾棗汁果漿含滓藕根米汁乾地黃茯苓末諸藥酒煎非鹹苦格口者非時瞰之並出在自心妄濫聖教不如瞰飯未必長惡引悞後生罪流長世

結斥中初指前所引隨事事卽是物同此宗者此示有不同者則不引故今下斥世非法初列非言非鹹苦格口者顯是甘美利口耳格合作隔礙也並下正斥初句任意次句倚濫彼謂湯藥非時開故不下舉況飯無異味不至貪嗜故舉實之（愚者又聞鈔文許瞰飯者謬矣）引下顯過令他毀犯相沿不絕故云長世陷他既爾自損可知今時多作茯苓丸形如拳大煎薯蕷湯稠如糜粥非時輙瞰妄謂持齋以事

驗心卽因觀果當知卽是呑熱鐵丸飮洋銅汁暫
時取適長劫難堪有智思之豈宜貪縱

二六味二初標

次二六味定者

二釋二初標論文

六味標中次二寫重可除一字涅槃云有六種味
一苦二酢三甘四辛五鹹六淡
明了論云五種量乃至大開攝一切物皆盡

二引疏解五初時量

疏云藥有五種甘味物中除甘草蜜沙糖酥油餘甘
味是時量酸味除阿摩勒果汁等餘酸味時是時量
辛味中除薑椒蓽茇呵梨勒餘辛味是時量一切苦
澀物非食作終身藥七日藥外一切可食物名依時
量食從平旦至正中爲時過此不得食
時量中初對味別簡六味中缺鹹淡二味甘味中
甘草是盡形蜜等卽七日酸中果汁是非時辛味
中薑椒等皆盡形苦味不入時食故唯在終身次
對七日總簡以七日體別同是可食故除已外一
切名時從下顯示時義若論時及盡形皆通六味
但時藥微通辛苦盡形少於甘肥非時多是甘酸
七日唯局甘味如是求之

二更量

一切漿甘蔗等名依更量日夜各分五時從平旦受
至二更過則不得服如是輪轉乃至五更此間漬飯
爲漿屬時量
更量者日中受藥以五更爲限故日夜各五時者
無論長短但將一日分爲五時對夜五更（不可定約實卯等時以夜五更亦不限此時故若準僧祇晝夜三十須臾卽三須臾爲一時且據相等爲言）至
二更者謂盡一更交至二更受法卽謝如是輪轉
者謂第二時受卽盡二更至三更謝等若約四分
但盡非時今須依律此下簡濫漬飯漿卽今之漿
水也

三七日量

酥油蜜沙糖等名依七日量

四一期量

甘艸等名依一期量從受戒後臨一期報終名一期
也於此時中無問晝夜恒得服之

五大開量

灰土水屎尿此五名依大開量不須受隨意取服是
世間所棄非所惜故四分須受灰土等（此據有人處必無人準用）
大開者望不制受故得此名四分下會異

三轉變二初標

三明轉變者

二釋二初辨時轉變

伽論云如蒲萄漿持戒者應飮若變作酒不應飮若

變爲苦酒還復得飲

二時藥轉變

轉變中初科苦酒得飲者準上無酒氣味

十誦甘蔗是時藥清汁是非時分作石蜜是七日燒作灰是盡形肉是時藥煎取脂是七日燒作灰是盡形胡麻同肉法酪是時藥清汁如水是非時作酥是七日燒爲灰名盡形

二中且約四物餘可類準胡麻同肉者亦通兩轉故是知一物或通四藥或三或二轉變不定隨鈔說之

四相和二初標

四相和者

二釋二初引論提標

薩婆多四藥相和從彊而服

二依論列釋二初不等後釋

若以時藥終身藥助成七日藥作七日服由七日藥勢力多故又助成故如以酥煑肉此酥肉汁得作七日服若以時藥七日藥助成終身藥作終身服如以酥乳和葶藶子作丸者是又如附子烏頭等諸毒藥浸豆麥等名盡形藥若以終身七日助成時藥者時中服之如麵食用酥油薑椒等

相和中不等有三前明七日初立義由下釋所以

二俱等從甘

如下舉事次若以下明終身即盡形異名初立義如下示相酥是七日乳是時藥浸豆麥者即用豆麥浸去其毒後若以下明時藥可解

若分數俱等勢力相似者隨以藥首一名標目餘者藥分稱之如石英鍾乳黃者白求丸散湯膏煎等並例知用之

次科唯據盡形爲言初立義餘藥分者即通四藥如下顯相

○二明淨地處所二初總標

二置藥處所即結淨也略分四門

二別釋四初制意釋名二初制意

一制意者良由衆生報力不同上中下別若上達之徒身力資彊制令分衛隨緣少欲得濟形命志存道業下假儲畜中下之流情同上士而力劣不堪必須資具方能進策是以大聖慈憫因困餓死方開結之同界別處

次明淨地制意中初總示根器不同若下別明立教有異初敘上根從制分衛即乞食經音義云正言擯荼波多此云團墮言行乞食團墮在鉢中也次敘中下須開言情同者謂心雖慕上力不及故

因餓死者藥法中云時有吐下比丘使舍衛城人羹粥時有因緣城門開晚未及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地

二釋名

釋淨名者以飲食繫穢同處生患今既別結情無儲畜食不生罪故名爲淨若同處長貪違教受業業是穢因名不淨也此從緣說淨非對穢以明也

釋名中初正釋若下反顯進業疏中具四義故方名爲淨一增貪長慢名汙淨心二外俗譏謗名汙淨信三宿煑生罪名汙淨戒四來受苦報名汙淨果此下遮濫言從緣者如上所釋但取離過故非對穢者世愚多謂不結地穢故

二列數作法　二初提標

二列數作法者有四種淨

列數標中列數通四種作法局後二

二別顯四　初不周淨

一者籬牆不周淨四分云半有籬障多無籬障都無籬障謂露地也非儲積相故開之（必三面有院開一面者擬食難彊亦伺有罪廚舍孤立有院同之）垣牆壍柵亦如是（竝非牆得周匝隨共成相）

不周中四分前約籬障二合以明三相障即板壁等物半有者二方障也多無者一方有也都無如文釋也非下示開意注中廚孤立者謂寺雖不周而廚有院者垣墻下指略餘相總上六種各有三相疏云約文附事則十八處是也注中遮疑恐謂四面俱墻可爲周币餘物相參便謂不周故得或作等

二檀越淨二　初列示

二檀越淨者有三一食具是他物律云自今已去當作檀越食令淨人賞舉不得自受若有所須隨意索取二處所是他物故云若爲僧作伽藍未施與僧雖食在中不名有犯三食處俱是謂處所他有食具是他不屬僧用也

檀越淨三種初食是他物處是已有即施主寄食僧界隨用施僧也食具即所食之物二處是他物食具已有如文自顯三俱是者即今俗舍設會供僧也

二結斥

此三名他物淨要眞非假今多託冒自誑自負非法有罪十誦瓶沙王施僧粥田比丘上場佛言未分者應上分竟不應上犯吉羅王崩比丘見無檀越謂犯宿煑佛言闍王替處不名有犯（準此例餘皆犯）僧祇婆羅門

送粥米施佛僧以於僧住處作故佛言內宿內煑不聽食（故知屬僧即同僧法非檀越淨）

結斥中初結示今下斥非疏云若道寺是俗造即云他淨（疏破所計）一切僧坊俱非道有於中盜損望俗推繩乃至佛法咸無福也（轉破）財物無主隨施成主何得仍舊為檀越淨十下引證初引十誦證屬主者成淨比丘上場謂場在僧界貯米在中次引僧祇證屬僧不成淨觀斯聖量足顯非法

三處分淨二　初標

三處分淨者

二釋四　初四分

四分若檀越若經營比丘為僧作伽藍時分處如是言某處為僧作淨地

二僧祇

僧祇若作新住處營事比丘及僧未住初夜前以繩量度分齊爾許僧住爾許淨屋受之不得過初夜（四分經明相）若檀越言莫須處分我未施僧此則同他物淨

三五分

五分作新住處未有淨屋當先指某處作淨地以食置中然後僧住若經明相出則不成

處分中四分五分可解僧祇中注中顯示部別令依本宗疏云以初成故未曾經宿聽結未多隨人處分也

四善見

善見云何結淨屋初豎柱時云此處為僧作淨屋三說已乃豎之餘者亦爾不爾就一柱上加法亦成若已成者喚本主語令隨指一處為僧作淨屋若無者聚落有老宿召來遣作不解者教之

善見初句問起初下示法前明未成餘者亦爾謂餘柱一一三說後明已成

四白二淨二　初標

四白二結者

二釋三　初明須結

謂僧伽藍院相周帀比丘在中有宿煑過不問住之久近隨處結之除去比丘毗尼母云大界內無淨廚者一切宿食不得食乃至藥草亦爾

白二淨中須結為二初正明伽藍者簡處非他物也院周帀者簡不周也不問久近簡處分也除比丘者結已不容僧住也毗尼下引證準知無淨地處不合進口也

二示結法三　初四分唯別結

四分因餓死比丘故聽在伽藍內邊房靜處結作（必在作法界上不同處分）

結法中初文疏云以道寄清修食緣繁雜俗中節

士尚遠庖廚況出世人奄豪廝僕誠不可也制在遐鄙又居幽靜意可知也文中但云伽藍恐謂通於自然故注簡之

二五分還別結

五分諸比丘欲羯磨一房一角半房半角中庭或通結坊內作淨地竝聽若通結者羯磨云此住處共住共布薩僧今結淨地除某處（謂僧住行來房舍等準此偏界中果菜無過明相出在舍下）又云必依地起不在架屋上

五分初總示兩開若下別示通法注中初明所除準下顯通相明下示護宿舍下即僧住等處也又下簡示非法彼云机案上重屋上作淨犯吉今時行通結者不知所以任意裁之但由鈔中略示緣相不具出法遂致乖謬然五分白與羯磨例竝四句成法止於第三句中具牒緣本竝無第四句翻師意令例準四分五句揩式故但出緣句餘竝略之何以知然請尋僧網滅擯羯磨足為明準恐世妄行故須具出白云大德僧聽此住處共住共布薩若僧時到僧忍聽僧今結淨地除某處白如是羯磨云大德僧聽此住處共住共布薩僧今結淨地除某處誰諸長老忍僧於此處共住共布薩結淨地除某處者默然誰不忍者說僧已忍於此處共住共布薩結淨地除某處竟僧忍默然故是事如是持共住共布薩即四分二同語少異耳彼文又有共得施別結則牒相局處故不著二同通結則偏結刪除必須先著即是淨法所依之本今人堅欲削之一公違鈔文二濫於別法三不曉通結之義問彼引業疏云淨地元結攝食障人故不稱本住又若稱者恐成相可偏內有宿不如不結豈非明據答疏因僧衣二界竝牒二同淨地不牒故作此通盡明四分別結之法今此通結自出五分那得以釋本宗別結之文而為五分通結之妨其謬一也又顯沙塞師集此羯磨豈不知有宿煑等患何待汝輩方復刪改其謬二也又上云二同正顯通結下自簡除何有偏內宿煑之過其謬三也嗟彼愚僻卒難示喻脫臨衆御定判不成自累累人法滅由此律云不如白法作白不如羯磨法作羯磨能令正法疾滅又云如此比丘多人不益入

地獄如箭豈不畏乎

三僧祇別結

僧祇若一覆別隔通隔別覆通覆通隔別覆別隔一邊二邊三邊隔道兩邊作淨中間不淨如是一切並得

僧祇一覆即上通屋覆下別隔斷通隔即四周通園各別屋覆餘二句準知一二三邊約相連處隔道兩邊約相隔處中間不淨即大界也

三顯示相

準此作法羯磨文中必須明指委曲結竟牓示顯處令主客了之（律中客問何者淨地何者不淨地）

囑示相中羯磨明指者令別別牒相明示分齊也

注中指律如主客篇引

三正加羯磨二 初標

三加法中

二釋二 初通簡四淨

四淨二種不作（如上明之）處分一法別人指示如前已明羯磨結者在僧界內先示處所懸指結取所以不得坐中結者古師云以食望僧是攝是障（故須遙結在中相雜）以僧望僧非攝非障（淨地有僧不免別衆）

正加通簡中初辨作法有無前二無法自他分之後二須法僧別有異懸指結者謂僧在大界遙加法也所下示遙結所以引古釋之上句謂將食界望僧以論是攝食是障僧（此句正釋下句對顯）下句謂以僧界望僧以論非攝食非障僧必有作法遷集一處不得別衆即業疏云人食同處加結之時相中不便是也又有解云必同淨地復有何苦法自簡處豈同不得等

二正明加結二 二初明作法三 初明唱相

律令唱處所應一比丘起唱云大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所若房若處若溫室若堂等隨其結處任境唱之然後坐說亦不牒唱人名入羯磨也

結法中初科古師不立唱相律云應唱房名故云律令唱也不牒人名者大界羯磨則牒唱人但不提名今淨地中都不牒故

二正作法

次衆欲問和已白二云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今於某處結淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍僧結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持

正作中白文依律而出疏云此是結集缺文或是

覺明漏誦又可竺念遺筆此諸結法義有斷緒可
不鏡乎疏文必欲準改當依羯磨牒之

三明各羯

僧祇內作淨厨不得繙汁澄器水流出外
三中流出外者即淨地外大界中欲令大界精潔
遮世譏嫌故彼律因俗訶言僧住與俗無別故制
不得繙音番淘米汁也

二解法

有緣須解者律無文義準反結即成應云大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧
聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者
默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然
故是事如是持
解中有緣者或欲改轉重加故須先解

四雜出料簡 二初標

四雜出料簡者

二釋三 初境示過局

檀越淨不周淨此二處不問內外晝夜同宿煮者無
過但不得觸若處分羯磨二淨通比丘在內撿校唯
護明相若與同處唯壞食具更須翻食器令淨有宿
煮過也
料簡中初科上明前二淨同處無過若下明後二
淨攝處分齊撿校如知事料理也翻食器者有食
亦須翻之

二別明處分

若治故處作處分者祇云僧住寺中過初夜而欲作
處分淨者要住處破經國土亂新王未立爾時便得
受作若此緣無但令住處及聚落俱停廢二年得名
處分若復不受作處分淨停可食物內宿內煮
次科僧祇過初夜者顯示故處也住處破謂僧房
荒毀也國亂王未立者未分所屬也住處即僧舍
聚落即僧舍所依處停廢二年荒虛潔靜還同新
處彼有四句二互俱非三句並不得作故云俱停
廢也若不在聚但據住處

三釋通內煮

問結淨竟得中看煮何爲不犯內煮答煮是隨處大
界無人亦犯宿是逐人二界無人不犯
問中前云二淨通僧在內撿校故此徵之欲彰宿
煮結犯有異答中內煮準據大界中煮不論人之
有無內宿但隨人物共處不問界是僧食

四分律行事鈔資持記下二之一

四分律行事鈔資持記下二之二

○三護淨不同二初標列

三護淨法五門一翻淨二護淨三釆通塞四互明淨染五儉緣開八事

二隨釋五初翻淨二初敍舉標

初中若一方別住維持佛法者必須結食界同護淨食此則通凡聖僧路順諸佛本懷今自共宿捉貪染叵離者俗中恒人所恥何況淨僧食之脫經儉難因性染汙後若緣無理須拱手仍事觸宿心初無悔者不信此心須爲師匠欲依聖語而反穢者有四不同

一者緣淨二者體淨三者體不淨四者緣不淨

第三護淨翻淨中初文爲三初敘益一方別住謂衆同之處維持佛法者卽弘讚之人通僧路者隨處可食故順佛懷者不違聖制故今下二斥非前斥貪敝乖儀叵猶不可也俗中所耻者儒宗君子尙遠庖厨故舉以況之脫下次斥倚濫開教因染汙者開宿觸也若緣無者謂時豐也初猶都也此心卽觸宿之心妄心無準以教範之卽佛所謂當爲心師而勿師心彼不信之故多自任欲下三生起反穢謂曾染汙以法翻之令淨

二依宗別釋四初緣淨

言緣淨者謂釜器傾溢佐助料理佛開爲緣此不須翻

緣淨中得佐助者如下十誦開惡觸也

二體淨

言體淨者不容膩器佛令自得安水燃火乃至諸僧器未經盛食體是淨物無穢可翻

體淨中自安水等者卽下僧祇開惡觸自炙諸僧器等開觸宿

三體不淨

言體不淨者此是治生興利用造佛供僧制不許禮受雖不經宿捉翻亦不合食由心惡鄙上三句者並是正經文徧如鈔並不須翻

體不淨中卽引多論穢財造佛持戒人不得禮供僧不得受食亦犯提至死方淨言心惡者如隨相引敗販之人當願荒儉王路隔塞等上下總示正經卽諸律論初二不須翻第三不可翻

四緣不淨二初引敎正明二初略示不緣

緣不淨者本是淨具遇緣染汙故須翻穢令淨

二相資引諸文五初五分

五分有諸木器肥膩不淨以瓦石揩洗恐破壞者用沸湯洗之

二僧祇

僧祇淨人行食淨器墮比丘鉢中尋卽却者名淨停須臾者名不淨若是銅器淨洗用木器若膩入中者削刨之不可用者當棄

緣不淨中須臾者但取少時刨音炮正作鉋去呼刃治木也

三十誦

十誦比丘有膩器二三度用澡豆洗故不淨當以木刮却然後澡豆二三徧洗是淨餘有不盡者準以米麪油醬等於尼寺俗家沙彌淨人處一石一石更互博之雖得本物以入手兩相捨

十誦餘不盡者謂洗器不淨汙染於物故令轉易業疏云隨用少許於六衆中展轉博之準此不必盡易或可類準轉易令易穢器

四善見

善見故多比丘共一沙彌行各自擔食至時自分已沙彌語比丘言今持我食與大德易易得已復展轉乃至下座若不解者教之亦得準此展轉翻穢者成證若盆甕等器有食膩者釜上蒸之內外熱徹膩出卽淨一切銅器磨之鐵器以火燒內趣令膩盡木倉櫃等削刨泥拭土倉窖等隨有更拭石器者或以水洗或以鑴治得無殘膩便止

善見初明易食若下明翻器

五四分

四分得捉衆僧戶鉤鑰若杖若環若匕若角杓銅杓若浴牀則無觸淨謂非常服用者

四分中注文點上七杓若是常用亦不得觸非常用者卽體淨也

二問本制意 二初叙問

問觸淨何過佛若制之

問中欲彰聖意故特問之

二答釋 二初約義通答

答佛欲增尙弟子令行勝行內有勝法外行亦勝如世貴人安坐受食不自執勞以形勝故二爲現大人相三世三聖並不自作今若宿觸失聖人法故三諸佛立教通大小乘俱無宿煑如稜伽十誦所述四長貪壞信五廢脩出業六死入糞坑

答中初科但制宿觸則免六過三聖卽三乘楞伽證大乘彼云寺舍烟不斷常作種種食依實修行者不應食此食十誦證小乘彼初聽結淨已外道譏言秃居士舍倉庫食厨白衣無別因令僧坊外作

二引文別證

護淨經云由有宿捉等米僧食不淨食後墮臭屎池中五百萬世受苦惱竟復各五百萬世墮豬狗及蜣蜋中常食不淨後出爲人生貧窮家衣食不供佛告比丘衆僧住止之處作不淨食不足往食如法持鉢乞白衣食是名淨命因說知事比丘觸僧淨器及食食衆僧故墮餓鬼中五百餘年不見漿水正欲趣廁護廁鬼神打不得近如是廣說因緣智論若沙門福田食以不淨手觸或先噉或以不淨物著中入沸屎地獄中廣如第十七八九卷中大集日藏分濟龍品中廣明僧食難近難用僧護等經明非法受用僧物文廣不具鈔通而言之若無慚愧輕慢佛語自物尚犯何況僧物深須自勉可得出期五百問中明持戒知事指𢵧僧器羅漢代懺苦緣如是廣知

引文中護淨經彼云佛往昔共阿難行過值一池深廣各四十里池中有蟲形如蝦蚪佛語阿難此池中蟲者十方世界本是衆僧食不淨食墮此臭穢糞屎池中常食不淨等餘同鈔引經中墮蟲豬狗蜣蜋並五百萬世故云各也因說知事者彼云昔有羅漢向暗上廁見一比丘在邊呻吟羅漢問云汝本好人云何墮餓鬼中答言我飢渴來久苦餘如鈔又云憶念昔作比丘知僧淨事觸僧淨食以不淨食食衆僧故故致此殃羅漢爲呪願得免餓鬼還復人道等蜣蜋噉糞蟲也智論淨信檀越施僧求福名福田食下文指廣須著檢看大集濟龍品彼云時有一盲龍舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲諸蟲唼食居熱水中無時暫樂佛言汝過去世時曾爲比丘毀破禁戒內懷欺詐外現善相廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠以是因緣多得供養獨受用之見持戒人反加惡說彼人懊惱如是念言世世生中食汝身肉如是惡業死生龍中又過去無量劫中在融赤銅地獄中常爲諸蟲食噉乃至衆中二十六億諸餓龍等悉皆雨淚念過去身雖得出家備造惡業經無量身在三惡道以餘報故猶在龍中受極大苦佛語諸龍汝可持水洗如來足令汝殃罪漸得除滅諸龍以手掬水水皆成火變作

二護淨二初標章　二正明四初護惡觸二初標　二釋三初行食等觸三初過鉢

大石滿於手中如是至七亦復如是佛教立大誓願已焰火皆滅乃至八過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記彌勒佛時當得人身出家得道等乃至諸龍得宿命心自念過去或爲俗人親臨因緣或聽法因緣入寺食於僧食等今受龍報云云僧護經彼因僧護比丘海邊見諸地獄多是迦葉佛時比丘不修戒行毀壞三寶貪用僧物慳悋衆食不給客僧故受諸苦尋文細讀適足自勵逦下總示前後諸文之意自物犯者雖是已物亦從他施故凡受用豈容非法五百問因緣同前護淨經持戒尚爾破戒可知矣（控陽棄）擾觸也

二護淨法

前護惡觸

次明護淨護惡觸中以文相交參大分三段

十誦比丘食竟以巳不淨鉢及食與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著僧器中是名淨一心過與則無惡觸（準此器下受食令淨人益授有觸失）

行食中初科注文以令他益授非一心與故

二受行

五分若無淨人行食比丘受已行之無淨人御乘行船比丘亦得

次科即一人受已通及餘人準須具戒清淨者如釋相所簡御乘行船因而連引或是船乘運載食具無人故開

三除觸

僧祇若淨人持不淨手（謂先捉比丘惡觸食者）行麨飯與僧者上座一人得不淨餘人名淨若淨人持淨麨寫不淨麨上得抄取上若不淨麨寫淨麨上一切不淨若著淨麨在不淨器中得扒取中央若抖擻筐器一切不淨十誦若淨食中著不淨食應却者除之餘者食之餅果等亦爾（準此諸扒者由食相可別者必淨穢相濫即應易換之）

三中僧祇初明穢手注中反顯捉他淨器淨食則非不淨若下次明穢食若著下明穢器抖擻器筐淨穢相混故十誦下注通決諸文

二諸器等觸三初緣開

僧祇若飄穀時比丘在上行者當脚處使淨人扒去若難事急雖蹈無罪必天雨無淨人得自遙擲淨席物覆捉淨瓶石鎮之忘覆食器亦爾

諸器中初科難事天雨並緣淨故

二辨誤

若厨屋中有諸穌油瓶甘蔗竹葦束比丘取七日油瓮悞瓶捉淨油瓶來餘人見不得即語待至問已是何等油答言七日油當語置地不得名字還得七日受(以悞觸不成故)若令取淨油俗人不解悞持七日油來亦如上法(準口法有失)自餘錯捉亦爾若言審悉看灰瓶已持來此比丘內手瓶中錯把淨麨若故名淨若還放瓶中即爲不淨(餘並例之)

次文爲三初明比丘誤觸淨物謂未加法者不得即語恐知非誤即成觸故不得名字亦據未離手時已離不妨還得七日者由不成觸加受無過若令下次明淨人誤觸七日亦如上者即不得名字問答置地等注失口法義須再加若言下三明比丘錯捉淨物應除把者不得還放

三器具

器中明觸者一切棄卷是器舒者非器盤緣沒麩麥爲器長牀坐牀繩牀緻織爲器船在水中車駕牛時非器無者爲器若食時敷牀長版坐牀褥等或在甘蔗蘆蔔米穀豆甕等上令比丘坐不應動身亦不得問若動問者一切不淨(由有緣開坐若動問成觸)若棧閣上衣架上有淨食及衣鉢若取物動淨器食一切不淨若閣堅不動者得若在船上載十七種穀上覆以蘧篨席比丘得在上坐不得名字若爲風吹迴波漂在岸者一切不淨必繩篙不離水名淨大車上載諸穀上覆者比丘得坐上不得名字如船中遮不若小車有淨物若取衣鉢時動車者一切不淨當令淨人取(不得以牛在故爲淨)應令淨人先上比丘後上若下時比丘先下若在載物車中忽即車繋離牛者一切不淨若牛繩尾未離車者名淨

器具中初總示諸器牀等緻織者或繩或藤密穿之者若食下別明諸觸有四初明坐物若棧下次明架閣即以爲器棧(上板)棚也若在下三明舟船十七穀如釋相引蘧(音巨居)篨(音除)蘆席也風波漂岸即成器故篙(音高)進船竿也大下四明諸車初明大車如船中者或停止不行即爲不淨牛繩未離名淨次明小車謂比丘身不在車上但約取物動即成觸是以注中不約牛論若在下重示大車對簡小車

三明樓棧閣　七明十誦

十誦比丘與沙彌擔食在道中食時與沙彌沙彌還

與比丘者若先不共要得食反此不得使沙彌擔食
度水恐沒溺者乃至得負擔之雖捉不犯至岸莫捉
若不淨器受點不應一切棄之著盂者棄餘者同僧
祇得食若以紲綴鉢受熱粥時內有脂出應直棄脂
處餘者得食飯粥羹器傾側聽佐淨人正之已不得
復觸若佐搘淨釜亦爾淨人爲酥油瓶傾側亦爾人
驢牛車等負食傾側亦爾天風雨時淨器物空在露
地者當淨洗手舉著覆處 此是證淨

擔持中十誦初明轉淨不共要者本無心欲使下
次明緣開以沙彌小力不勝故若不下三明簡除
同僧祇者前云得抓取中央也飯下四明佐助天
下五明自舉注文點上淨器

二四分

四分若酥油瓶不覆無淨人者自手捉蓋懸置其上
謂緣淨也 若居士持食寄比丘貿槃後索還與比丘者得
洗手受之若鉢盂孔臼食入中隨可洗者洗之餘不
出無犯若入僧中食無鉢者聽比座若僧中有鉢者
借與 亦是證淨

四分初明自捉注中點上無淨人也若下次開迴
施若鉢下三明洗鉢若入下四明借鉢

三善見

善見比丘以氣噓淨器者名觸

善見氣噓理須淨洗噓呵也 世有呵手捉經像衣鉢者轉增穢也

四五分

五分酥油瓶卒繫應自正勿得離地若惡人以僧不
淨米一把投淨米中可分者除之不可分者趣去一
把

五分初是緣淨若下次明簡除四分惡心不成觸
此由本是不淨故須除之

五四分

四分自散種子若生爲菜聽食移菜植之以重生故
亦得 餘眾菜例同之 若沙彌小捉淨食過水聽比丘扶若上
坂亦得扶若舉懸淨食須安牀几橙等令得上下

四分種子雖觸生菜體轉移植亦爾若下次開佐
助同前十誦坂 音反 陂也

六十誦

十誦負淨人上取大比丘自手觸食吉羅有病服有
過藥者屏處勿令人見

十誦負謂抱負自觸吉者示制過也有過藥即晉
犯觸宿者病故開之 或云五辛者非

七鼻奈耶

鼻奈耶得令米以持寄 謂令淨人受取

鼻奈耶下注決所開義非自畜

〔二護自煮二 初標〕

二明自煮者

〔二釋二初開爲淨人〕

僧祇若練若處淨人病無淨人者得淨穀巳比丘自舂作粥與淨人淨人若食不盡不得自食（十誦先一淨無共心二心與者亦得）

自煮中初科開者非自食故注中引前抄彌撍食例決

〔二開爲比丘〕

僧祇若淨人雖得比丘欲自作食者當自洗不受膩器著水自然火令沸（此是盛淨僧器有膩不令自然火必滅之）使淨人著米內湯中巳更不得觸使淨人煮沸巳得以木橫置地比丘在上令淨人置食器木上口言受受然後自煮令熟與病人莫令不受物落中乃至煮菜令萎同上作法薑湯亦不得自煮以變生故若乞得冷食自温煮不犯作食時淨人小者得捉其手教淘教寫抒飯等

次科初煮飯法得洗器等由體淨故使淨人煮非變生故須橫木者表身受故受巳自煮同温食故與病人者通餘人故亦得自食由無過故次明煮菜三制薑湯四開温食五開指教抒謂以筯攪動

〔三護內宿〕

三明內宿者五分使淨人於不淨地洗菜未竟明相出者則無犯四分中有比丘持食來覓淨地未得明相出不犯

內宿中二律不犯皆非意故本律復開不知不犯

〔四護內煮〕

四明內煮者若在界內元爲他煮不專私巳與他有餘洗手受食

內煮中開爲他者即是淨人有餘開食事同自煮如通塞引

〔三釋通塞二 初標分〕

三明通塞分二

通塞二門並約有罪爲通無罪名塞

〔二隨釋二初約四藥對四過明通塞二 初標〕

初四藥者

〔二釋二初時藥〕

若是時藥定有宿煮以資用强常須服故

初門時藥唯通文舉宿煮具足四過餘三藥並望限中名局過限名通又非時七日限中唯開惡觸盡形方開三罪則通塞可見矣

〔二餘三藥三 初提示〕

餘之三藥不加法者一同時藥若爲病緣而加聖法則有通局

二別顯三 初非時

非時藥者過中明相未出來服用皆得若明相出失其口法殘宿惡觸非時生焉

二七日

七日藥者作法加已內淨厨中開無殘宿惡捉八日且起具罪如後

七日指後即生罪中

三盡形

盡形壽者必是涨死無生種相律開內宿內煑自煑僧祇自煑薑湯結犯者謂有生分（準此唯開三罪七日不合同宿）十誦石蜜漿畢宿病人開飲（應是雜稼）四分殘宿酥油開灌鼻等餘不淨藥不合加法十誦正文

盡形中初示所開僧下決前相違薑是盡形不開自煑故注文破古疏云古師云七日加法開內宿煑此無文也（非時亦然）獨盡形藥律開三罪故云唯也觸通三藥故所不云下引二律斥古所執十誦開飲恐彼妄引故注決之四分即殘宿食戒開文唯許外用然彼但云宿受酥油義亦通收加法之者餘下次通簡藥體下指十誦如後受法中第二科引彼明非時等三藥故云餘也

二約四過對四位明遮開 二初標

二明四過

二釋二 初先明過相二 初略列

先明過相謂內宿內煑自煑惡觸

二委釋二 初引十誦明四過

初中十誦有三種人共食宿比丘及僧學悔沙彌等名內宿也尼中四人三人如上加式叉尼四分中式叉得與大尼過食不得同宿（或是無沙彌尼故開）內宿者結淨地已僧坊內共食宿是也（都不言淨地有比丘）內熟者結淨地已僧坊內煑者是自熟者大比丘自作如上三種人不應食惡捉者自取果與淨人已更受噉者是（審不決捨與他還受同是惡捉）

次門明過中十誦爲二初示犯人比丘即別人僧即衆僧尼加式叉二衆共七人注中以式叉過食非常開故次明四過內宿中但云僧坊致有計云淨地中共宿無過而文不了故注點之內熟自熟即煑也惡捉多種且據一相注中顯示必須決捨再受無過

二引毘論明共宿

薩婆多共食宿有三種受食已作已有想共宿不共宿經夜吉羅食則犯提（是殘宿故四分中亦同）若自捉食名惡捉作已有想經宿吉羅若食不受不捉直作已有想經宿食得吉羅若他人食共宿無過

多論三種初受二捉三不受不捉文中共宿經夜
吉者即內宿罪初不共宿亦吉者疏云以心貯畜
故犯四分無文義豈通許

二對簡通塞二初標示

二將此四過對人約時就處望食以明

二正釋四初內宿對

初將內宿就處者不通他物不開二淨處分白二及
界內俱通就時要經明相就人唯據比丘三人知有
共犯律中問淨地未得明相現狗持食來風吹果墮
律言不知不犯尼通四人並如上就食者離地物一
切通犯未離地者未長足者不犯已長足逢霜等並
是宿限對四藥論如上
對顯中內宿對處三處有犯人中三人唯據大僧
知有犯者不知不犯下引文示可見狗持風吹皆
謂食在大界律字誤合作佛言食中有三初明離
地不論長足二未離地須簡長足如果菜等生分
未絕皆無內宿三簡四藥唯除盡形是塞三藥皆
犯爲通

二內煮對

二內煑者對處淨地並塞對時通晝夜就人通七衆
約食通生熟四藥而言加法盡形聽界內宿煑除三
不合故僧祇阿難爲佛溫飯在祇桓門邊故知不得
界內煑
內煑中對處唯大界中犯故淨地並塞人通七衆
此據能造若論食犯唯局三人四藥唯開盡形自
煑亦爾

三自煑對

三自煑者對處通淨不淨地就時通日夕就人局大
僧三人尼中有四人就食論生佛開重煑故不犯四
藥中加法盡形亦開十誦若生食火淨已得煑云何
淨乃至火一觸（乃至采菜等例準也）冷食重溫五百問中若被
淨藥比丘得自合
自煑中約食變生成犯五百問被淨言通應是火
淨生物

四惡觸對四初就處

四惡觸就處通淨不淨地

二就時

就時通日夕

三就人三初提列諸觸

就人者大僧有多種一者一往不受徑捉觸二膩勢
相連（如衣鉢巾襆不淨洗相染）三任運失受（四藥不加法中後俱失受若加法三藥各）
（隨脫即失受）四遇緣失受（淨人觸脈器也）五決意捨失（如受已不食意後須）
（不受而取得墮）若就沙彌淨人但有膩觸（謂捉比丘鉢已食膩在手不洗而捉）

僧器

惡觸就人中初科又二前明自觸具五決意不食

即失受法若欲再噉理須重受若下次明他觸唯

一

二明四種不成觸

大僧又有四種不成惡觸一為受而捉（如俗器中盛食與比丘仰手受取前食雖僧俗兩執不成惡觸鉢中故食亦爾）二遇緣失受（淨人觸失如法眞觸洗手更從受之淨人不須洗手）三持戒悞捉四破戒故觸並名淨食

次科初句注云故食亦爾謂一心度與淨人雖經兩捉亦不成觸如前所明誤觸非作意故觸非好心故並不成

三約三句分別

更以三句分別一觸而非惡十誦云持戒比丘悞觸僧食四分忘不受果持行若見淨人應置地洗手更受二惡而非觸十誦破戒比丘故觸名淨四分諸比丘相嫌故觸他淨食令得不淨佛言不觸者淨觸者不淨吉羅三亦觸亦惡十誦持戒比丘懈怠故觸名不淨五分樹上捉果試看生熟亦名惡觸

三中初句四分忘者亦即開誤又前僧祇誤持七日油等並同次句引四分不觸淨者謂餘人得食觸不成故觸者不淨即惡心人獨成汙故

四就食

若就食言通生及熟

就食中三藥加受通無惡觸

四互明淨染 二初標

四明互覆墮者

互覆墮者根依兩界枝覆果墮則有互也準下諸文在樹並從根判墮落皆據知論大略如此尋文自見

二釋三初四分

四分中安食具在樹上並從根斷若樹根在不淨地枝葉覆淨地果墮淨地或為風吹雨打鳥獸墮者但使無人觸知遇緣而墮雖經明相不成內宿謂長足果也若不淨地果菜未長足來運運重生則無內宿隨時而取得入淨厨若果菜已離本處者隨經明相比丘若知即不得食（上來義約律文不了）

四分中初明安食律因大界有樹生枝覆淨地諸比丘欲安物著上佛言根在不淨地即是不淨又樹在淨地枝覆大界比丘欲安食物佛言根在淨地得食故云從根斷也若樹下次明互墮無人觸知者律云若不作意欲使墮者淨故云不成內宿

又云樹在淨地果墮不淨地比丘不知佛言淨文中不引據墮淨地本無有過但根在大界果熟不收疑恐成犯故下須約長足以論謂下義判有二初約未離須分足與未足若下次約已離則不分之律文不明長足離處故注示之

二五分

五分樹根在淨不淨地比丘亦在淨不淨地果墮其中非比丘所爲經宿者得食若見果墮非淨地使淨人拾聚經宿不知淨不淨處聽食若知在不淨地不得食

五分初明淨不淨地即人物俱在二界之間非所爲者謂非作意觸等若下次明物在不淨地約知不知初引緣不下佛斷

三僧祇

僧祇樹在淨不淨地果墮淨地隨何時取之若淨地不淨地果落不淨地應及時內淨廚中若不淨地生爪瓠者摘取及時內淨屋中有運致穀米豆等進前並謂比丘不覺在不淨地者成淨若知不淨四分知不知中大同此律

僧祇前明生長同上從根穀米準同亦謂及時入淨廚也注中會同本宗如上所引

五儉開八事二初標

第五儉開八事

二釋二初四分開八事三初引八事

四分爲穀米勇貴人民飢餓乞食難得雖得少食爲賊持去佛憐愍故開界內共食宿內煮自煮自取食僧俗二食水陸兩果並不作餘食法

儉開八事四分初科前引儉緣佛下列八事內宿內煮此二爲賊持去故開自煮因淨人盡食故開自取即惡觸因路見果求淨人不得爲人持去故開二食兩果四事同開足食律云早起食即僧食也爾早受衆食故從食處持餘食來即俗食也謂乞食食已持餘殘來故受食已得胡桃乃至阿婆梨果即陸果也食已得水中可食物即水果也此四並因於比丘邊作餘食法彼或分食或食都盡故開此之八事從緣有八據事唯五以後四種同一事故

二定罪多少

若定罪者應開八罪內宿內煮自煮惡觸不受足食殘宿等三波逸提四突吉羅義加壞生如水陸果子不受而食豈令淨耶

定罪中宿煮觸足對上五事自取兼不受內宿兼殘宿約文七罪義加壞生四提四吉則爲八罪義

加準不受者既不從人義無遮淨

三明遮制

律云若時世還賤故依開食佛言不得如法治之

還制中本開儉緣時豐須制如法治者如上八罪

隨犯治之

二十誦開持殘宿食

十誦云若儉飢時食竟得持殘去語施主知

十誦持殘義開諸罪語主令知爲防譏過

○四淨法量開二初標分二隨釋三初制意

大門第四淨生種法就中有三謂制意處人淨法制

意者四分明了論疏諸俗人外道謂一切草木有命

根以佛不制此戒故比丘傷於草木爲他輕訶令彼

獲罪又與白衣不別不生恭敬心故十誦名爲疾滅

正法復曲制也餘如壞生戒中說

淨法中制意有三初四分了論二意一是遮譏二

爲異俗次引十誦卽護法意下指隨戒前云若佛

不制國王大臣役使比丘由佛制故王臣息心等

二明處人

第二明處人若使淨人作淨有四句一人果俱在淨

地成淨大善二人果俱在不淨地成淨不合食以內熟故

餘四衆食

餘二句出十誦故文云果在不淨地淨者在淨

地以火刀作淨成淨而不得食若果在淨地淨者在

不淨地作淨得名淨得食

處人中初標示一下列句初約義出二俱句注餘

四衆卽尼等也餘下次引文示二互句

三示淨法二初標

三明淨法

二釋四初食時審問

僧祇每食時上座應問果菜淨未無蟲不問答如法

維那亦爾

淨法中初文上座審問令衆知委所食無疑維那

亦爾者隨得一人非謂俱問

二列諸淨法三初四分

四分十種初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中

種淨此五種中刀瘡鳥淨去子食不中種火淨都食

次五者若皮剝若剝皮若腐若破若瘀燥此應是淨

根種又云水洗連根菜卽名淨準五分淨根種

次科四分中委如隨相今隨略點初五中不中種

者中字去呼謂不堪種植故次五中皮剝謂自剝

者剝皮卽刀甄也瘀謂青黑燥謂萎乾此應等者

業疏云四分十種五種淨種淨根謂前五淨種後

五淨根若準尼鈔注云後五通淨生種又似非局

準五分者疏云五分十種大同四分又加水淨是

也

二僧祇

僧祇中採揺淨蘿勒麥等整種者摘却牙目淨十七種穀㲉皮淨褎核種爪淨膚果種火淨穀果種亦火淨淰果種未有子採揺若有子火淨四分云火淨通五種

僧祇四法分對六物下引四分以示通別

三母論

毗尼母云水漂淨壓坌淨此應壞相

母論二淨理須去子

三正明作法
四初斷通別

僧祇多果同器一果作淨餘者通得若別器者一一別淨甘蔗薯蕖莖莖淨無者合束淨（準此蔬草之類子果欲落無淨法）若粳米（此謂杖打皮落謂有白皮裹者種之可生或如十誦比丘作食先淨米取也）蘿

蔔根等火淨刀淨已停未用還生者更淨

三中初科前正簡通別注云蔬草無淨法者疏云如一盤生菜相種和雜縱火觸相種猶非淨相種相隔又不相通例餘蔬草有隔非淨（理須一一火觸）若粳米下次明重淨注云白皮裹者則今舂碓白米無有生義即不須淨或如十誦者引事以顯彼無淨人處開淨米已七日自作等火淨刀淨者若上粳米止用火淨蘿蔔通用二淨

二釋自作

四分比丘不應自作淨應置地使淨人作洗手更受（此對有人若無人者）明了論云自加行所作疏解非言得自作淨然自作有益如一聚果子若未淨者但食皮肉一一吉羅若食核一一波逸提今以火一觸止得一吉羅令一聚果子俱成淨遂於多罪豈非利益

自他中初明使他注字指上標下下明自作加行即是作爲疏解中初彰損今下次顯益一吉羅者即自羨罪（或云壞相）準須先從他受

三示淨法

十誦云何火淨乃至以火一觸若以火𦦨熱灰及炭等不成淨比丘自淨餘比丘不應食（謂火所觸者）若刀爪淨得食五分根莖二種以火爲淨僧祇樹果野火所燒灰圍穀聚恐非人偷亦名爲淨若食果核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核提（此是壞相不壞種也）若火淨不皮淨俱得食核皮俱不淨一提一越俱作無犯然火淨一法種相俱通餘如隨相

三中十誦初示如法若下簡非法火𦦨謂炎上微處熱灰炭火無𦦨頭者皆不成淨上明法非比丘

四淨合淨

下明人非注火觸者意明火所不及得食無過同上了論刀爪得食者非自𦵏故然是自淨不無壞相五分根莖火淨意彰彙通非唯子種僧祇初明託緣成法灰團應帶微火有壞種義所若食下次明相種四句然下準第二句以示兩通

明了論疏此淨法不但約一物以成如一聚桃李但火觸一餘皆成淨隨以刀破爪傷隨一被淨餘皆名淨此作淨體本以此爲法非使物不生故名沙門淨準米中有穀如上脫皮淨餘條準此

四中初約物同一處各處不得此下示淨法所以沙門淨者謂此作法令僧免過耳準下例通米穀由同米聚穀亦通淨不名壞生

四分示種相

問種相云何別耶答相者謂一切果菜上有白毛而依本青翠不改其色相同連地者律云草木七種色者是也所言種者謂可種植或離地從緣得生之類是也律云根有五種廣如隨相

分種相中初問次答前示生相七種者青黃赤白黑紫縹（青黃之色）所下次明生種離地得生如柳榴類其枝可栽者從緣即水土也指律五種即根枝節子雜種也

○五二受有別二初標分

第五受法不同手口二受日別恒用若不廣明教相難顯略取要務以爲八門一制二受意二受通四藥三對人不同四加法亦別五說淨通局六二受寬陜七重加進不八雜明罪相

第五標中初敘須廣之意略下列章

二隨釋八初制二受意二初明手受意

初門手受五義如薩婆多云一爲斷盜竊因緣故二爲作證明故三爲止誹謗故四爲成少欲知足故五爲生他信敬心令外道得益故廣如隨相中五分由未制戒故各起過非白衣訶言我等不喜見此惡人著割截壞色衣而不受食而食名不與取

初科前引多論五意第五即外道見比丘不自取果發心出家等次引五分因呵而制故知立法意爲遮譏即同多論第三意也不與取即盜異名

二明口受意

次口受意爲防護手受故若無口法過午便失由有口法乃至限滿又爲防多罪故手受但防於二所以如下明之

口受二意防法防罪如文可分後指如下卽防罪中

二手受通四藥

二受通四藥不手受通四藥爲防盜相故口受局三除其時藥亦有口受不通手受唯局中前餘之三藥手受亦爾若加口法通時非時十誦云時分藥猶是非時名七日盡形是三種藥必須有病非畢宿惡捉者手口二受得服

二中初標問手下釋通義分爲三初明手通次明口局時藥亦有口者卽有緣口加三受也時藥有二局一手口互局二並局中前餘三可見十誦中初示緣開由非正時故云時分非下簡藥體畢宿者語含殘內

三明人不同 三初二受不同

二所授人手受爲五義除自同類餘六衆三趣皆成受口受唯對比丘餘衆不成

三中所授卽過食者初科五義者指上多論由有五義故須餘衆不許自類六衆道四俗二也三趣選彙非畜也口受二局衆局比丘趣唯人道

二引證二受

薩婆多凡受食爲作證明故若在有人處非人畜生及無知小兒悉不成受在無人處天神畜生成廣如隨相不受食戒

次科作證明者卽上五中第二義也論中約人有無以明成不非畜成者必約知解

三出不受法

善見止食有三謂手口眼也

三中止卽不須手眼現相口卽語示

四加法亦別 二初叙意說 二勸

四受法差別凡論受法要心境相當如律中錯受穌油不成受等必須仰手承之五分所云從他淨人情相領當謂僧俗二心同緣一事除其眼闇及不喜沙門驚急緣者置地而受旣知情事多違預前運心普受

四中敘意爲三初示法心境者心卽能緣境謂前食仰手是色相領卽心上注引非顯正下注釋成相領一事卽食境除下明開眼雖不視亦可聞聲有緣置地彼雖無心自須起意不喜卽外道相嫌驚急卽火燒馬屋具引如釋相旣下教通受謂先須起念是食皆受後或心差亦得成法

二正明受法 二初指時藥以標

就中分四時藥受法旣數對法亦多具如不受食戒及對施興獻中廣述此但明加口法者三藥別論

二列三藥以示法三初非時藥二初標分

受法標中初指略時藥此下次標三藥分位以明

故曰別論

初明非時藥有四法一所受藥二能授人三所受者

四正受法

二隨釋四初文

初明藥體無八患者得加口法一內宿內煑自煑惡

觸五殘宿六未曾手受七受已停過須臾（僧祇非時受不得留地停）

非時四位初中八患謂八種過前五染觸通自他

八手受已變動（失本味故變甜酢等）

犯後三約受唯據自論六是不受七八即失受第

七且據中後為言中前無過如注所簡第八注文

即前轉變體中中論所說謂果漿變為甜醋即失

受法

二能授人四法一漉澄水色免非時食二煑沸撰後

重溫生飲不須三以水滴淨為壞味故四淨人施心

仰手持來

二中須煑沸者謂生果汁必是熟者則不須之

三所受人謂比丘作三法一先自心解前漿類別與

淨人情同二仰手受無盜相三記識言（此謂含時食者若單清漿不須之）

三中前漿類別者如上體中果蜜等漿有差別故

三記識者或須不須故注示之

四正加口法（諸部合加不應出其文義立）至比丘所具儀云大德

一心念我某甲比丘今為渴病因緣此是蘇湯為欲

夜分已來服故今於大德邊受（三說若直受進飲無遺不須加法）若

蒲萄梨果蜜漿等隨病題名標入但改藥名字

四中諸律無文有事故須義立詞中六句初令專

審恐異緣故二稱已名簡非他故準下科中病重

不堪得代加之應稱病者名字二稱病緣明非盜

託四云蘇湯別指藥體五云夜分期定時限六於

他受求前對證（下二法分句同此）注云無遺不須加者由

加口法本為延時必無所留但直手受

二七日藥二初標

七日藥四法同上

二隨釋四初所受藥

初明藥體自無八患唯改第八非是餘比丘七日藥

或犯竟殘藥餘七同上

七日中初明八患改第八者以酥油等無變動故

犯竟殘藥異上殘宿但是受已經夜非犯竟者（昔約）

自他分與非也

二能授人

二能授淨人四法一淨灑與時食別謂脂除肉油除滓等二火煎炙三水滴淨四施心授與心相領當

能授四法大同於前

三所受者二初標

三所受比丘有二

二釋二初自餘五過三初標示

初自無五過

二別釋示如文

一相續畜若畜至七日即日受藥不成僧祇比丘有第七日石蜜即日更得石蜜是名相汙問此既未過云何相染答非犯長相汙由前七日服訖病猶不差更服無益作法不成若得異藥得加七日

三中五過初過分二初正明二問答正明又三初句標過若下示相僧下引證問答中由未犯長制受不成故須問決答中前釋不成後簡異藥

二相續畜已曾畜藥至八日犯長即日得藥入手作法被染更不堪服

第二長染不成可會

三曾食他第七日藥即日自得作法不成以藥味通故僧祇律如此

三中藥味通者義同共畜故僧祇如此者若據本宗理應自成

四相續受僧祇比丘七日中日日受藥受而不食至八日不得更受須一日不受間之謂貪多過受又不服療四分無文準用亦好

四中初引制法一日即第八日謂下顯意上句示間日下句明非犯據本不服理應成受制須間日為抑貪情又必曾服食八日成犯後受相染今由不服故得間受立法有以故令準用

五相續犯僧祇比丘七日恒服至八日正可不得更服不妨受於異藥

五中正可者藥恰盡也雖無染犯不許續加

三總指

上明相續對一蜜藥為言若得油者亦即加法僧祇生酥熟酥醍醐展轉易味七日更受

結中決上相續須約同藥下引僧祇一體轉易可證異味不妨續受

二自作四法

二自作四法一仰手受二分別言作七日油想若本心作然燈塗足受者不成如僧祇說三記識言此中

淨物生我當受若（隨時食不須此語）四展轉受生酥作熟酥（應與淨人羨亦得自羨二種羨已更從淨人受之雖是先受以味轉失受不名惡觸）毗婆沙云七日藥手受口受已置一處勿令淨人觸之

自作中第二然燈塗足由非服食義無加受（古云油以除風塗足能愈水西竺多用）下指所出義須依準第三記識用舍不定故注示之四中注釋展轉之義油蜜不轉經羨不失是以文中唯簡二酥得自羨者以生酥先熟非變生故二羨即上自他據本生酥限滿有觸味轉失受事同新物再受而捉故不成觸下引婆沙反證可解

四正受法

四正加口法應執藥口云大德一心念我比丘某甲今為風病因緣此是烏麻油七日藥為欲七日經宿服故今於大德邊受（三說安淨地內須者自取）餘隨對治如前類準

正加中注安淨地離內宿也須自取者免觸失也古謂七日藥開內宿故特點之文舉風病油藥為法餘皆準此故云類準

三盡形藥二初辨藥

盡形藥四種

二隨釋四初所受藥

一藥無八患如藥中說

盡形中四初位指前

二能授人

二能授人作三法一火淨已後無變生過二與餘藥別（謂合時食等藥）三施心授與情相領當

次科初須火淨且據生者為言二與餘別必約藥分相雜

三所受者

三所受比丘作三法一仰手受心境與淨人相同二記識之如上法若單者不須三分體分謂槃苑丸是藥體而有羊臀為藥分二法別來別受總來合受

三中體謂正藥分即餘助二法者即手口二受（有云即體分二藥隨法所故云二法）別來謂不同時買別受謂隨得隨加

四正受法二初正加口法三初總受法

四加法言大德一心念我某甲比丘為氣病因緣此是（鹽椒訶皮及薑甲桑苑丸）盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊受（三說）若丸散之中隨其本病對病之藥有五十三十別色各依本方題名入法如前分別

第四總受中注牒諸藥此約藥味未和合者必是成現丸散單牒藥名如云黃芪散阿魏丸等若下

二別受法

指例隨何藥病準上敀牒指如前者卽指上注別
標藥目或可同上須辨體分或可指相和體文彼
云隨以藥首標目餘則藥分稱之是也

若買藥未足隨得入手卽加口法而體是盡形者依
本名加法若是時藥七日藥者（如大棗米麥豉醬羊腎虎眼鴉頭白蜜蘇油擧）之遇緣不得與盡形藥頭一時受者應加法言今
爲氣病因緣此是羊腎盡形紫苑藥分爲欲共宿等
餘詞同上（餘者準此例之）

別受中初敘有緣別來而下明別受又二初加藥
體同上不出若下次加藥分注中上八物是時藥
下三物卽七日藥遇緣謂他事所阻盡形藥頭卽
藥體之名文中且擧一味時藥餘可例牒故注示
之

三自買法

若往市買藥令淨人斷價已比丘依名自選取多少
一處著之然後令秤次第受取不得置地卽覓比丘
加之不得過限

三中令淨人斷價離販賣故得自選者由非已物
不成觸故卽覓比丘加者有則就市無則還寺不
然且令淨人持還後從手受事則容緩不過限者
時內不過中非時不過須臾

二斥世不行

今奉法者希有一二多並任癡心抑挫佛法得便進
瞰何論淨穢高談虛論世表有餘攝心順教一事不
徹爲知未來惡趣且快現在貪癡有識者深鏡大意

斥世中初敘恣情慢法希有一二言其極小斯時
尙爾於今可知聖制不行卽是滅法故云抑挫抑
謂抑遏挫謂摧挫高談下斥有言無行高談謂超
世之語虛論謂言過其實攝心則動無自任順教
則專奉律儀此明好大者據說則超出世表撿行
卽混迹常流一事行之不徹則無量法行滅於身
矣此徒滿眼實爲寒心最誠出家幸無自屈焉知
下嗟其愚迷上句謂迷果下句卽造因有下勸其
詳審鏡鑒也

五說淨法局二初標二釋二初定明須否

五說淨者

七日一藥作口法竟偏心屬已須說淨畜一藥體貪
重貪積心多二久延多時無變動義三氣味殊越資
身力強制令說淨捨封著也手受七日時少過希亦

不須說餘之三藥反前不具故不須淨
第五門正明中初明七日又二前明口受須說文
列三義即體力味三皆强勝故多貪著後明手受
不須雖具三義止齊中前故時少貪畜心薄故過
希希亦少也餘下二明三藥不須時藥有第三義
非時有初義盡形有第二義或復兼二但不具三
故云反前等

二時指淨法

淨法大同衣法唯以長藥爲異
指法中藥鉢二淨詞句無別唯改一衣字耳

六二受通塞　二初標

六二受通塞

二釋二初手受

手受防盜一人受已通及餘人
第六手受中一不對病二不題名故通自他

二口法

口法亦爾若據對病題名實亦不通莫非以其口法
加他二通之藥（手受通　藥味通）故捨前人受法不失何以知
之四分云第七日藥與諸比丘（長之餘）如義鈔及疏說
口法中初句標同若下示義初約縱奪以明謂據
法雖局論藥則通注示二通味通者資身治病彙
彼此故手通如上何下引文爲證即長藥戒文彼

明捨有三別六日藥還主得服七日如鈔引八日
藥捨與淨人義鈔戒疏並見三十

七重加淨否　二初標

七重加以不

二釋二初手受

若明手受觸失本受即須更受雖重無過
七中手受可解

二口法

口法者薩婆多云五日已還觸者更加七日法不作
二日法不從藥勢正從法論六日已去不得重加以
藥將入淨故僧祇但云藥勢相接七日可知如上淨
人悞觸七日油中成失成論云如服穌法極至七日
堅病得消
口受中初示得否不從藥勢者釋上不作二日也
正從法論釋上更加七日也下引文證僧祇成論
並證六日已去不得重加僧祇因病比丘日日求
淨人疲苦佛問醫言比丘幾日畜藥得安隱答如
鈔引指上觸即護淨中亦僧祇文此明觸失顯
有重受堅病謂重病也

八雜明淨相　二初標

八雜明諸相

二釋二初引論示相

薩婆多若病比丘須七日藥自無淨人求倩難得應

二明答辨罪 三初問防罪 多少二初正 明防罪二初 問答標示

二四藥別論 四如文

自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內自取食之若作口法竟一日乃至五日淨人來觸或更以餘不受藥來雜應加手口二受復得七日服若至六日已去淨人觸餘藥雜並不得加若藥衆多不知何者是本藥應更手受口受然後服之若病重不能口受亦直爾得服設看病比丘手受口受亦成受法當稱病比丘名而受

第八中初引論四段初叙本制緣若作下二明遇緣再受即如上引更加餘藥相雜若藥下三明迷忘重加若病下四明重病代受

問此手口二受防護何罪答今分四藥別論

防罪中初科制加二受本爲離過欲明所防名相多少發問示之

如時藥手受防二罪不受惡觸也口受同之非時漿手受防二罪一防一往不受二防不受而捉惡觸口防二罪一防過中失受二防過時失受惡捉七日藥手受防二罪同漿中口防三罪一防過時失受二防過中惡觸三者殘宿昔云防內宿（此無律文以盡形爲證例知不開）

二四明生罪 二初標示

二列釋四初 時藥

二非時漿

盡形壽藥手受同上口防六罪一過時失受不受二惡觸三殘宿四內宿五或有內煮六自煮（以藥變生作熟故）

次別論中罪相交雜以類收之手防二罪四藥並同不受是提惡觸得吉口受四別時藥口加但替受提惡觸吉此之二罪則通三藥殘宿一提通後手受亦不延時罪同手受餘之三藥過中失受不二藥內宿等三不開七日唯局盡形（戒疏盡形五罪無內宿者）

文誤 注文破古如上護淨罪通塞中

因明生罪（由未受故無諸過患今既二受時過患生）

次生罪中此明二受合論防罪翻防故生寄論名數故云因明注示罪生還從受法

時藥手受過中生二罪失受惡觸經宿生殘宿惡觸

二罪

列釋中手受二罪四藥並同省云惡觸即是二吉若準戒疏但云過午生惡觸夜盡生殘宿則一吉一提疑今殘宿下多惡觸字詳之

非時漿手生二罪同時藥中口受生三罪明相出有非時殘宿惡觸

口受中時藥同上手受非時三罪二提一吉通後

三藥

三七日藥二初明罪相

七日藥手生二罪同上口生五罪八日明相出爲言謂殘宿非時犯捨墮惡觸服尼薩耆不捨藥吉羅具足三提二吉

七日更加犯捨一提服用一吉故有五罪戒疏止生四罪彼云有人立五謂服此藥令解不然服則有罪不服無過不同上四不服罪生故知今鈔猶存昔解

二問不受

問云何不生不受者答藥本是不受猶加口法失不受至八日且起有任運失受非謂能生不受不同殘宿本無殘宿以有口法八日有殘宿生非時亦爾藥體未有法無有時與非時隨病即受皆得由加口法八日且名非時

問答中戒疏云有人復立生於不受今不標古直示今義答中初明不生之意非謂無不受罪但不因口法而生故耳不同下舉非殘對顯

四盡形藥

盡形壽者手受同前口受亦有生六罪者無病而服吉羅餘如隨相非時不受殘宿三戒具明

盡形中口生六罪者牒古解也古謂生不受故同上防罪名數可知無病下顯今義即戒疏云口不生罪由聖開加法不失故縱令被觸亦不失受律中無病服但吉羅以有法也若不加法還同墮矣準此但結違教一吉既不失法則不生罪也餘下指證三戒並云盡形壽藥無病因緣而服吉羅

二問四藥重輕

問四藥之中何故七日罪重餘三輕者答一即用資強垢心厚重二體現常存聖開說淨反違佛教過限不說故重餘藥反此故輕

次問中七日犯長與三藥別欲彰制意故問申之答中二義初是貪畜二即違教餘無此義故云反此

三問非時與殘宿

問比丘非時而食具足幾罪答時藥一咽七罪非時殘宿不受三波逸提內宿內煑自煑惡觸四突吉羅此謂經宿已不受自煑而噉者若非時中淨人過授亦無不受罪餘罪例此有無

三問答中初言七罪約具爲言此下示有無不定

四分律行事鈔資持記下二之二

○鉢器制聽篇第十九二初題目

四分律行事鈔資持記下二之三

鉢器制聽篇第十九(房舍衆具五行調度養生物附)

釋鉢器篇

題中鉢是梵言器卽華語鉢則局收器皿器則名通衆具具云鉢多羅此翻應器準下加法云應量受則是應量之器對法爲名(有取三如釋者亦通但無據耳)準章服儀云堪受供者用之名爲應器此卽對人爲目或處說云量腹而食故云應器卽對食爲名上二字總所攝之物下二字卽能攝之教物雖衆多二教攝盡一鉢制持有違結罪衆具聽畜方堪受用故約二教通收一切註中五行者卽金木水火土總四事之體調度謂調養具度卽衆物之通名

二本文二初叙來意

養生衆具般湊繁多隨報開聽事資道立雅在緣廣彼而法攝有準違則斯制犯則無赦既混其體貌故分其條格略言來意別舒如後

叙意中但明聽門衆具以制唯一鉢義無相濫故不叙之初二句示物之多般衆也湊聚也次二句明開畜之意上士一鉢足以存生下流少缺不堪進道故云隨報也事資是緣備道立是行成雖下明須依法初句牒前次句示法雖云聽畜非無限量下二句明違犯斯制謂制犯赦放也既下顯今篇意衆具非一畜用有濫故云混也貌卽物之相狀格式也略下結示指如後者卽下聽門(有云前段叙聽門既混下明制教非也)

二開章釋二初鉢器是制教二示聽列

就中先明鉢器是制教也故初明之餘有養生衆具入聽門攝自如後列初中分七一制意二體如三色四量五受法六失受相七受用行護法

二隨釋七初制意

初制意者僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜十誦云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人皆執瓦鉢乞食資生無有因四海以爲家居故名比丘中阿含鉢者或名應器

制門中制意四段僧祇明異俗意非所宜者不相應故十誦善見並倣聖意誌記也除受供外並名惡用無有因者彼論正作無所依食飲居處皆非已有故天地四外皆低大海故云四海中含示名

義如上釋

二體三初示如法

二體者律云大要有二泥及鐵也

明體中初科泥鐵者泥即瓦器

五分有用白銅鉢者佛言此外道法若畜得罪佛自
作鉢坯以爲後式十誦畜金銀瑠璃銅鐵木石等鉢

二顯非法

非法得罪四分亦爾五分畜鉢木偷蘭僧祇云是外道標
故又受垢膩

次科五分十誦並簡非法鉢坯即未燒者佛自作
者彼律云佛在蘇摩國作鉢坯令窑師燒成金鉢
次成銀鉢皆言王若知者謂我能作金銀寶乃令
埋之後燒作鐵鉢佛令用之曰蘇摩鉢從國爲名
則知制度非出凡謀如前篇云佛教何難裁製三
衣良以古佛道法非佛親示餘無知者凡在奉持
深須自慶十誦中業疏云雜寶爲器濫在家人木
鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸濫
省事易得故也後引五分決上罪相仍引僧祇彰
犯所以總判諸鉢白銅及木可結偷蘭餘但非法
準同犯吉

三斥時用

今世中有夾紵鉢棍瓦鉢漆鉢瓷鉢並是非法義須
毀之

三中夾紵即今木胎布漆者是棍瓦者昔云以石
磨後用土脂棍便燒而不熏者瓷鉢即上油燒者
義須毀者或令自毀或準善見持戒比丘見持木
鉢即須打破不爲損盗

三色三初明如法

三色是非四分云應熏作黑色赤色僧祇熏鉢作孔
雀咽色鴿色者如法

明色中初科四分黑赤僧祇青翠今多黑色耳孔
雀咽即取咽項毛色鴿色多別今取青者

二斥非法

若準律文並須熏治律文廣具熏法而世有素瓦白
鐵棍鋧堅硯反爲色者或先熏鐵鉢而剝落者先熏瓦
鉢但揩不磨色淺落受膩者有用漆油塗者並爲非
法親問翻經三藏云中國無用油鉢者若此土行用
一度訖即打破不許再用五百問中不許受畜準此
瓦澡罐義同油鉢

次科先引律制四分令以泥作熏鉢鑪以灰平地
作熏鉢場安支以鉢鑪覆上以灰壅四邊手按令

堅以巨摩(牛糞)泥四邊燒今多安鑪在下作圓籠覆上籠中用鐵條橫架安鉢在中以竹烟熏之而下斥非前列五種撮覘古云燒成後入火覘令牢也但棍不磨者準須熏已磨退然後再熏鐵鉢五徧瓦鉢二徧若但一熏撮令牢者則色落受膩油塗似今瓷器上油燒者親下證非初引親聞證此土行用謂梵僧來此用也五下引文證準下例通澡瓶亦熏爲色

三示熏法

善見云鐵鉢五熏已用土鉢二熏已用受持諸部律並明熏法此方用熏二徧入籠猶未變色但用法不同

三中初引善見二指諸部三示此方業疏云西來鐵熏由牢固者解熏法也

四量三初通四分定量

四量是非四分大鉢受三斗小者受斗半中品可知此斗升不定此律姚秦時譯彼國用姬周之斗(此斗通國)準用一定不改(量法俗算有八圭抄撮勺合升斗斛斛因增法名也)準唐斗上鉢受一斗下者五升

量中初科又三初示三品上下之間即爲中品此下二定斗不同初取周斗注指俗法者孫子筭經十粟爲圭十圭爲抄十抄爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛相因增法示可準據準下三會唐斗唐朝雜令用姬周三斗爲一斗今此俗中例用唐斗宜準爲量

二引他部異

十誦斗量同四分又彼律云下鉢受一鉢他飯半鉢他羹餘可食半(僧祇鉢他羅者受四升也)薩婆多云鉢量論師種種異說然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦秤三十兩飯是天竺粳米盌飯時人咸共計議上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半三鉢他飯可秦斗二斗一鉢他羹可食物半復是秦斗一斗上鉢受三斗律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留上空處食指不觸中中下二鉢可以準知見一肆上好鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勑帝釋令天巧工作十萬鉢在世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造毗尼母云不滿斗半若過三斗者不成受持

次科初引十誦上二句標同謂三品大小也又下

示異彼明下鉢受兩鉢他鉢他即梵國量名準下一鉢他半爲周一斗即唐三升三合強餘半鉢他爲周二升三合即唐一升強總計唐升四升已上爲下品量故註引僧祇合之應知彼律四升即據下品鉢他羅他與多音之轉耳僧祇在宋朝翻尺斗並依元魏大同唐朝故用四升爲下鉢也次引婆論會同四分文爲五段初標示論師即彼論自指謂下二定鉢他量釜飯謂釜中熝熟者時人下三合鉢量餘可食者謂蔬菜等則上鉢共受四鉢他半一鉢他秦斗計有六升六合半強唐二升二合強四鉢他總二斗六升六合半強唐九升弱餘半鉢他計三升三合強唐一升計共成三斗唐爲二斗律師下四引異議中下例餘二品斗半爲下品即今五升中間爲中品見下五引證此文欲明親承古式則前定品量有所準據矣後引母論證上可知

三斥世非法

然則諸部定量雖無一指然多以三斗斗半爲限但此器名應器須依教立律云量腹而食度身而衣趣足而已言通增減必準正教世執小鉢者多大者全希豈非狹局貪著數受多益之相既號非法不合說淨受持

三中初指定教量律下別斥非法又二初遮妄執前引彼所據業疏云有人言律制量腹而食何定量也隨得成受未必依論此不標古直爾遮之言下正斥上句是縱下句是奪世下次斥執小鉢號非法者違教量故以須如法方堪受淨故

五受法

五加受法四分無文但言應受持之今用他部文十誦云大德一心念我某甲此鉢多羅應量受常用故三說善見云若無人時得獨受持鉢文準上僧祇云若十日內捨故受新十日一易觀其文意似是獨作比丘法

加受中二前引十誦對首法言應量者明合法也體色少謂品量多乖故特標之或可量即教量通目三種並須應法方得受持言常用者示受意也衣常披著鉢用有時故加此語憶持不忘善見下次引心念法文準上者但除初句對告之言僧祇下示轉易謂畜二鉢無人說淨故十日內互易受捨則不犯長文如二衣中

六失受相二 初標

六明失法諸相

二釋四 初約穿損明失法

善見雖先受持若穿如粟米失受持若以鐵屑補塞已更須受若偏斜破並不成受

六中初科前明失受分齊屑先結反若下次明加法不成

二約價直辨成不

善見若買他鉢未還直不成受其主雖言但受持亦不成若過十日不犯長若買鉢度價竟鉢主熏已報比丘知不往取過十日犯捨若餘人知熏竟傳向比丘說聞語不往無犯

次科初明未度價主言不言並判不成若買下次辨已度價主報他報犯不犯別他報不犯者未定實故

三不明着不失

四分鉢盂孔鏬食入中但洗除不出無犯準此不漏故不失受

三中初引文孔鏬謂未穿者鏬呼訝反準下義決

四明不加罪犯

問但畜一鉢不加受法過限犯捨不答不犯由是制畜事同三衣但犯不受持鉢罪若有長者準衣說淨

四中前篇所明三衣不加過日非長今欲例同一鉢故問釋之不受持罪即違制吉

七受用行護二 初標

七明受用行護法

二釋三 初受用

五百問云若一日都不用鉢食犯墮重病者開不用若出界去經宿不失五分諸比丘鉢中歠粥苦熱不可捉聽別作歠粥器

七中初文五百問二段初明制用彼判犯墮準律應吉若下次明開離雖不失法非無違教下引五分緣開不用歠昌悅反大歠(歠欲呼介反)苦猶患也

二洗法二 初母論

毗尼母不得用澡豆洗鉢壞色當熟擣細物篩而用之乃至病亦不得用雜香澡豆洗身乃至乞食時各自作鉢絡盛鉢自持之因與淨人鉢行乞外道投藥鉢中比丘死便制也

次科母論二節初明洗物因制洗身乃至乞食下次制自持仍示緣起

二僧祇

僧祇若洗鉢無坐處者當僂身踞坐離地一搩手不得用灰令色脫當取樹葉汁無沙瓦磨(磨牛糞也)不得臨岸危處應先洗師鉢後洗巳鉢不得持巳鉢中殘水寫師鉢中乃至洗訖當踞坐持鉢囊帶串臂著膝上

盛之乃至浣染衣者先與師染浣勿以師衣裹巳衣漬之若被綴破鉢要須食竟解綴淨洗巳曬令燥還持繩綴畢著常處勿在地上下至無物以水洒之安設也

僧祇初示洗法僂力主反低首也應下次明衆洗師鉢法先師後巳者尊人重法隨事表心故串古患反穿也後明洗衣相因而引漬浸也若下明用

破鉢法

三行護三初不得非用

十誦鉢是諸佛標誌不得惡用新熏鉢餘著一心三洗是名淨又不得日中炙令津出吉羅毗尼母不應鉢內洗手一切處不應用除病敬之如目五分護鉢如限睛洗鐵鉢聽去地一尺瓦鉢離地五六寸許宜著好處安置不得不拭著日中曝若安地上盛宿食煖湯洗盛藥並得罪

行護中初科三段雜明殷護誡絕非用十誦一心謂專意也日炙津出爲捐色故母論一切處者唯除中齋遮斷餘用目睛爲比誠令極護五分初示護法若下遮非煖湯謂沸湯亦損色故或是將燒湯洗物即非用故得罪並制吉羅

二安著守護

四分守護此鉢不得著瓦石落處若倚刀杖下若懸物下若當道中若石上若果樹下或不平地若戶限內戶扉下若繩牀木牀下除暫著若牀間牀角頭除暫著若立盪鉢等並不合不得一手捉兩鉢除指隔中央或一手捉兩鉢開戶除用心乃至足令鉢破等僧祇惡心破鉢三衣塔像解界破僧房等皆偷蘭（好心壞者文中並開）

次科四分前列十三種安處非法不得下次明將持非法僧祇六事並蘭謂壞三寶同外道故今取壞鉢餘皆因引

三破洗持行

四分不得作非鉢用一切長物不得內鉢中若畫鉢中華像萬字巳名一切不得破不得都熅鑠鉢四邊若口應熅兩分留一分若星孔多應盡熅之（用白鑞鉛錫也）不得著地熏壞故應以泥漿灑地安之若葉若草上若鉢支故壞者以白鑞熅底不得雜沙牛屎洗以器盛水漬牛屎澄去沙用以外用葉用華若果汁洗取令去膩若手執難持作囊盛繫口帶絡肩上挾鉢掖

二衆具入聽門二初標示

二列釋十四初釜盆等器

下鉢口外向不爾作函盛之恐相搪者以衣樹葉隔
之安置杙上五百問不得覆鉢壁上應巾裹懸著壁
上善見瓦鉢俗串左肩青色
三中四分六節初制別用若下次制雕刻萬字梵
體作卍佛胸前德人多濫用今或刺於衣角是教
所開破下三明補治壞兩分者凡鉢上下中分三
分故不得著下四明安處熏即熏色言故壞者用
上四物藉之猶故色壞方令以鑯邊其鉢底不得
雜下五明洗法牛屎西國所貴此方不用若手下
六明帶持口外向者律因比丘鉢口向腦道行遇
雨脚跌倒地隱腦成患佛言不應爾捷謂二鉢相
觸五百問明掛鉢當使巾裹與壁相懸不令以口
覆壁亦恐損色下引善見洪前肩上不明左右
次聽教中既曰衆具故雜列之
聽門物多不可科約故云雜列
四分開十六枚器謂大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋
小盆及杓洗瓶瓶蓋盆及杓水瓶瓶蓋及盆杓則有
二釜四盆二瓶四蓋四杓又有纖作者出家欲作鉢

佛開作之須爐椎鉗鞴囊鑽鏇器並得畜作俗盛懸
杙上亦開畜熏鉢調度法用等若縫衣時須繩墨赤
土白墡雌黃絣線尺度縷線鍼刀子補衣等物並開
之作俗盛之患鍼零落作針氈及筩安塞治鉢須鑽
鍱並得蘭若比丘開以火術出火火母火子及鑽等
竝得若得七日藥應著鍵鎡小鉢次鉢大鉢中不作
淨施（大鉢義須）安著杙上龍牙杙上不得畜皮木鉢出要
律儀鍵鎡爲助食器毗奈耶鍵鎡者淺鐵鉢也
初文四分七段初明衆器枚枝也今但取箇數耳
謂下列名即二釜二瓶各有四物則下合數可見
又下次明鐵作具鞴薄拜反韋囊吹風入鑪錯即
是鑪鏇音旋古作去呼謂轉軸用以裁斲（似今鏇木塑車）
亦下三明熏鉢物即熏鑪熏籠等若下四明作衣
具絣線振墨取直也治下五明補鉢具鑽子筭反
錐也鍱音葉蘭若下六明火具火母所鑽物如竹
木等火子取火物如乾艾等鑽即火鑽亦用竹木
爲之若下七明諸鉢初因得藥令置四種鉢中故
知得畜文中通云不作淨施然大鉢應量理必須

說故注決之（樣律應是不應量者）龍牙杙者杙頭雙出像龍牙故不得下簡非故知上四並據泥鐵爲體者出下別示鍵鎔上文示異名下文顯體相

二車乘雜物

四分老病不堪步涉聽作步挽車若輦若乘除牸牛騲馬若得蕃聽畜須輦轝及皮繩若杌橙並得應使寺民優婆塞沙彌擔舉若得車亦爾應除織皮繩髮繩

二中初老病開作挽即牽也輦謂小車或用畜獨或是人荷牸牛騲馬皆謂雌者之異名深防獨染故簡除之若得下次明他施得畜轝舁轝即車前兩木引而舉前以駕軛（厄音）皮繩用以束輦杌橙並輦上所須應下明駕輦人簡比丘故若下指例車即大者應下簡非織皮有華文故髮繩同外道故

三衣針

十誦比丘無鉞不得外行

三中彼以針綴衣無故衣解形露因制帶行今用鉤紐則不須之此中但明聽畜耳

四洗足具

五分非行來處若大小便及洗手脚時聽著屐四分亦爾僧祇畜埵瓦擬揩脚

四中非行來處即隱處也

五諸拂

十誦聲牛尾拂用拂佛塔故受僧祇自今已去聽捉線拂裂氎樹皮等除犛牛尾馬尾金銀柄一切不聽捉若白色染壞用不得如淫女捉作姿作相是名拂法五百問云若僧中說法高座上不病不得憑几捉麈尾犯墮非毛者得四分得尾拂開畜不得畜織毛毹（多聚細毳不得畜之）

五中十誦尾拂得受非已用故犛牛莫交反多出西方犛尾皆赤多用爲拂僧祇中初明自畜則簡畜尾裂氎謂剪絹布爲條樹皮即椶苧楊樹等今多用椶櫚爲之今時後生持扇執拂多作女態教名婬女豈不懷慚五百問中几即几案麈謂鹿之大者群鹿行時看尾指處即隨所往講者持拂指授聽衆故以爲名但不得畜毛爲之故制犯罪四分尾拂似驄毛者但不得長稍者耳稍所交反

六坐床

十誦四人已上坐處長牀所攝

六中長牀即明開畜

七諸雜物三初釋引諸文

四分木師出家一切作器不應畜剃髮人出家不得

畜剃刀衆僧得畜剃刀木作器角器聽用盛油別人亦畜
油器若得衣須浣聽畜浣器及板剪刀若不解牛數聽
用算子以俳盛懸杙上爲治病故畜剜刀若炎藥銚
若銅釜鐵釜土釜及三種瓶煎餅鏊銅杓銅罇衆僧
亦得若鉢不正作鉢支鑢盆者作蓋若須窮染草牛
屎等無人處得持之見白衣下著地寺內得自移鑿
石材木等擣藥須杵臼簸箕筵掃帚並開爲治眼故
得畜瑠璃筩若灌鼻筩烟筩吹火筩若鉗若樵火把
煖水瓶注水筩幷洗脚者供澡槃洗脚器所須應與
若得大小豆麥胡麻粳米應以鉢器爲量不得畜升
斗秤若蘇油等須秤量者聽刻木作鉢兩齊四五兩
作準爲斤數五分初如四分後與他物雜多猶嗔少
佛令僧私畜斗斛升合及秤

七中文相交雜故細節之初文爲十初明器具剃
刀隔絕本習故不聽畜除人應得若得下明衣具
若不下明算子爲下明治病衆具剜符碑反剃也
三種瓶即銅鐵土也鏊五到反若鉢下明鉢具若
須下明擣物染草謂可染衣者見白衣放下讚譏
嫌故擣下明藥具簸比磨反從所宜反或作篩簁
灌鼻治頭痛四邊流出須筩灌之烟下明食具烟
筩引烟出舍火把蒲巴反幷下明澡洗物澡槃謂
灌手者若得下明斗秤二十四銖爲一兩下引五
分決上本宗初如四分者謂前制兩同後開出彼

二引供給和尙文

四分供給和上聽用銅槃若案若几所食之物盡持
置上一時授與得果多壓取汁飲開畜壓具若夜集
闇須燈器燈炷鑷著鑷炷轉輪燈樹火爐燈籠掃帚
扇並得別人受若爲護衣故寺內聽以樹皮若葉若
竹作蓋供給蓋具一切得畜爲補革屣故開畜錐得
熟皮作革屣須刀裁板剗磨石等並開若刀錐衞毛
縷皮剝迸散聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以
毛囊褁外亦得趣用十種衣作囊不得以皮作若刀
生壞聽以毳劫貝大皮等褁刀若髮長者開剃刀及
鞘應以劫貝等障勿令壞若刃卷手上波石上磨其
石內刀囊中刀鈍者開畜刮刀髮散畜盛髮器叉開
鑷子剪爪刀刮舌刀擿齒物挑耳篦

次科五段初明食飲具一時授與謂先從人受然

三引供給住房文

後夲師若夜下明燈具燈器總標下諸物別列燈
炷卽然燈器鐵炷持燈爐者轉輪燈樹謂作層輪
層帀安燈機關運轉形如樹焉若爲下明衣蓋爲
下明袖革𩎟物劉初隔反或作鞢䩞字上呼若刀
下明刀鑷等物生𡑞謂上垢也鞘音笑藏刀器手
上𥻂謂於掌上翻覆如波刮刀削刀上垢也
供給住房比丘法中聽與大小繩牀大小木牀梳戸
拂戸納杖蓋扇水瓶洗瓶盛水器浴室瓶及牀刮汗
刀等一切白衣器種作耕犁撈等不應畜一切寶物
作諸器並不得若道行恐蛇蝎諸蟲者當執錫杖搖
若角盛碎石若破竹作聲不得執空中杖若畜如法
治若僧集患熱聽作大扇若作轉關扇車令沙彌推
之若作餅作豆麨須麨籢篅麨器盛鹽鈸此等字鈸應作瓯字
音藥苦酒瓶木𣟶木瓨七杓椀等皆聽若食飲多不節
成患者聞作浴室若住房內臭以香泥乃至四角懸
香
三中八段初明房舍物浴下洗浴具一切下遮諸
浴物犁耕田器撈治田具今俗呼爲耙白駕反若下

八讚浴等法

明執杖錫杖者據律本爲驚蟲獸導錫杖經乃持
乞食振之使聞所出不同不在和會名義制度廣
如彼經破竹作聲俗謂散杖是也空中杖如竹筆
等律因外道投刃於中白王以誣比丘佛因制斷
若僧下明扇轉關謂作輪旋轉繞輪插扇以鼓風
也若作下明作食具律本並作敹準字書合作匳
或作斂平底器也敹字本是上呼竊疑律本脫竹
頭耳𣟶音儀卽短桶也瓨合作㼵音支謂酒器也
七匙也若食下明浴室若住下明香嚴房室
增一云告諸四衆造浴室五功德除風差病去塵垢
身輕便得肥白比丘當方便造立十誦邊屏處安浴
室所須者辦之僧祇浴時不病令人揩者越五衆自
揩亦越互揩亦越毗尼母浴室中上座應爲浴僧說
淨因緣不爲嚴身淨潔故但令除身中風冷得安隱
行道當爲制患身法調伏心法應生慈心爲令得少
欲知足故如是一一事並有上座說法儀式隨事誡
勑不復具之
第八中初引增一勸造立十誦下明安處僧祇明

九剃刀等

十禪鎭等

揩洗自相揩者謂本衆各相揩也毋論明說法淨
因緣是通標不爲等者正示初教離過當下教觀
行上句觀身即不淨九想等下二句觀心調伏是
止惡生慈即修善爲下示說意如是下指廣一一
事謂大小食一切衆集等
毗尼母聽畜刀子六種一用割皮剪甲破瘡裁衣割
衣上毛縷六用淨果乃至食時種種須故五分聽畜
拔鼻毛鑷
第九可解
大論供給坐禪法禪杖禪毱禪鎭骨人禪經好師好
照衣服等
十中大論即智論禪杖竹葦爲之長八肘下壓手
執巡行有睡者點起付之復有睡者轉付亦爾禪
毱如毛毱遙擲以警睡者禪鎭如笏坐禪時鎭頂
須作孔施紐串耳上睡時即墮地佛言一墮聽舒
一足二墮舒二足三墮應起經行骨人即今枯骨
圖假彼色相以助禪法好師凡欲坐禪必先求師
以決疑事須通大小乘三學解行兼備善識時宜

十一所畜得不

十二雖非法相

十三染器等物 水井二字似誤倒

十四作房等法 三初開受房法

之者故云好也好照有說坐禪處多懸明鏡以助
心行或取明瑩現像或取光影交射衣服謂觸淨
換易故
毗尼母比丘止得畜三衣鉢坐具針線盞瓶盆等是
不合畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰具盛酒器
等生人嫌疑故
十一中初列如法不不備非法物
五分畫牀不合坐凡所用盆瓦器物脚不得作人畜
脚相諸有器皿各儲備一擬後破失
十二初制雖非人畜脚者似今牀器作獸面豹脚
之類諸下開備擬皿即器之總名
四分若染時須釜銅盆器鑊斧繩鐵並得若水井池
水欄楯一切供給天雨患濕上安屋露地有薪作屋
覆之
十三初明染衣具鐵七簾反釘橛用綾衣也若下
護井露下覆薪
增一作房施僧名招提僧施四分檀越爲比丘作堂
如王住殿一切所須並開受諸比丘欲作房佛令隨

二明[illegible]治

作用迷一切聽與律文事事具出略不明也若分得
破房脩理不具不肯取佛令隨力多少應治一切所
須供給
第十四初科前明受他施招提通四方僧受用諸
下次明開自造但須應量如二房中律下指廣即
房舍犍度中彼明作房法若作隔障房前障作內
房作戸壁半壁大牀小牀須板地敷四邊出舍雜
物一一白佛佛並言聽故云事事等若下明修治
十誦佛自執木作具治寺門僧得畜一切作具僧坊
壞得持一房賣治一房亦得用敷具賣治之僧坊上
座私房上座每有破壞雜事先自手作迦葉數數闢
泥泥僧房云云 比丘得自造舍上木
次科五節初明佛自執作佛在阿羅毗國見寺門
櫚損乃自修之僧下明作具僧坊下迴易修治次
僧坊下制上座自作以勵餘人濟恐自恃仍引迦
葉爲況多論云舍利弗經營祇桓精舍目連經營
五百精舍彼論問曰諸弟子所作已辦何故方復
棲棲有所經營作諸福業答一爲報恩故二爲長

三莊嚴當功
五初僧祇

二四分

養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自貢高故
四爲將來弟子拆伏憍豪心故五爲發起將來衆
生福業故比丘下開道衆役務上字上呼
僧祇比丘作房欲自泥壁五彩畫之並得唯除男女
和合像餘山林人馬並得
三中僧祇開畫壁男女和合即作婬像
四分亦不得用不應文繡裝挍聽用餘雜色禽獸文
者阿難得別房開受若僧地中作私房有客來應起
不起還僧地（以無僧地入已）若營屋者不得卒成以不堅牢
若作大重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜若
營事比丘作房成莊嚴香熏所須具足者與房住九
十日一移不得更受餘房若有俗人能治破房者白
二與之
四分初明嚴飾亦不得用同上除男女合像阿難
下明受房若下明僧地造房由地屬僧理須讓客
占據不起奪地還僧若營下明須堅固十二年者
極一紀故若營事下明賞經營人九十日者取一
安居期故若有下明治故房律中比丘自力不攜

三五分

十誦

五僧祇

俗人相彙由同俗治必須和衆故制羯磨與之

五分諸房上皆題某甲檀越房

五分題名者別標爲記故

十誦若以房施僧轉施尼者是非法施非法受非法用若施尼轉與僧亦爾若房舍臥具有檀越者但得看視不得奪一與一治壞房者六年與住作新房者十二年住

十誦初明僧尼互施非法施是比丘過不合與尼故非法受者僧尼共有是過非法用是尼過或可非法受用並屬尼若房下誡主者自任奪一與一約人爲言此謂檀越既存止可隨人看守不可偏情將同己物輒生與奪護施心故治下明賞功作新同前修舊減半功多少故

僧祇先是僧房破壞更易戶牖二三年隨功夫多少羯磨與住若空房不任住治事者應與一時住若牀几枕褥垢膩破更染浣補治者亦一時住

僧祇初明治破房隨工多少者謂二年修治得二年住三年得三年住若下次治空房謂非破壞但闕受用者若下三明治受用謂有什物但故舊耳一時同上九十日

○施對興治篇第二十二釋篇目

二本文二初敘總意五初敘施受二法

對施興治篇第二十

釋對施篇

對即能受之人通於五衆施謂所受之物總彼四事興治即能觀之智三毒是所治之過然出家閑曠不治田蠶四事資緣率由信施且身衣口食無時不須必能隨事對治則出生世善厥或恣情貪染則墜陷冥途尋此一門極爲心要自非負卓拔之識標出離之懷則對面千山咫尺萬里也

夫福出淨田道起少欲爲福之家唯重唯多受施之者唯少唯節多供無猒是爲福之法少受限量信行者之儀律云檀越雖施無猒而受者應知足也

敘意中初文四節上二句雙標福道之本福是善業必從勝境而生故云出淨田也田有三種三寶爲敬田父母爲恩田貧病爲悲田田名雖通今明對施則指僧寶道體清靜少欲順道爲道之始故云起少欲也即四依十二頭陀等行也爲下次則

示初明上句由田淨故發彼施心故云唯重唯多也受下釋次句重與節約心多少據物多供下三明合法律下四引證

二明須法之意

但出家之士形參聖服有待之形假資方立施時不取後須難得若善應於法則能所無瑕必於事莫準使規成何寄如能善省時資令有力無事者可謂道緣義立行從此生

次科中初二句示異俗意明受施不可無法袈裟是三乘標誌故云聖服有下次明受施若下三明合教施者無悋受者不貪故云能所無瑕莫無也規繩即喻法律成字音愰規是圓規繩即繩墨法律不行隨處覆滅故云何寄如下結勸善省即與治時資即四事有力謂身安無事謂少欲資成道行故名道緣若但養身則是苦因耳

三推本勸約

何者貪心出於情著無染亙由自節縱心則非昧起迷約志則美饍生厭所以善惡發於中懷升沈寄乎方寸是故爲行人者無宜輕縱不思時緣任事生滯都無儉約脫漏深網豈不悲哉

三中初二字徵上順違貪下示其心行上二句明貪厭由心著故生貪節則無染下二句顯本非前境此明心之迷厭不由食之美惡如智論云一老母賣白髓餅有婆羅門貪著飽食後無色味因即問之老母曰我家夫人隱處生癰以麵酥甘草傅之癰熟膿出和合作餅是以餅好今夫人癰差是以餅無色味婆羅門聞已嘔之縱心謂貪著約志即對治所下二句結示因果善惡是因升沈約果中懷方寸並目於心謂心在身中四方寸是下誡勵時緣即供事深網或約罪科或喻苦趣

四指過勸斷

然渴愛難滿如海呑流若裁之以法衆患俱息既能形服異世標懷遠大何得於事容斯穢迹但九流子俗尙鄙耻衣食況三寶聖種而滯於發足方墜泥塗一何可歎

四中初喩貪毒猛盛若下明法能禁制既下明形心相反但下舉俗以況九流者一儒流述唐虞之政宗仲尼之道二道流守弱自卑柔易謙讓三陰陽流順天歷象敬授民時四法流明賞勅法助於禮制五名流正名列位言順事成五墨流清廟宗祀養老施惠 七

縱橫流（受命為使專對權事）八雜流（兼儒墨合名法知國大體事無不貫）九農流（勸耕桑俻陳食貨）俗中文典無出九類此明世論尚爾道不當然故業疏引論語云士不耻惡衣惡食若耻不足與議也劉子云食足充虛接氣衣足障形禦寒等子俗寫倒發足謂入道之始方猶反也泥塗喻惡道

五結歸下文

今略述由漸下引誡文使懷道之士詳而斂迹焉

五中上句結前次句生下使下彰意斂謂收攝迹謂麤相

二明章疇二初標分

就中分五初明受施之人二明猒治方便三明立觀有教四明作觀方法五明隨治雜相

標分中初是簡人次三立法二中二是方便三明所出四即正觀自餘雜法總攝後科

二隨釋五初受施人四初善見

初中善見云比丘受用施物有四種一者盜用若比丘破戒受施名為盜用二負債用者受施之時必須作念不作得罪負人信施三親友用謂七學人受供四主用阿羅漢

初科善見四用約事比顯前二凡夫持破分之初唯薄地二通內外兩凡後二聖人學無學異言盜用者無德輒受同劫掠故言債負者必償他故言得罪者違制教故負信施者酬業報故親友用者分屬已故言主用者得自在故

二母論

毗尼母云受人信施不如法用放逸其心廢修道業入三塗中受重苦故若不受苦報者食他信施食即破腹出衣即離身若知前人無業而施與者能施所施二俱[illegible]施所墮

母論前明受施後辨能施前文又二初示結業不如法者或無猒治或將非用入下次明感報上句是生報若下即現報今時作惡受施不見此相者由有生報故也或可現纏惡疾有同腹破遭刑反俗即衣離身能施中無業謂無行業知穢故施心不清淨亦獲苦報故二俱墮

三智論

智論明能施清淨受者不淨如是四句若出家人無戒無慧食於信施入銅橛地獄受鐵丸鐵漿二苦

智論初通簡能所四句中但出初句謂施心無猒受者貪染第二句反上三俱淨四俱不淨四中唯

四四分

俱淨者名施餘三非施若下別示所施無戒是德薄無慙即愚暗銅橛即地獄別名

四分乃至犯突吉羅以上罪無故受他利養及持戒比丘禮敬並不合受

四分即疑惱戒不犯文彼云犯波羅夷乃至惡說故云吉巳上也恐妄受利開語令知如法懺悔用斯自檢寧復有人堪受施者若但養身此何足議苟能反巳豈不懷慚上引諸文並約戒淨復須臨境起治方堪應供必非此二俱爲苦因佛語無虗固當信奉

二厭治方便
二初標章

二明厭治方便

二正釋三初大集經

如大集中云何比丘觀所著衣作不樂想若縫衣見衣觸衣著衣脫衣觀如是時如血塗皮爛臭可惡蟲所住處如是觀時於衣貪心即時除滅云何脩習食不樂想若有比丘執持鉢時如血塗髑髏爛臭可惡蟲所住處若得食時應觀是食如死屍蟲若見麨時如末骨想得飯漿時作糞汁想得諸餅時作人皮想所執錫杖作人骨想得乳酪時作濃血汁想若得菜茹作髮毛想得種種漿作血想是名於食生不樂想云何於房舍生不樂想若入房時念如地獄受諸苦惱如是房舍即是和合所有材木即是人骨土是人肉乃至一切牀榻被褥亦復如是作是觀時即名世間不可樂想若能觀察如是想者是人即得如實法也

二中大集觀察四事文無湯藥隱在食中或可食含四藥離開房褥次列如文此謂以智轉境還伏狂情錫杖乃乞食之具故列食中茹亦菜也房中言和合者謂土木等所成故乃下即臥具也作下總結上段示名不可樂者即遠離行是解脫因若下歎人如實法者了達貪著是虗妄故遠離虗妄見淨心故又解貪心無我性本空故復知如幻相亦空故復知無境唯一識故由此觀察出離聖行是眞實法

二四分律

四分寧以執鐵爲衣燒爛身盡不著信心男女衣服寧在鐵牀燒身焦爛不受信心好牀臥具寧受鐵屋中住燒身不受房舍在中止宿寧吞熱鐵鉤燒爛五

三種釋文

藏從下而出不受信心飲食寧以熱戟刺脚不受信
心接足作禮寧以熱斧自斬其身不受信心手捫摸
其身何以故不以此因墮三惡道若非沙門非淨行
自言是沙門淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆
廓作事內空腐爛外現完淨食人施故以不消信施
墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施一切
所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成
就

四分中初舉現苦比校文列六事即四事外更加
禮敬供給律中佛先舉問諸比丘云汝謂實以熱
鐵爲衣燒爛身盡汝寧著信心男女衣服耶比丘
答云寧著信心男女衣佛呵言汝癡人寧以熱鐵
爲衣燒爛身盡何以故不因此墮三惡道故餘五
皆爾今文束略故前刪削事條後總示所以若下
明非法妄受因果之相心無實德故云內空身作
威容故云外現是下勸修初三句勸如法受用下
四句明自他獲益

若明惡報如僧護中廣述五十六事涅槃阿含等大
小乘經論並種種厭觀云云

指諸文中上指果報彼明僧護比丘逢海邊見諸
鬼受苦五十六條其間多是迦葉佛時比丘妄受
信施非用僧物故受斯報經有一卷自可尋之下
指治法偏在諸文大略同上故不繁引

三立觀有教 二初標章

三明立觀有教者

三中欲明觀法經論通誡意使奉信不可暫忘故
云立觀有教

二正釋五初智論

智論云若不觀食法嗜美心堅著墮不淨蟲中洋銅
灌口噉燒鐵丸

智論上明結業下示來報蟲是別報洋銅等是總
報

二十誦

十誦云每食時應生厭心爲存身命故

十誦爲存命者即遺教云趣得支身以除飢渴無
他意也

三伽論

摩得伽云若得食時當觀從倉中出地中以糞屎和
合種子得生還養糞身云云

伽論倉中出地中謂取種子做田內也糞屎和合

謂壞田也

四母論

毗尼母云若利根比丘得食時口口作念得衣時著著作念若入房時入入作念若鈍根者初得衣食房舍總作一念

母論利根謂攝心成熟者故能隨事觀察不容遺忘鈍根反此非力分故今多食前作觀但從鈍法不妨智士自通始終

五佛藏經

佛藏云從聚落中乞食得已從聚而出往至水邊可脩道處置食一面結加趺坐當觀其食種種可惡及觀自身極是惡器廣如彼說

佛藏中先引事儀正取觀食

四作觀方法 二初標章

四明觀法

二正釋三初通明四事如非

然衣食房藥四事供養能施捨慳受施除貪此則能所俱淨生福廣利若彼此隨情縱逸任性者則俱墮負聖賢同非故涅槃云或令施主果報減少或復無報等

第四門通明中初標四事能下示如非上明如法之益若下示非法之損非猶責也下引涅槃證上同非減少謂獲福不多無報謂都無所獲

二別顯食過

雖利養等同發有希數食爲大患時須進口過與既數整法亦難若不策其心府敗其節操者多陷迷醉矣夫沙門之異俗由立行有堅貞同鄙世之昏賜餘行亦可知矣故成論云現見在臭屎中生不在磐石中者由貪味香故也

次科初二句躡前起後言等同者謂上四事並資身故房衣及藥三事用希食用則數發謂對境起心食下正明食過初敘過整猶理也而言難者或約今文立法或是對境策修二意並通若下重勸初正勸夫下彰非故下引示策心府者不使縱怠也敗節操者革其舊習也蟲之託生多依穢處磐石淨處少見生者此約報處以顯宿因

三正列觀法 二初述意總指

今故約食時立觀以開心道略作五門明了論如此分之

正列中初科上句標簡次句顯意道即路也略下示法所出欲明觀法先知大綱五即所觀之境觀即能思之心境事是別略列五種心觀該通無非

猒治以通貫別能所合稱故云五觀然心隨境起
境立心明故今論觀但分前境境雖有五總束爲
三初即觀食二是觀身三並觀心從疎至親觀法
次第凡臨供施應觀此五妄情暫伏可用進口不
然縱毒即是穢因殃墜三塗終因一食可不愼哉

二依位別釋五 初計功量施二 初標名

初計功多少量他來處
初觀食境有二二句分之計量二字即觀智也

二引示二 初智論

智論云思惟此食墾植耘除收穫蹂治舂磨洮沙炊
煑乃成用功甚多計一鉢之食作夫流汗集合量之
食少汗多須臾變惡我若貪心當墮地獄噉燒鐵丸
從地獄出作諸畜生償其宿債或作猪狗常噉糞除
故於食中應生猒想
智論但明計功一境初句標能觀心擧下列所觀
境又三初觀功力墾耕也植種也耘除謂去穢草
收穫即刈禾穫音鑊蹂治即踐蹂音柔或上呼
須下次觀變穢纔入生藏食即酸臭次入熟藏即
成屎尿我下三觀來報故下論家結勸

二僧祇

僧祇云告諸比丘計此一粒米用百功乃成奪其妻
子之分求福故施云何棄之
僧祇具明二境初句總告計下示觀上二句觀功
文擧一粒以少況多次二句觀來處末句斥損費

二付已德行 二初標名

二自付已身德行
二中標云付者亦即觀智此謂量已所修行業即
此行業是所觀境

二引論

毗尼母云若不坐禪誦經不營佛法僧事受人信施
爲施所墮若無三業知故而施俱爲施墮比丘強飽
食施主食憍慢意或自食巳食強飽過分爲施所墮
以其食亦從施主得故何以故佛長夜中常嘆最後
限食（謂末後減口食）施持戒者能受能消施持戒果報大破
戒果報少（如是呵責如上律文）足食巳更強食者不加色力但
增其患故不應無度食
母論具明能所二人意彰所施無德不堪受故初
簡德業具列三種禪誦是自行營事即利他三業
即上三種比丘下誡節量又三初約後報勸文明
巳食亦墮意顯比丘無巳食故何下徵示制節之
意宜須遵奉施下次約破毀勸言能受能消反明

破戒俱不能故果報少者據有為言或復無也註中初句結上後句指前即第二門四分文甚足下

三約生患勸

三防心離過

二釋標名

三中防是能觀心即所觀此為觀法之本前後四觀止為防心故處乎中以統前後

二引了疏

明了論疏云律中說出家人受食先須觀食後方得噉凡食有三種上食起貪應離四事一喜樂過貪著香味身心安樂縱情取適故二離食醉過食竟身心力強不計於他故三離求好顏色過食畢樂於光悅勝常不須此心四離求莊嚴身過食者樂得充滿肥圓故二者下食便生嫌瞋多墮餓鬼永不見食三者中膳不分心眼多起癡捨死墮畜生中作諸噉糞樂糞穢蟲初貪重故並入地獄且略如此反此三毒成三善根生三善道謂無貪故生諸天中下二可知

引示中初總標出家人者通收五衆上下別示初示過相反下後明離過初中三不善心如文次列貪中四過初是貪縱二即貢高三謂著欲四即戀癡三取容貌光澤四約肌體壯健不相盛也適即悅也醉謂昏迷計猶有也膳亦食之通名凡於中食眼不離觀心不堅著故云不分癡屬捨受故云癡捨初下由前上食未明果相故此示之末句顯略次離過中初標示三善是因三道是果謂下配釋文略下二應云下食不瞋生人中食不癡生修羅

四正事良藥

四正事良藥觀分二初為除故病飢渴不治交廢道業不生新病食飲減約宿食消滅又以二事為譬初如油膏車但得轉轂焉問油之美惡二欲度險道有子既死飢窮餓急便食子肉必無貪味

四中初總標正者簡無他意事猶用也正欲事同服藥為療形苦耳為下別釋初對二病故病謂常存故亦名主病以常存故次二譬中初如下引膏字去呼次出涅槃

五為成道業

一初標名

五為成道業觀三種

二正明三文

一為令身久住故欲界之身必假摶食若無不得久住道緣無託故二為相續壽命假此報身假命成法

身讎命故三爲脩戒定慧伏滅煩惱故持世云若不除我倒此是外道不聽受人一杯之水佛藏亦爾必猒我倒於納衣麤食不應生著

五中三者初須食者託道緣也摶食亦名段食二假身者盛道器也三修三學正示道業也下引文可解持世佛藏並大乘經我即妄執倒即四倒無常計常不樂計樂無我計我不淨謂淨

五隨治雜相 三初標章

五明隨治雜相

二正釋入初 立斷利益

華嚴云若得食時當願衆生爲法供養志存佛道

五中初華嚴偈初句遇境下三句起心所施是僧願爲佛法三寶具矣

二受施得不

五分若不爲解脫出家者不得受請若坐禪誦經撿挍僧事並爲解脫出家者聽受僧次

二中五分僧次必約志願簡其可否若涅槃云我滅度後多有爲衣食故出家者則不任受施也

三對觀過患

十誦若到食處應默然一心淨持威儀生他善心當徐入徐坐應觀是食難求難得難成辦當觀入口在生藏熟藏若後出時唯是不淨由此食因緣起種種煩惱罪業受苦果報

三中十誦明赴請法初示威儀默然是口一心是意淨持等是身應下明觀法有三初觀功力來處當下次觀變穢入腸上節食未變是生藏下節變爲糞穢名熟藏由下觀事緣謂經營擾亂發起三道

四引緣示報

五百問云昔有比丘好樂衣服晝夜染著因病致死後爲化生蛇還來纏衣衆僧葬死比丘訖取衣作法蛇便延頸吐毒僧共看之有得道者入四等觀語蛇令去遂入草中毒盛火出燒身命終入地獄

四中引論因緣陷者足以自照化生蛇者畜通四生故延謂申之令長四等即慈悲喜捨平等慈攝毒不能加故用此觀

五隨處興念

毗尼母云衣作念云爲除寒熱羞耻故房作念言爲障風雨故食作念言爲除飢渴因緣故傳云凡食不得過三匙爲斷一切惡故進初匙爲修一切善故進中匙爲度一切衆生故進後匙乃至迴向佛道進餘菜茹等餘如下說

五中初引毋論厭事生念以明受用非耽世樂次引傳者未詳何文或可乎呼作相傳釋之三匙及菜即發三聚四弘但二四開合異耳指如下者即赴請中

六少食身安

四分云量腹而食度身而衣趣足而已又云食知止足故苦消滅新苦不生有力無事令身安隱增一云多食五苦一大便數二小便數三多睡眠四身重不堪修業五多患食不消化故佛言食知節量因說偈云多食致病苦少食氣力衰處中而食者如秤無高下

六中四分初教節量又下彰違苦即病也增一中初列過故下引誡偈中法喻可見

七觀食平等

雜寶藏中有王試外道比丘好惡二食以驗知道法比丘乃至說偈云是身如車好惡無擇香油臭脂等同調滑

七中彼經因迦旃延本國有王邪見佛令旃延往化之王與麁食遣人問云得適意否答食之勢力便以饒足後與細食問之亦如前答後王自問我所施食不問麁細皆云饒足何也旃延即以偈答如鈔所引後王與外道麁細二食乃懷瞋喜王遂於旃延生信故云驗知等偈中初二字是法如下並喻凡車必須油塗横軸兩頭但取調滑轉載不擇油脂香臭

八行乞調伏

中含云告諸比丘於生活中下極至邊者謂行乞食世間大諱爲禿頭擎瓦鉢行彼族姓子爲義故受以厭患生老病死諸苦惱故若愚人出家而行思欲持戒慢緩如以穢洗穢何由可脫

八中經文初明上行下極邊者更無過故此望世間故云極下若於聖道則爲最上故名上行亦號聖種彼下次示兩根初是上根族姓子謂上姓貴族爲義者即下厭患生死等受謂信奉若下即下根思欲者即經三種不善思惟所謂思惟五欲思惟瞋害思惟欺誑等

三結請

前具列正教必須遵用臨食五觀口口緣之隨得隨失者爲貪等毒所奪

結中初四句勸修下二句誡勵隨得謂受食隨失

謂忘念爲毒奪者示失所以由毒猛盛念不能成故即毋論云若不爾者羅刹所奪羅刹即喩三毒然則口腹之患爲害頗深適意片時招殃累劫應知三毒即是三途故當對事防心不啻臨深履薄故業疏云大丈夫既不能造大過豈爲一口之食而陷沒耶所爲極弱矣慈訓深切學者尙復自欺耶嗚呼

四分律行事鈔資持記下二之三

四分律行事鈔資持記下三之一

○五頭陀行儀篇第二十一二初篇目

頭陀行儀篇第二十一

釋頭陀篇

頭陀梵言藂譯如後此乃達士之美稱上德之嘉名世俗無知循名昧實呼短巾爲道者召鬈髮爲頭陀有道恥從名實俱喪儻懷深識必也正名

二本文二初敘來者二初正明

夫報力增上行成精潔故能高超衆累竦拔不群是以釋迦一化盛稱斯德故凡所制者並爲多貪凡開教中先揚此行欲使進疲怠之客趣禪定之城策染塵之夫登尸羅之陛此其大意也

敘意中初科爲三初敘機是下顯教初中上二句彰德下二句歎功報是宿因所感行即現生所修精謂深微潔謂淸白超衆累者近則絕於欲塵遠則斷於界繫竦即高出之貌異於中下故曰不群顯教中初二句通指一代如下所引大小經論是也故下別舉律宗上二句擧制教反顯言凡所制者即通指衣食房藥等戒也所以諸戒多是頭陀舉過而制凡下引聽教順明如二房戒廢明十二頭陀及長衣戒因六十頭陀來至佛所佛即稱讚因制畜長以開對中下恐其縱逸故先讚上行意令慚恥志慕孤高欲下示教意疲怠客染塵夫皆目中下之器疲怠是慢即屬結惑染塵是欲即屬業非禪定破慢尸羅止欲定必發慧三學備焉定則攝心防禦故喩於城戒則入道漸次故喩於陛陛即階也

二引證

智論云佛意令弟子隨道行捨世樂故讚十二頭陀爲本有因緣不得已而聽餘事云云

引證中智論初明佛讚意道行即通三乘聖道世樂即五欲苦因四依頭陀是根本制聖後開教故云爲本有下示開聽者因緣者即中下機生衣食房藥四種開教皆有緣故不得已者非聖意故餘事者通指一切聽教也

二開章釋二初分章

就中分四一釋總名二列數明體三諸部異行四雜出諸法

分章中上二唯局本部三顯他部四出餘行

二隨釋四初釋總名顯體二初正釋名二初釋名

初釋總名顯德善見云頭陀者漢言抖擻謂抖擻煩惱離諸滯著聖善住意天子經云頭陀者抖擻貪欲瞋恚愚癡三界六入一一別論又云我說此人能善抖擻如是抖擻不取不捨不修不著我說此人能說頭陀

釋名中善見初二句譯名抖擻舉棄於物令盡無餘從喻爲名謂下釋義煩惱花惑滯著即業聖善經中彼經天子下有所問字經但示義頗合論名

初示行相抖擻即能治之智欲恚癡即所治煩惱一一別論者彼云抖擻貪欲抖擻瞋恚抖擻愚癡抖擻三界抖擻內外六入六塵爲外六根爲內今鈔總牒故此指之又下次歎修說初歎修故云能善如是下歎說不取不捨謂於法離有無二執不修謂不取所修行不著謂不取所證道彼云無有少法可取既無所取則無所捨又無自他兩修則無所證著故不見自修不見他修

二顯讚二初顯功業

增一阿含云其有毀讚十二頭陀一一行者則爲毀讚於我我常讚行此法由此住世故我法久住於世也十輪云毀破禁戒失頭陀以造逆故非我滅如過去佛之所說破淨戒者不入衆數華手經云以迦葉行頭陀苦行故來至佛所如來移身分座與迦葉辭讓不受雜含中佛親命以半座手授僧伽梨易迦葉所著大衣於大衆中稱讚頭陀大行四分佛三月靜坐唯除一供養人時有六十頭陀往至佛所爲佛讚歎名供養佛人

顯德中初科引文有五增一中毀讚同佛者欲明

損益重故由下中重所以十輪中準彼乃是七字偈今鈔第四句下多數字恐是後人妄加彼文但訶破戒由破戒故失頭陀行則彰破戒過重也初句示過次句明過重謂同五逆佛所不救下二句引證不入衆者即二種僧中此據犯初篇為言華手經中言辭讓者彼云我見聖王尚以為難況復得與分牀共坐我今得見親近咨請已為大利況乃見命分牀共坐甚為希有如來深具慈悲喜捨等雜含緣同但加易衣稱讚為異彼明佛在祇桓諸比丘見迦葉著麤衣來起於慢心佛即易衣以息彼慢由行苦行佛尚尊敬則知功勝矣四分即衣犍度文彼明佛在舍衛告諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人諸比丘立制若有入者作波逸提懺時長老和先跋園陀子與波羅國六十頭陀不用諸比丘制俱詣佛所佛讚善哉善哉和先汝等盡是阿蘭若等得隨意問訊諸比丘聞已多習頭陀行乃至捨長衣成大諍則知少欲離染隨順佛語即為供養佛人

二彰勝利

十住婆沙阿練若比丘略說十利盡形不應捨一自在來去二無我我所三隨意無障四心樂習空處五住處少欲少事六不惜身命為具功德七遠離鬧語八雖行功德不求報恩九隨順禪定易得一心十處於空處易生無礙想若有因緣聽入塔寺有通有局不同外道盡形空處廣說如頭陀品中

彰利中論明十二頭陀各具十利且引練若一種以彰多利故至下文列相不復引也初標示言略說者明不盡故言盡形者明要期故次列相初謂身無所屬二謂無物所繫三即不為化阻四中論云心轉樂習阿練若住處謂樂靜之心轉增勝故五謂無所營求六謂空處無畏以彰本志七隱喧潰八以獨處閑靜無所為故九凡修禪定必託靜緣故十無礙想者謂空三昧論作無障礙想者若下三示緣開有因緣者論云一供給病人二為病人求醫藥三為求看病人四為病人說法五為餘人說法六聽法教化七為供養大德八為供給聖衆九為讀誦深經十教他令讀深經有通局者約

緣有無也外道一制無開故不同之下指彼品文
見十三十四

二科簡通塞

頭陀名通聚落空野蘭若塚間定出城邑餘之十行
喧靜通行
料簡中初示名通蘭下簡行通局謂二局十通
也喧靜即目聚蘭

二列數明體　二初標舉分科

二列數者位分為四謂衣食處及威儀也先出相生
次第後一一列行各辨方法
列數標中總括十二不出四位先出相生但據總
數後科列行乃約別數

二依科別釋　二初相生次第　四初衣中有二種

初衣服中者衣是資道之緣濟身最要故先就外資
以明知足若於此衣取不得方便生罪累為惡業所
纏縛在三有障礙出道即非頭陀是故教諸比丘於
彼外資少欲知足受取有方趣得資身長道便罷即
是頭陀離諸貪著故衣中立二一者納衣二者三衣
相生中初文先敘生起故下後列行相初中前明
在初之意資道濟身衣食皆爾但食有時限衣必
常須故云最要明合居先若於下顯須立所以初
敘過非是下示教立少欲知足者離貪求也受取
有方者合制法也制法如下所示下之三科一一
並有躡前生起列相二段尋文可分

二食有四種

雖得衣以鄣身內有飢虎等惱寧堪進業故就食中
立四頭陀一者乞食二不作餘食法三一坐四一揣
也

三處有五種

然衣食乃具修道義立若處在憒鬧心多蕩亂必托
靜緣始成正節是以於處立五頭陀謂蘭若塚間樹
下露坐隨坐
三中蕩即蕩逸節謂節行露坐隨坐以儀目處與
下異也

四威儀有二

上來三種並是助緣若繫念思量斬纏出要者無過
坐法故於威儀立一常坐
四中前三望坐坐是正修故名助緣若望心觀坐
亦緣耳繫念思量即修正觀斬纏即破惑出要即
證理

二列名行體　二初標舉

二列名行體
次科標云列名者下十二種並首標故行體者謂

二列釋十二 初納衣三 初標行體

一一顯相示所修故舊對行體分釋云依行目行十二事號體非

初納衣者四分云捨檀越施衣著糞掃衣

納衣中初文捨檀越衣者多過患也著糞掃衣者具諸利也

二明所利

十住婆沙云比丘欲具足行持戒品應著二種衣謂居士施糞掃得也以有十利故一慚愧二障寒熱毒蟲三表示沙門儀法四一切天人見法衣尊敬如塔五猒離心者染衣非貪好六隨順寂滅非爲熾然煩惱七由著法衣有惡易見八更不須餘物莊嚴故九隨八聖道故十我當精進行道不以染汙心於須臾間

次科據此論文通示二衣並具十利然今所引正用糞掃居士施衣因帶而引對上律文別相可見十利中初謂由服此衣不慚逸故二三四可解五中著字傳誤合作著字論云以猒離心著染衣非爲貪好故六謂少欲順道多求長惡七謂檢身八爲捨飾好九中論云隨順修八聖道以離邪求順正命故十謂由服此衣策勵心行不染世故論總結云見是十利著二種衣故知此十不專糞掃準論糞衣自有十利一不以衣故與在家者和合二不現乞衣相三亦不方便說得衣相四不四方求索五若不得衣亦不憂六得亦不喜七賤物易得無有過患八不違初受四依法九入在麤衣數中謂入糞衣頭陀中故十不爲人所貪著

三顯功能

寶梁經周那沙彌洗糞掃衣諸天取汁自洗身

三中彼經云佛告迦葉周那沙彌拾糞掃中物至阿耨達池浣洗諸天皆遙爲作禮取其浣汁以自沐浴業疏云由心清淨故外道持淨既次後將洗諸天遙遮勿汙池也疏云由邪命得體不淨故然此糞衣並是世人所棄零碎布帛收拾鬬綴以爲法衣欲令節儉少欲省事一納之外更無餘物今時禪衆多作納衫而非法服裁剪繒綵刺綴花紋號山水納價直數千更乃各鬬新奇全乖節儉經年製造虛廢時功法逐時訛道隨事喪是則妄稱上行濫預頭陀有識之流幸宜極誡

二三衣二 初標行體

二著三衣四分捨諸長衣著三衣

二明勝利

二中初文捨諸長者離貪積也著三衣者或名但

三衣但猶獨也三法服外無別衣故

論云但有三衣更不畜餘衣有十利一於三衣外無

求受疲苦二無守護疲苦三所畜物少四唯身所著

爲足五細戒行六行來無累七身體輕便八隨阿練

若處住九處處住無顧惜十隨順道行

次科五細戒行者由離諸長持奉精微故六行來

無累者不爲物滯故八隨下準論有順字謂練若

空處宜少事故十以八聖道離邪命故

三乞食六初標聖行

三乞食法善見云三乘聖人悉皆乞食

三中初科三乘皆乞由此正命是聖種故折我慢

故離諸惡故修平等故生物善故令行檀度起大

行故令生慈悲下佛種故極聖尚爾況餘聖乎三

世十方皆爾豈唯娑婆一化乎嗟乎末法五濁叠

深我慢自高略無正信而乃奔馳世路請謁門徒

折腰於村叟之前諂笑於闤闠之下或躬爲商賈

或親執耕鋤舉世營生終身不足自甘下劣孰畏

勤勞可謂世間愚人之所輕慢寧知清淨活命之

妙術自在解脫之法門因中之供施無窮果上之

福田莫等信是發行端緒眞爲入道初階既知萬

劫難逢勿使一生虛度請徧尋大藏深信佛言竭

力奉行則眞佛子矣

二明制意

薩婆多受乞食法者一以在衆因緣故多諸惱害二

以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法食不清淨三

以觀他意色心不安四少欲知足修四聖種受檀越

請亦有過失以請因緣先羅者更令精細若少勸多

若無兼味教增衆饌心有希望即非少欲聖種之法

常懷彼我得失之心若乞食者蕭然無繫意無增減

又衆食有盡乞食無窮佛教弟子修無盡法

次科論有五意初謂處衆多惱以食偩食故二謂

造食多過言非法者或買物侵虧或損傷物命或

宿食惡觸故不清淨也三謂繫屬多患强顯故色

不安承意故心不安四順行四依初示制意受下

彰損益初叙受請之損若下明乞食之益兼味兼

猶重也又下即第五謂即事表法無盡法者佛法

大海無源底故

三示乞法三 初入聚法

四分蘭若比丘入村乞食者淸且淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取抖擻著七條已襆大衣著肩上若鉢囊中執打露杖在道行常思惟善法若見人先問訊言善來若近聚落便著大衣至於村門應看巷相空處相第一門相第七門相右手捉杖左手持鉢道側而行次第乞食若俗人送食不得迎取除喚來往取不得強乞應知當得者立待得食已作念言此爲賊食此自食乃至出村安鉢著地襆僧伽棃如前進不至蘭若處方共食之

三中初科先明出蘭若法著衣執杖行等即身業思惟即意業見人問訊等即口業打露杖謂去草上露水恐濕衣故或云執錫驚虫獸故若近下次入聚行乞法有六種著衣法至下二瞻視法至第七門相以律制法不過七家故若準多論則有三種次第乞食一日到一家得食則食不足則止二次第到七家得食即食不得亦止三次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次第準此隨人標意受行不同則非定制右下三正乞法道側示謙下故次第不擇豪賤故準下除惡狗惡牛等家榜嚴中迦葉捨富從貧須菩提捨貧從富俱爲佛呵非平等故若俗下四受取法迎取謂見他持來進前迎受由乖尊相故制不得不得下五觀時法得食下六作念法準下須留賊分或疑賊奪不專已想亦薄貪情故也乃至下後出聚法如前進不同上三業行也

二語默法

僧祇云若乞食時不得語云與我食得大富當在現處嘿然而立

次科不得語等者離邪命故在現處者令他見故默然立者不求自捨獲大福故

三乘家法

十誦乞食得入三重門至庭中三彈指不得便去食時先噉熟者後噉生菜果等

三中三重門者據有言之此間俗舍不喜輒入止可籬障之外避譏疑也三彈指者使內知故今或振錫代之彈善不便去者遲留待出不出方去先噉熟者無所損故

四彰勝利

十住云乞食十利一所用活命自屬不屬他二施我

食著令住三寶然後當食三施我食者當生悲心四
順佛教行五易滿易養六行破憍慢法七無見頂善
根八見我乞食除修善法者效我九不與男子大小
有諸緣事十次第乞食於衆生中起平等心
四彰利中一身得自在二因行勸化三作念利他
生悲心者謂悲他慳悋少福德故彼論續云我當
勸行精進行乞不懈令善住布施發起大行作已乃食開作念也
五易滿易養者一鉢即足趣得支身故六以生業
中乞最下故郎經云自見如是若起憍慢當疾滅
之是也七謂護勝果一切諸佛三十二相中無見
頂爲第一相因中行乞卑下於人而感此相故爲
善根也八謂導他九即少事十離分別若受別施
心高下故

五顯梵名

善見云分衛者乞食也
五中梵云分衛此飜摶墮以西竺多摶食墮疊盂
中故論云乞食舉事顯也

六引誡勸

僧祇迦葉發願乞食初得施與僧尼後得者自食智
論佛將釋子去迦毗羅城五十里住來往入城乞食

皆疲告苦因說不寐夜長疲極道長愚生死長等法
增一云大目連乞食爲梵志所圍瓦石打骨肉爛盡
爲往業故還見舍利弗便入滅度舍利弗先入滅度
爲患重故三界諸天墮淚如雨故知業能隨逐至聖
不免但斷總報惡業別報不亡
六中三文初引轉施以誡獨噉次引遠道以誡辭
勞三引遭難以誡輕動智論文出三十三彼說佛
度五百釋種恐近親里破戒故將至舍婆提初夜
後夜不睡精進故得道佛將還本國迦毗羅仙人
林中去城五十里故是釋種遊戲園有改爲三里非也諸
釋子比丘以先修行不睡以爲夜長從林中入城
乞食患道路長佛知其心又有一師子來禮佛足
以是三緣故佛說偈鈔引上三句下句云莫知正
法又云佛告比丘汝宗出家其心放逸多睡眠故
不覺夜長今求道滅睡故覺夜長此林汝本駕乘
遊戲不覺爲遠今著衣持鉢步行疲極故覺道長
師子毗婆尸佛時作婆羅門聽佛說法衆不共語
即生惡念罵言此諸禿輩與畜何異從是至今九

十一劫常墮畜中以愚癡故生死長今於佛所心清淨故當得解脫增一中初引緣目連還歸舍利弗先歸本村入滅舍利弗常患風疾故云患重諸天墮淚悲其去世故故下顯業初二句歎業力由二尊者竝償先業故但下示牽報斷總報業者以破見思業根永喪不墮三惡道故別報卽遭打及病故亡無也

四不作餘食法

四不作餘食法由食多無度妨道業故智論由求小食中食後食則失半日之功佛法爲行道故不爲益身如養馬養豬等

四中由先食正食堪充一飽日未中前若欲更食開作餘食法巳食之法式具在隨相上根少欲不受此開故得名耳智論中上明營求證上無度後食卽餘食失半日者證上妨業佛下示出家意養爲圖力養豬圖食出家行道不圖色力此與第六無十利者十住婆沙無此二行故如下諸部異行中明之

五一坐食三初標勝利

五一坐食者論云先受食處更不得食有十利故一無有求第二食疲苦二於所受輕少三無有所用疲苦四食前無疲苦五入細行食法六食消後食七少妨患八少疾病九身體輕便十身快樂

五一坐者謂但一食不同前行猶受小食十利中二謂無所餘故三謂無作務之煩五謂一食是食法中微細行故七妨患者謂多事妨業

二誡節量

智論云有人雖一食而貪心極噉腹脹氣塞妨廢行道故受節量食

次科有行一食恐飢多噉故有此過節量食法文見下科

三明制意

三千云不得數數食應一食以長縱怒癡結不異俗人

三中以飽食之人多不念道但增長三毒非道人故

六一揣食二初標示行儀

六一揣食謂數受益故貪心則多今總受內鉢中斟量取足更不受益

六中初科一盂之外更不受益與前復異

二節量對治

解脫道論節量食斷於貪恣故取盡二十一揣等如

七蘭若三初逐示遠近

彼十二頭陀品中廣有對治智論節量食者隨所能食三分留一則身輕安隱易消無患如經中說舍利弗云我若食五口六口足之以水則足支身於秦人食可十口許

二中解脫論中節量食即一坐異名二十一揣彼土揣食此方不爾宜約口論此方人小準下可十口許應隨人增減不必一定指廣如彼者論云云何受節量食若飡噉無度增身睡重當貪樂為腹無厭知是過已見節量功德我從今日斷不貪恣籌量所食不恣於腹多食增羸知而不樂除貪減病斷諸懈怠善人所行等智論初示節量法則下顯益如下論家目引經證彼人身大故五六口可為此方十口也

七阿蘭若處者智論名遠離處最近三里能遠益善餘諸雜行如第六十八卷中四分云空靜處去村五百弓弓長四肘用中肘量也則一肘長一尺八寸六尺為步積之便有若干里也中國僧寺並在城外尼寺城內十誦云繞祇桓虎吼此寺去舍衛城南千二百步薩婆多云去村一拘盧舍(此云一鼓聲)謂蘭若閑靜處不令聞村中鼓聲恐亂諸坐禪比丘

二指略餘二

七中智論遠離處者對村聚為名三里極近減則不成指雜行者論云得身遠離已亦當令心遠離五欲五蓋等及廣明十二上行尋彼看之(文見六十七此間藏經分卷不定)四分空靜者就當體為名若干里者弓有七尺二寸百弓七十二丈五百弓計三百六十丈六尺為步六十丈為百步三百六十丈為六百步即為二里中國下引十誦初示彼土寺法尼恐陵辱故須城內十下次引證繞寺虎吼可驗遠城千二百步三百步為里則四里也多論一鼓聲間準集僧中解即有二里頗同四分然諸文不同宜以本宗為準如前智論能遠益善

若僧衣二種蘭若如前明

次科指僧衣者名同相別恐相濫故準僧蘭若無難五里有難五十八步四尺八寸如集僧篇護衣蘭若七十餘步如離衣戒

三引誡毀他

僧祇阿蘭若比丘不得輕聚落比丘應讚言汝聚落

八塚間

中住說法教化爲法作護覆療我等其聚落者不得經練若比丘云汝希望名利與禽獸同處從朝竟日止可數歲耳應譏言汝遠聚落在閑靜處思惟上業所榮此乃離行之處能於此住而息心意等

三中以事情相反人喜相輕增過滅法故聖特制上業業即是行崇爲重也謂上行中尤重爾者故

十利如前

八塚間坐者十住論謂在死人間住者隨順厭離心故常止宿死人間有十利一常得無常想二得死想三得不淨想四一切世間不可樂想五常得遠離一切所愛人六常得悲心七遠離戲調八心常厭離九勤行精進十能除怖畏

八中引論名別則知此法不必塚墓十利中前四想者想即是觀初無常想者一切有爲法有二種一衆生二國土即有情無情也是二皆新新生滅故無常想乃至別歷色心陰界入等一一皆然由對死境觀行現前是故論中並標常字智論云因是屍故觀一切法易得無常相是也二死想者謂一期果報常爲二種死之所逐分段變易死則出息不報入息也三不淨者觀自他身內有三十六物如戒疏說外則九孔惡露常流從生至終無一淨也四不可樂者觀二種世間一者衆生二者國土皆有過惡無可樂也上並依法界次第釋五謂因觀死屍即於顏色心不繫故六傷其世相七因悲不樂十常見死屍無餘怖故

九樹下

九樹下坐智論云樹下思惟如佛生時成道轉法入滅皆在樹下行者隨諸佛法常處樹下論云樂不處覆地有十利所謂無有房舍臥具所愛受用疲苦及隨四依法易得無過復無有衆鬧等

九中初引智論明所効佛在無憂樹下生菩提樹下成道吉祥樹下轉法輪娑羅樹下入涅槃次引十住示十利文出七利今具引之一無有求房舍疲苦二無有求臥具疲苦三無有所愛疲苦四無有受用疲苦今文以無有疲苦上下括之中間別列四事五無處名字謂無住處名也六無鬭諍事多無護故七隨順四依法八易得無過九隨順修道十無衆鬧行處今鈔略五六九在等字中[illegible]

十露地四翻
助行偈

翻所受用爲一四
依爲因翻他久矣

十在露地者智論云我觀樹下如半舍無異蔭覆涼樂又生愛著便受露地日光遍照空中明淨易入空定

十中初科前敘樹下多過便下明露地深益

二示所益

增一云比丘因緣和合乃有此身骨有六百六十毛孔九萬九千脈有五百筋亦五百蟲八萬戶當常思學名最空法

次科引增一觀法成上空定以觀此身既假骨毛等緣和合而成當知我身畢竟叵得是爲人空又了諸緣自體亦空是爲法空如實了知人法俱空即破二執故云最空法也

三引證

善見若受上頭陀法在樹下若在空地乃至不得以袈裟爲屋不得將僧臥具在外受用若能受護乃至袈裟覆不令濕得用受中頭陀者無雨時露地雨時屋下得用僧臥具

三中引論初明上法在樹下者謂雨時忍受下文明中法雨歸屋下與上爲異覆處少損故得用僧物

四彰勝利

論云十利故一不求樹下二遠離我所有三無有諍訟四若餘去無顧惜五少戲調六能忍風雨毒蟲寒熱七不爲音聲荊棘所刺八不令衆生瞋恨九自亦無有愁恨十無衆閙行處如來依大畏林風雨交流蚤入林中夜便露坐或村人以木枝著耳鼻中或加屎尿及以土坌終不起意向彼云云

四中十利一無求二無繫三無他護四無所愛七中二利並反樹下明之以樹下猶爲風聲棘刺故八不占他處九不慮他奪如來下引證所行令忻樂故大畏林亦名恐畏林寒林即屍陀林在王舍城西北十里許彼國人死多送林中名爲林葬爲人觸惱不起意者示行忍辱垂誡後來經云能行忍者乃可名爲有力大人是也

十一隨坐

十一隨坐者論云隨所得坐處不令他起有十利一無求好精舍住疲苦二無求好臥具疲苦三不惱上座四不令下座愁惱五少欲六少事七趣得而用八少用則少務九不起諍因十不奪他所用

十一隨坐謂但無人處卽坐不必樹下露地解脫道論名遇得處坐解云不樂人所貪不惱他令避故十利中一二可解三謂無所讓故四卽不令避故五約希望六約他事八約已務九謂不惱他故彼具云不起諍訟因緣

十二常坐四　初明行儀

十二常坐不臥者薩婆多云加趺坐者將正心故然始正身異外道故生人信心故三乘人皆以此坐悟道

二示心用

十二初科多論前明坐法然下示制意解脫道論云夜常不臥也如決定王經中有四法一乃至彈指頃於衆生中不生瞋心二不應與一時頃使睡眠覆心三引導衆生使得阿練若功德四晝夜不離念佛餘如論說

次科初標行相卽身業也如下引示心行明不徒坐也經中四法前二治過卽自利三是利他四卽攝心勝境睡眠掉散則離念佛故不臥也下指論者卽解脫論彼云常坐功德斷生息處除爲身疾（開病緣也）離染觸樂少於纏睡常多寂靜堪修禪定善人所行是業無疑

三引勝利

十佉論說十利一不貪身樂二不貪睡眠樂三不貪臥具樂四無臥時脇著席苦五不隨身欲六易得坐禪七易讀誦經八少睡眠九身輕易起十求坐臥具衣服心薄

三中十利前三治樂四卽離苦五不縱情六七成業八神爽九身安十業輕

四明勸修

四分中蘭若比丘數好臥具安眠佛言不應爾應初夜後夜驚意思惟所爲出家爲存出要觀行法如後說智論云身四威儀坐爲第一食易消化氣息調和求道者大事未辨煩惱賊常伺其便不宜安臥若欲睡時脇不著席

四中四分初引緣佛下明設教初句立制應下教修思惟卽修觀此中不明故指如後卽主客篇四儀法中（或指鈔篇三觀新）智論中初讚坐法求下誡睡眠大事卽指聖道伺候也卽經云無以睡眠因緣令一生空過無所得也又云諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警悟等若下教臥法脇不

著席謂倚臥也

三諸部異行 三習善章

三諸部異行

二列示六初毗尼母論

毗尼母中云若瞋心不止我則不食待瞋滅方食

三諸部中毋論對食治瞋折挫煩惱即爲上行

二智度論

智論中後不飲漿由此緣故心生樂著不一其心修習善法

智論斷漿十二之外不一心者彼云因飲漿故遂求種種漿謂果漿蜜漿等如馬不著勒左右噉草不肯進路若著勒則噉草意斷

三寶雲經

寶雲經云四分之一食凡乞得食分爲四分一分與同梵行者第二分與窮下乞匃之者第三分與諸鬼神第四分自供身食但念修道於食中不生貪染心若乞食時繫念威儀終不輕躁諦視目前不過一尋次第乞之除惡狗惡牛先破禁戒難有人喜能擾惱者皆悉不往可譏嫌處亦不往彼餘如彼十二頭陀中說

寶雲經四分之一即乞食別行初正示行相匃者蓋亦乞也與鬼神者即今施食若下因引乞法先破禁戒者或在家破五八或出家反道者可譏嫌處即婬女家酒肆等

四十住婆沙論

十住婆沙有著毳衣食後不受非時飲食各有十利如彼說（毳衣者即羊毛等作）

十住中彼無餘食一揣故有此二與上不同各有十利者彼云受毳衣有十利一在麤衣數（謂同糞掃衣行）二少求索三隨意可坐四隨意可臥五浣濯則易六染時亦易七少有虫壞八難壞九更不受餘衣十不失求道食後不受非時飲食有十利一不多食二不滿食三不貪美味四少所求欲五少妨患六少疾病七易滿八易養九知足十禪誦身不疲極

五解脫道論

解脫道中有十三頭陀衣二食五處五十三是常坐勇猛之分

解脫道論彼云二法衣相應謂糞衣及三衣（即衣二也）五法食相應謂乞食次第乞一坐節量時後不食（食五是也）五法坐臥相應無事處若（闕）樹下露地塚間遇得處（處五是也）一勇猛相應謂常坐不臥然是勇猛之

六十誦釋

一事故加之分二字（食中多次第乞餘同四分）

十誦多雨國土四月在露地八月在覆處少雨國反前

十誦多雨處四月在露卽冬分也八月在覆春夏雨多也少雨反前者冬春八月在露夏四月在覆

三結指

上列十二依四分而言統明經論所述並不及解脫道論次第詳悉正行既成定慧斯立彼論廣有次第法略不述之

結指中初指前列統下揀諸文彼論先總列名次總顯相後逐行別明一一行中並先示過二明受三顯德四辨失故云次第詳悉等且略引示彼云云何受乞食若受他請則妨自業示我從今日斷受他請受乞食法（此卽受法餘行並準此立誓云受行若不行準下五分須捨）云何功德依心所願進止自由銷除懈怠斷滅憍慢（顯德）若受他請是失乞食（辨失）餘行並爾具見第二須者尋看

四雜法 二所須事

四雜法

四中雜法卽蘭若中所須之事

二正示四 初明瞻侍

四分蘭若比丘乞食至蘭若中往常食處淨掃灑具水器殘食器牀座洗脚石盛水器拭脚巾若見餘蘭若來應遠迎爲取鉢取衣舒張有汗者應拭揉抖擻浣暴等令其坐訖與彼水器及水洗足石拭脚巾持革屣安左邊勿令水漬彼洗足已洗足諸器物復本處將澡豆淨洗手別留賊食便授水與彼比丘已次授食供給所須若酒鹽菜等若熱應扇若日時欲過應俱食不爾者持彼食已取鉢自食已有餘食者應與人若非人若淨地無草處無蟲水中餘諸食具淨洗復本處淨掃食地有賊來者語言此是水此是食爲汝等故別留淨潔若欲食便食之須善知夜時節及以方相星名恐賊來問答有失十誦開練若讀星經若見人來先共語和悅顏色不應垂頭應正憶念餘如四分

初中四分前明備所須若見下次明待同學又三初迎接令其下浣濯便授下與食有餘下三明食已法與人卽乞句者非人卽施鬼神禽畜等淨地水中或無人畜留置淨處擬後施故有賊下四明

待賊法制知時節防賊難故下引十誦文證可知

星經即陰陽書下指四分即留食等

四分開用鑽木出火在屏處亦開用火珠

二明作務　二中謂以木鑽鑽木則有火出火珠即水精珠日

光照之用艾引火恐同世術故開屏用

三明免事　善見若頭陀比丘雖住寺中不住僧房不食衆食施

主自爲起房僧不得差爲知事若比丘有能讀誦教

化說法能利僧者亦不得差爲知事好房舍衣鉢先

與之飲食果木得加分與

三中前明頭陀是今所用後讀誦等因之而引如

上等人放免差次加分與物皆謂推尊有德誘進

後人故也

四明捨法　五分若不捨十二頭陀法在人間受請一一吉羅若

不能者皆應捨頭陀法

四中五分受請犯吉且約乞食爲言餘之十一例

皆違犯準解脫道即糞掃衣受居士施衣即失但

三衣畜長衣即失乞食受請即失如上不作餘食法

作則名失一坐食再食則失此二論無蘭若聚落準義明之

住即失塚間餘勝處坐即失樹下屋舍住即失露

地覆處即失隨坐貪樂處坐即失常坐寢臥即失

不捨而違例皆犯吉不能令捨者應云我從今日

捨乞食等則知此十二行竝須作法受行不能須

捨不受不成不捨違犯知之

四分律行事鈔資持記下三之一

四分律行事鈔資持記下三之二

○六僧像致敬篇第二十二初釋篇目

僧像致敬篇第二十二造立像寺法附

釋僧像篇

題中上二字即所敬境下二字即能敬儀僧即總

於衆別像即攝於經法即下立敬儀中三科之文

則三寶勝境通爲所敬矣古云僧是能敬像爲所敬者誤矣取其

二本文二初敘來意三初明道俗儀同　語便故僧在初準下敬儀佛在前列致即訓至說

文云送詣也謂以至敬之心投詣勝境故也

法軌被時景仰斯立謙恭斂敬俗禮命章遜恪攝儀

道宗爰始豈以形服標異而得倨慢無知良由致敬有方故能清華耳

敘意中初文上二句明弘通立法謂比丘之衆擧事有法化被於時光世生善發生物信則彰佛法高深人知歸嚮故云景仰斯立也謙下四句明道俗所宗謙恭遜恪言其內心斂敬攝儀言其外貌退巳自卑謂之謙遜尊他專謹謂之恭恪儒宗有禮記首云無不敬是知敬者禮之主也又儒教不出五常而禮統焉故論語云恭而無禮則勞則知謙敬俗典明示故云命章又下引佛制敬佛法僧師資相攝上中下座互相禮敬則知遜恪佛法推先故云爰始或可凡對勝境或見尊上必先致敬故云始也豈下明敬慢可不上二句示非所宜下二句明須立敬形謂削髮服即壞衣倨慢謂傲物方謂法度即下所明然出家異世不但外儀必由內法故云清華

二引證顯意

故增一云有慚愧二法住世則相恭敬是故比丘當勤共學

引證中省巳所短則內懷慚愧由有慚愧則推重於他則知慚愧是敬之本倨慢自矜無慚故也是下勸修凡在吾門宜遵佛語

三斥時顯意

此時移情淡禮義云亡鄙末之小僧妄參衆首眉壽之大德奄就下行以武力爲智能指文華爲英彥如斯冒罔孰可言哉故輒略提引永成明誡

三中初敘禮壞上二句通示移謂遷變淡謂浮薄次六句別顯鄙謂庸惡末謂卑下輒爲領袖故參衆首眉謂尤眉壽即高臘反相欺壓故在下行武力謂恃勢陵物之者文華謂世俗文筆之流上四句敘坐次乖道下二句明推擧同俗彼時尙爾況今衰末不足怪矣如下結歎生起提引者即指當篇明誡者乃彰垂訓

二開章釋二 初分章

就中分二如題所明

次科分章中指如題者即本篇法附也

二正釋二○ 初標保本篇 二初分章

初中分三一制相敬意二對敬立緣合不兩相三立敬儀式

二隨釋三 初制相敬意二 初敬佛意

初中智論云諸佛不以生身爲禮敬也若見法身是

二相敬意三初明立敬之意

名供養如佛從忉利天下須菩提在石窟中觀無常
空故為先見佛蓮華色尼實階先禮佛不受之
制意中初科智論前示眞境以佛生身是法身所
依器故如下引緣證佛升忉利天為母說法將從
天下衆皆迎接須菩提在石室中行空三昧念言
佛常說云若人以智慧眼觀佛法身為先見佛念
已但坐室中蓮華色尼欲先見佛乃化作輪王千
子部從衆人見已避道得先見佛却復本身前禮
於佛佛言汝非先見於我彼須菩提最初見我以
觀空故得見法身名眞供養由(佛呵止故云不受)
所以相敬者為除慢法故四分中出諸比丘不知大
小故佛訶責已告言汝謂誰應受第一座第一水第
一食乃至起迎逆禮拜恭敬問訊耶諸比丘言各不
定或云十二頭陀者大姓多聞法師持律禪師等佛
言汝等各各長慢故作是語廣說三鳥獸相恭敬法
便說偈言其敬長老者是人能護法現世有名譽將
來生善道教化人民皆隨法調汝等於我法律中出
家更相恭敬佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭

二引因果證

敬禮拜上座迎逆問訊
次敬意中初徵示四分下引釋文出房舍揵度彼
云爾時佛從王舍城與諸比丘人間遊行詣毗舍
離時六羣先往取房為和尚親厚等時舍利弗目
揵連後至不得房宿臥地上因集衆呵誡如鈔所
引初引佛問諸下衆答佛下呵責即見制意廣下
引緣彼云過去有三親厚象彌猴鵽鳥(鵽當刮反爾雅注云大如鴿亦音綴或言雀)依一尼拘律樹彼作是念我等共住
不應不與恭敬互相問言憶事近遠象言我憶小
時此樹觸我臍猴言我憶此樹舉手及頭鳥言我
憶雪山右面有大尼拘律樹我於彼食果來此便
出即生此樹時象即以猴置頭上猴以鳥置肩上
遊行村聚說偈如鈔上句行敬次句顯益三即現
報四即後果汝下勸依自下立制今時僧衆不別
尊卑宿德既生互相作禮受戒徒分時分坐夏空
數淺深堪嗟世薄情浮深痛律崩法壞有心弘護
宜切依承
大悲云佛過去時若見三寶舍利塔像師僧父母兄

三明坐立異

弟姉妹耆年善友外道諸仙沙門婆羅門等無不傾側謙下禮敬以是報故成佛已來山林人畜見佛行時無不傾側低頭禮拜增一云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從中來今猶無敬多睡等雜含云告諸比丘若見四衆攝持諸根長夜安樂等

次科大悲經中初敘修因傾謂盡心側謂迴避以是下次明感果如佛將成道在尼連河沐浴身瘦不能自持感樹垂枝助佛身出至於入滅變林變白之類無情尙爾況有情耶增一中初示來報以下推往因雜含中誡勑比丘四衆即所敬攝諸根者謂恭謹也長夜通目現未安樂通世出世

智論云外道是他法故輕佛來至佛所自坐白衣如客故命坐一切出家五衆身心屬佛故立若得道羅漢如舍利弗等皆坐三道以下並不聽坐以所作未辦結賊未破故又云釋迦牟尼佛無別菩薩僧故文殊師利彌勒等入聲聞僧中次第而坐云云

三中智論初明對佛不同有四前二俗衆俱坐命不命別後明道衆或坐不坐學無學分三道即三果凡夫可知未辦謂所證道未破謂所斷惑又下次明大小坐次餘佛僧徒三乘位別釋迦之衆純一聲聞故云無別菩薩僧也文殊師利此云妙吉祥彌勒此云慈氏次第謂依夏臘準此以明諸大菩薩必應示受聲聞律儀即經所謂即現聲聞而爲說法是也

二對敬立緣合不二初標章二正釋二初不應禮二初四分律

二明對緣是非

四分中有四一不應禮一切白衣及女人二前受戒人不應禮後受戒者三不禮犯邊罪等十三難人被舉滅擯應滅擯等四不禮一切說非法語者

次科不應中初文四種前是俗人餘皆道衆又復二是下座三即非僧四即無德三中十三難人無戒三舉行缺二滅體壞古來國朝多有令僧反拜君父蓋不知三寶福田四生依怙道超塵網德跨樊籠君不得臣父不得子不墮四民之數是爲三界之賓形雖免於屈申心敢忘於奉敬但以志求解脫仰答劬勞不忘重修上資治化豈唯拜伏方爲報德乎

二寶梁證

寶梁經云若破戒比丘受他持戒者恭敬禮拜得八輕法一作愚癡二口瘖瘂三頭貌醜陋四其面側戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六形體羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世此破戒者乃至大地無涕唾處餘如上篇

寶梁中八輕者由無慚恥慢易有德即因心也下列八法並來報也或可六七通於現未乃至下明德薄毀戒之人片地無分即梵網經云不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前掃其脚跡罵言大賊等又如佛藏不消一杯之水一納之衣何況四事指上篇者即對施中

二應禮二初標分

二應禮分二

二隨釋二初初無緣合敬

初無緣合敬律中小沙彌尼禮大沙彌尼如是展轉乃至如來及塔餘如後說

應禮中初文無緣者緣見次科下體於上故云合敬下大小相敬中自說故此指之

二有緣不證

四分十種非威儀不應禮大小行裸身若剃髮若說法嚼楊枝洗口若飲若食若噉果增一云塔中不應禮五分相瞋屏處不得禮十誦睡縫衣大衆中在路行病時不得禮僧祇泥作浣衣洗浴及手足著一衣時疾行等不應禮十誦佛塔聲聞塔前自他不得互禮五百問云佛塔前禮比丘犯墮僧祇禮塔誦經讀經寫經授經闇中並不得禮皆謂別有所敬故也

二中初廣引諸文四分十種大小行爲二增一塔中謂非處也五分相瞋謂心惡也十誦有五幷下二塔前爲七僧祇有七分之可見五百問示犯準應得吉僧祇六種皆下別示經塔等不得之意

三立敬儀式二初標分

三立敬儀式分三初敬佛法二敬僧法三大小致禮法

三中標分有三初是佛寶義須兼法下正明云佛像經教住持儀等是也即題中像字下之二科僧別分之即題中僧字

二隨釋三初敬佛法二初標章

初中敬佛塔法

二正釋二初先示敬儀六初受用功勝

若塔廟支提受用之物乃至擬造堂殿牀座材石等已經佛像受用者縱使風吹雨破當奉敬之如形像無異故四分中王以園施佛佛不受當令奉僧何以

二承事感報

故若佛閣及園物房舍房舍物衣鉢坐具針筒便是
塔廟一切諸天世人沙門魔梵不能受用應恭敬如
塔（若施僧者我在僧中）

敬儀中初科初正明準前盜戒佛受用物乃至爲
佛亦不得貿易支提亦翻爲廟故下引證王即瓶
沙王注文語勢連上合是大書疑其傳誤施佛則
永不通僧施僧則衆通於佛

增一云告諸比丘禮佛承事有五功德一者端正以
見佛像發歡喜心二者好聲由見形像口自稱號南
無如來無所著至眞等正覺三多財報由以華香供
施故四生長者家由見形巳心無染著志心禮故五
命終生天此即諸佛常法當如是學

次科五功德前四別報並列因果後一總報通前
爲因故但示果南無經音義中翻爲歸禮或云歸
敬或云度我如來者成論云乘如實道來成正覺
無所著者離塵染故至眞者離虛僞故等正覺者
謂三世道同正即簡異邪妄此即下勸修諸佛所
行下凡宜學

三致禮儀式

智論禮法有三一者口禮二屈膝頭不至地三頭至
地是爲上禮地持當五輪至地作禮阿含云二肘二
膝頂名輪也亦云五體投地先正立巳合掌右手褰
衣屈二膝巳次屈兩肘以手承足然後頂禮後起頂
頭次肘次膝以爲次第（不相亂也）

三中初引三禮口即言相審問名下禮屈膝即跪
爲中禮頭至地即稽首也地下示五輪地持語通
故引阿含續釋五處皆圓故名五輪四支及首名
爲五體輪則別指五處體則通目一身先下正示
禮儀正立者攝身儀也合掌者定心想也兩掌相
抵指掌齊合今人但合指耳屈則先下後上起則
先上後下故注云不相亂也手承足者舒手仰承
表敬之極今人有結印者不知法也世衰法喪不
識禮儀或覽此文宜須依準

四對境用心

智論云若聞諸佛功德心敬尊重恭敬讚歎知一切
衆生中德無過上故言尊也敬畏之心過於父母師
長君王利益重故故云重也謙遜畏難故云恭推其
智德故云敬美其功德爲讚讚之不足又稱揚之爲

五入塔法

歎又云植佛福田者植謂專心堅著也隨以一善禮
誦香華等至佛無盡由智勝故
四中引論兩段前段初三句總標知下牒釋六義
通是敬必别分三業恭敬二字義必兼身又通約
能敬尊靈二字則兼所敬又云下引次段上舉喻
佛如肥田專心如好種堅著如投種於田隨下法
合一善等是因至佛是果由下顯意
毗尼母不得著革屣入塔繞塔富羅不得入塔者彼
土諸人著者皆起慢心故不聽著寒雪多處聽著靴
富羅三千云繞塔法一低頭視佛二不得蹈蟲三不
左右視四不唾地五不與人語又當念佛恩大難報
念佛智慧念佛經戒念佛功德念佛精進乃至泥洹
又念僧恩師恩父母恩同學恩又念一切人皆使解
脫離苦又念學慧除其三毒求出要道見塔上草念
手去之不得捉拔有不淨即分除之若天雨當脫履
塔下乃上禮佛
五中毋論西國以跣足爲敬故不得入塔此方以
穿著爲禮或著襪履亦須潔淨寒雪處聽者謂開

六旋繞法

邊國三千中初明遶法一現卑下二示慈心三離
輕掉四離觸穢五離濆鬧又當下次明用心念佛
恩者無量劫來爲度我等不惜身命求菩提故念
佛智者權巧方便不思議故念經戒者三藏教法
開發我故念功德者威神相好無與等故念精進
者乃至無一芥子地非捨身處故念泥洹者示現
滅度令諸衆生追慕勤修故乃至者略降生成道
轉法輪故僧是福田師則攝誘上即三賢父母生育同
學琢磨皆思報故念一切人即利他念學慧即自
利念除草即營福天雨脫履者即知天晴亦通著
上但須淨耳如上所念不出三寶親友慈悲福慧
自利利他尋之可見
五百問云比丘繞塔女衆隨者不得有優婆塞不犯
大論如法供養法必應右繞賢愚舍利弗辭佛膝行
繞百帀也善見云辭佛法繞佛三帀四方作禮而去
合十指爪掌叉手於頂上却行絕不見如來更復作
禮迴前而去雜含云憍陳如久不見佛後來便以面
掩佛足上致禮

六中五百問息嫌疑智論示遶法賢愚明禮辭彼說舍利弗辭佛入涅槃佛問何不住壽一劫答曰世尊年尚八十不久涅槃我不忍見故又三世諸佛上足弟子皆先取涅槃按本起經是佛右面弟子目連左面故也 經文但示旋遶續引善見具示儀式雜含中明禮足示敬之極然諸經論皆令右遶古今諍論紛紜不息都緣不曉遶佛遶壇兩儀自別且直據祖教略明大途餘廣如別初明遶佛者歸敬儀云右遶者面西北轉如像面南行者面北舉步迴身面西而去從北而迴 右肩袒侍向佛而恭此正儀此示比見有僧非於此法便東迴北轉此為右遶此出錯見也 西竺梵僧關聚京邑經行旋遶目閱其蹤並乃西迴而為右遶以順天道如日月焉此引親見之事證成上義 次明遶壇者感通傳天人述西竺戒壇云眾僧登壇受戒說戒事訖東迴左遶南出而返戒壇經祖師對眞懿云律師勿見東迴左遶以為非法耶此乃天常之大理也感通傳云天常乃左人常乃右 祖訓明顯人妄穿鑿或曲引俗書如執天文誌李長者之說是也 或妄憑世事如執牛踏稻脚絲結網之類 且遶佛者本乎致敬遶壇者便乎行事致敬則必須右遶表執侍之恭勤行事則必須左遶使上下而倫序如入食堂及說恣時入堂之式 必依此判寧復疑乎若爾壇經云東迴北轉遶佛一帀者答此本登壇為行受法因旋佛後故云遶佛豈同殿塔特申卑敬耶古記引秀州靈光舍利左遶為證子親瞻禮但覩金鐸勸搖世見舍利左右此亦欺罔之甚

二正明敬相 二初標 二釋二初總斥非法二初並斥倒慢之相二初斥非迭毀

二正明相者

佛像經教住持靈儀並是我等所尊敬則至眞齊觀今流俗僧尼多不奉佛法並愚教網內無正信見不高遠致斷大節或在形像之前更相戲弄出非法語舉目攘臂偏指聖儀或端坐倨傲情無畏憚雖見經像不起迎奉致令俗人輕笑損滅正法

正明敬相斥非中初敘合敬我等者通指末代敬像同眞佛敬經同眞法故云齊觀今下正斥又四初指非並下示所以初句無智次句無信三即無識由無此三不守禮度故云斷大節也或下出非相文敘多事不出三業攘謂揎袖出臂憚難也致下明過狀

二引教伸誡

故僧祇中禮人不得對於佛法乃至懸施旛蓋不得蹈像別施梯隥以此文證明敬處別既知多過彌須大慎至堂殿塔廟如履氷臨深覩形像經教必儼然加敬此則道俗通知奉法賢聖達其信心且如對王臣令長事亦可會凡情難任聖法宜遵

次科初引文禮人懸旛俱非惡事猶誡輕侮良由對聖更無所尊故云敬處別也蹈謂足踐既下申誡初勉慎至下示法履水臨深喻其悚懼（詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷今借用之）此下彰爲上句規他下句感聖且下舉況令長即郡縣官典凡下勸依任信也

二別斥居床設禮

此世中多有在下牀上禮佛者此全無楷模敬人尚自被責敬佛自心在慢有心存道者必不行之余親聞天竺諸僧諸國無有此法來此方見又三千威儀云自在高處及上座在前自於後作禮亦不得座上作禮

別斥中初標非下床即低床今時懸徒多習訛風有識苟聞幸宜悛革此下正斥祖師嘗遊晉魏親覩其事乃於床上與僧設禮彼反責之故云敬人等楷模即指法律余下引親傳以驗既非西竺之法顯是此土濫行又下引明文以證彼經有三不應禮一已在高處上座在下二上座在前已在後三自在座上不應禮座下今文連引以經對之

二雜列敬相四法 初供具等

十誦聽持香爐伎樂在僧佛前行爲和尚傳信得代和尚禮得對佛加趺坐僧祇云作樂供佛有欲心著即須捨去俗人倩結華研香供佛者得餘一切不合

雜列中初科十誦三事初在前行爲導從故伎樂即伎者樂器準下僧祇即是自作非但手持爲下次代他禮爲傳信故文開和尚餘人理得（古云似俗中傳拜先受命縱擬理不然但須師屬上座準同）得下三明對坐或爲瞻想或復禪誦故僧祇初明作樂雖過仍決十誦持行之文次明爲俗所使唯開佛事

二遊引科例

大論持世經並云爲衆生故碎身如麻米又如芥子令衆生恭敬故得入涅槃

次科智論持世並述如來遺身之意欲彰恭敬獲報甚深麻米芥子並此舍利持世經有四卷第一云我今雖得阿耨菩提猶精進不息至涅槃時猶

三僧供時節

發精進碎身骨如芥子何以故憐愍未來衆生故
又應以舍利度者心得清淨故
僧祇佛生日乃至涅槃日爲大衆說法稱揚佛德薩婆多云二月八日成佛亦以此日生八月八日轉法輪亦以此日取涅槃若依瑞應等經多云四月八日生涅槃初云二月十五日臨涅槃復度十仙云過三月已入涅槃月德太子經八月十五日入滅此並由衆生見聞不同故時節不等智論云王舍城十二億家舍婆提城九億家尚三億見或聞由優業故佛世猶爾何況末法轉輕心業最重

三中二段前引僧祇通示四時文略成道轉法輪二日故云乃至（今時但知降生涅槃二時供養餘二舉世未聞聞者行之）疏下次定日月又二初引文示異多論總明四日但二日重疊今取下瑞應四月八日降生復準涅槃二月十五日滅度則四日各異修供可行復是此方機緣所樂故一年四日釋門時節二月八日成道二月十五涅槃四月八日降生八月八日轉法輪適時之義勿事專隅成道一日唯出多論生滅二日如下自明轉法輪日者準今四分成道後五十六日梵王方請（四月初五一小月故）尋至鹿野四月調機（八月初七二小月故過此說法即八日也）或有經說成道後過六七日說法或云二七或云三七皆不可定次引瑞應別示降生具云太子瑞應本起經有二卷後引涅槃月德別明入滅涅槃初云者即第一卷序分中文箇後三十故彼云娑羅雙樹間爾時與大比丘八十億百千人俱前後圍繞二月十五臨涅槃時十仙者一闍提首那二婆私吒三先尼四迦葉氏五富那六淨梵志七犢子八納衣梵志九弘廣婆羅門十須跋陀羅此十並外道上首聞佛涅槃歸依得度過三月者即五月半後又第二十卷師子吼言世尊何故二月涅槃佛言善男子二月陽春之月萬物生長華果敷榮江河盈滿百獸孚乳（孚謂生也）是時衆生多生常想爲破衆生如是常心故師子吼言如來初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈故（故知[illegible]）

前後自別今時即用後文 月德中與上多論相近阿含亦云如
來八月八日涅槃此並下二約義會通初正明二
引證舍婆提即是舍衞文中且舉見聞準論具云
舍衞九億家三億家眼見佛三億家耳聞有佛而
眼不見三億家不聞不見佛在舍衞二十五年而
此衆生不聞不見何況遠者論舉王舍億數不說見聞 由慢業
者出不見及不聞之所以我輩生不值佛豈非慢
重撫膺自責深痛況論嗚呼佛下舉況滅後正法
不及現在像不及正末不及像故云轉輕謂奉佛
之心薄也心業即慢習也 古記並以夏殷周三代正朔和會諸文者甚乖祖意若可和會即非見聞不同況復經論並據西竺日月豈將此方正朔和會耶 感通傳
祖師問天人云此土傳佛生時不定如何指的天
人答云皆有所以弟子是夏桀時生具見佛之垂
跡然佛有三身法報二身非人天所見化身普被
三千故有百億釋迦隨機所感前後不定不足疑
也準知昔記不可依也

四相敬滅法

四分云何得知正法久住佛言若比丘敬佛法僧戒
以是故正法不滅反上則滅

四中初標比丘啓問下佛答中三寶及戒住持綱
領敬慢興廢必其然乎

二敬僧法二初標示

次明敬僧法
二敬僧者謂四人已上大衆也

二正釋二初據衆開徒立

若衆主是和尚闍梨隨徒並是弟子者縱有十人二
十人立奉敬者亦無有違傳云佛見僧來便立者此
無正教
釋中初科前明徒衆侍立無有違者謂順教也傳
下指妄傳字平呼今時禪講不知禮法端受衆禮
壞滅僧宗且四人僧者辨事功高別人力弱理無
反敬爲存教誡暫開衆立況外無軌範內德空虛
但欲自尊寧思來報必負高識願聽直言或對大
衆必須起敬或受衆禮止可三人或衆圍立恒知
非便既居師表豈得憺然

二受儀須師禮

若師僧犯僧殘已下罪者必欲行別住佛制弟子經
理亦須恭敬禮拜爲僧設禮非禮弟子如是例之
次科僧殘已下者以犯初篇失師位故弟子經理
者謂求僧行法弟子預數故亦須敬禮者謂師乞

懺設禮陳詞也爲下二句明反敬之意是知弟子在僧但據僧別強弱不論師資高下也行懺既爾齋講餘事準義皆同故注以示之

三大小設禮法二初標章

次明大小設禮法

二正釋六初制敬本意

毗尼母云吾去世後當依波羅提木叉行法皆各各謙卑行之除去憍慢安心淨法下座稱上座爲尊者上座稱下座爲慧命

大小相敬中初科初母論即佛垂滅囑累之詞初令奉戒以木叉住持中勝故制依之當下次令相敬淨法即律範尊者謂臘高德重爲人所尊慧命謂博聞強識以慧爲命皆相美讚之辭也

二五衆相禮二初通明五衆二初次禮人塔

四分五衆相禮如來及塔通禮初小沙彌尼禮大沙彌尼沙彌式叉比丘尼比丘如來及六塔二小沙彌禮大沙彌尼沙彌乃至如來及六塔三小式叉摩那禮大式叉乃至如來及四塔四小尼禮大尼比丘如來三人三塔五小比丘禮大比丘及如來二人及塔

第二次禮中初通示五衆下略及塔字相禮者若五衆相對則四位尊卑二衆沙彌同一位故若五衆各論自分大小當衆同臘則須對禮如來及塔

五衆齊敬一向是尊注云通禮塔廟墳塚初下別列

二禮師屍塚

五百問云得禮師塚還自問曰生時是師死成枯骨何由向禮答佛在世時應須供養泥洹已亦是枯骨師亦如是須報恩故得禮塚也死屍未葬義準禮之

次科五百問中決前禮塔引佛爲比意在報恩死下義準論明禮塚不言屍故

二別示沙彌二初明次第

四分沙彌當以生年爲次第若生年等者應以出家年爲次第

別示中初文若據沙彌亦取受戒前後分上中下此約多人初受排次爲害生年即俗年長幼出家年即入道先後

二釋疑

問沙彌得禮大沙彌尼男女位別今許禮者答莫非未具總名無勝德可彰又非師攝但得向禮及以屍塚也

次科問意恐謂下衆同大僧故答中二義初約戒等俱未具總名者同號沙彌故無勝德者戒體同

故又下次約非師釋大僧不爾反上二義故百歲比丘尼禮初夏比丘是也

三致禮儀相

四分至上座前脫革屣偏袒右肩合掌手執兩足云我和南（義云度我）而作禮也出要儀云和南者爲恭敬也聲論云槃那寐此翻爲禮五分若人多但別禮師總禮餘人而去中含云至俗人家先坐已後設禮敬餘廣如彼恭敬經說

三中初示禮儀身口虔恭用彰意重出下顯華梵

五下明總別中下明受俗禮恭敬經即中含所集彼云爾時世尊告諸比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若不恭敬必無是處

四約夏分位

毗尼母云從無夏至九夏是下座十夏至十九夏名中座二十夏至四十九夏名上座五十夏已去一切沙門國王之所尊敬是耆舊長老

四中母論四名局據夏限若如五分取上無人隨時受稱則通大小今時禪衆無論老小例稱上座不知孰爲下座乎

五共坐諸降

二初明大僧

僧祇無歲比丘得共二歲坐乃至七歲得共十歲坐若臥牀得三人坐坐牀二人坐長一肘半牀相降三歲得二人共坐若減併與上座若臥牀過三肘得降四歲共坐若減不得若大集會牀座少得連牀接緊勿令使動得同坐若方褥長三肘得共四歲坐減者不得若散敷草地共坐無罪

五中初科前明共坐限齊若下次明牀敷大小有三初明床座臥牀三人坐者謂減三肘者坐牀肘半二尺七寸若減併與者不容並坐故臥牀過三肘者五尺四已上三人有餘故加至四降四歲者如六歲得共十歲坐也大會得連牀者一以牀少二不許動故暫開之若方下次明氈褥準前牀量若散下後明敷草由無限量故得共坐

二示餘衆

伽論云地敷得共未受具人坐薩婆多長牀相接但令異席異褥異縈令中空絕各異得與女人坐

次科伽論地敷義是長連不可動者多論牀連席異謂牀上敷席也中空絕者準須相遠方免譏過論明俗女俗士可知

六受禮恩勞

僧祇受人禮拜不得如瘂羊不語當相問訊少病少

○二道俗法附二明像章

惱安樂不道路不疲苦等共上座語亦得云慧命

六中初明受體義無怨傲如啞羊者彼有啞羊外道受不語法世有持不語者謂爲上行此外道法宜速捨之問訊之語隨時適變不必依此故云等也共下明呼召慧命名通不專下座故雖耆宿亦得呼之即如經中慧命須菩提是也

二正釋二初造像合依二初造像二初明經像意

二明造佛像塔寺法

初明造經像法意者如來出世有二益一爲現在生身說法二未來經像流布令諸衆生於彌勒佛聞法悟解超升難生此大意也

第二法附造像中初科上句標示如來下正明現在即化相佛法一期益近未來即住持佛法三時益遠即經云應可度者皆悉已度其未度作得度緣是也

二正明造像二初中圖造立元緣

恐後生造像無所表彰故目連躬將匠工上天圖取如是三反方乃近眞至于下天此像垂地來迎世尊命曰汝於來世廣作佛事因垂勑云我滅度後造立形像一一似佛使見者得法身儀則乃至幡華供養皆於來世得念佛三昧具諸相好如是造立是佛像體（此像中國僧詩來漢地諸國不許各愛護之不令出境王令依本寫留之今後傳者乃至下寫彼本今在揚州長樂寺亦云龍光瑞像云云）

次正明中初文先敘目連圖寫至下後引如來垂誡以佛生七日摩耶命終生忉利天佛後成道思報母恩昇天說法經于一夏按造像經時優塡王思念如來命目連引三十二匠往彼天中以旃檀木各圖一相如是至三方得圓足文云恐者若論圖寫似指目連取後垂誡須推佛意雖緣在優塡意存來世次垂誡中初明授記即優塡王聞佛下天將像至寶堦所像即迎佛自行七步佛爲摩頂授記辭如鈔引低首曲身故云垂地因下次正誡勑法身儀則者威容相好法身之表故得念佛三昧者由見色像三昧易成故具相好者由生忻慕能感勝報故如是者即指檀像勑後効之注中國僧者即鳩摩羅琰從西天負像欲來此方路經四國皆被留本圖寫（注云今後傳者即知第四寫本非優塡造者）至龜茲國王抑令返道以妹妻之後生羅什齎至姚秦後

二先方制度源失三初明代沉偽

三南宋孝武破秦躬迎此像還于江左止龍光寺（故號龍光瑞像）至隋朝於楊州置長樂寺有僧奏請瑞像歸寺（今在帝京此據龍光壁記所載若通傳天竺云非羅什將來未詳孰是）今人隨情而造各生奇薄不追本實競封世染所以中國傳像在嶺東者並皆風骨勁壯儀肅隆重每發神瑞光世生善（如長干瑞像是阿育王第四女作腳趺銘云今在京師大發靈相）逮于漢世髣髴真流之晉宋頗皆近實並由敬心殷重意存景仰準聖模儀故所造靈異

次示此方中初科前敘任情奇薄世染如下自述所下次引古製初引西土傳來嶺東即此震旦在蔥嶺之東風骨勁壯言其體貌勁即直也儀肅隆重言其威勢每發神光言其靈異光世生善言其勁人注中準冥祥記云東晉咸和四年秣陵尹高悝（苦回切又音里）因下朝見浦中光起令人漉得一金像可長三尺光趺並缺乃以所乘車從載歸宅路經長干寺（長干是地名干即地之隴寺在隴側在金陵上元縣也）車乃不進遂任牛牽入寺後經歲餘有臨海縣捕漁人又潛得一趺跌進於成帝勑於像所與本符合後有五梵僧詣高尹宅云我從天竺得一育王像將來路經險阻埋在黃河側後求之不得我等同夢像云吾流浪江南為高尹所得故來相訪高尹引僧入寺禮謁五僧因而住寺後經四十三年有交州合浦郡採珠師又漉得圓光進簡文帝勑送長干復合本製腳趺銘者謂阿等七字鑴在座足由是梵書先無人識後求那至方乃辨定在京師者即隋朝入京兆府大興善寺每至六齋常放光明次引此土新製漢世佛法初來至于晉宋已前也髣髴猶似像也（髴字音沸）並下總出所由初句心違次即追慕三謂法古故下結成所引

二後世失法三初明非法

今隨世末人務情巧得在福敬失在法式但問尺寸短長不論耳目全具或爭價利鍮計供厚薄酒肉餉遺貪婬俗務身無潔淨心唯涉利致使尊像雖樹無復威靈菩薩立形譬類婬女之像金剛顯貌等逾妬婦之儀乃至抄寫經卷唯務賤得弱筆麤紙惡匠鄙義教使前工無敬自心有慢彼此通賤法儀滅矣

二失法中初科先敘得失與之且當福敬奪之過

二斥過患

在無法但下次列非相又二初斥造像前明經營
不淨菩薩下次示形像乖儀身量論其價直故但
問短長相好不令用工故不論全具爭價利鈍者
利謂匠工欲其多得鈍即主者不肯增加計供即
飲食供給上四句是營句人非酒下四句即匠者
之非餉遺即獻送遺字去呼致下二句顯其無功
樹字上呼形體裸露腰身曲折故類婬女古記罰言不便故音爲嫵以訓美好不見意也此責造人並斥塑像必習婬女言蠱姤嫵云何不改今但依字余針反之不勞穿鑿含頤努目袒膊揮拳故逾妬婦乃至下次明
造經弱筆謂不善書者惡匠謂不擇良工鄙蓄即
薄於供給
致令經像訓世爲諸信首反自輕侮威靈焉在故致
偷盜毀壞私竊冶鑄焚經受用多陷罪咎並由違背
世出世法現在未來受無量苦皆由失法之所致也
二中初敘無靈經像住持功高故爲信首故下顯
過偷盜是遭奪失毀壞即風火所損私竊冶鑄謂
金銅等像鎔爲別物焚經受用即金銀字經燒取
餘用多陷罪咎謂累他也並下出意薄賤輕侮乖

三明塑法

俗禮教非佛嚴勅故云違背世出世法現未兩報
因像而致後之製造可不慎耶
若使道俗存法造得眞儀鳥獸不敢汙踐何況人乎近見有賊劫盜瑞像擬入佛殿便忽迷悶莫知所趣至曉寺僧怪問久而方醒云云但能奉聖
像儀佛亦垂形示迹
三中初明合法有靈注中即前長干像在興善寺
遭賊緣具如注又聖賢錄云隋時蔣州興皇寺佛
殿被焚有丈六銅像正當棟下及火發棟墜像自
移南五六尺四面灰炭去五六尺略無塵沾後在
白馬寺鳥雀不侵斯皆造立有法之所致耳但下
次明至誠感聖

三西土靈儀

善見云佛右牙帝釋處右缺盆骨師子國中增一優
塡王造栴檀波斯匿王造紫金二像各長五尺
西土靈儀中善見右牙者準荼毗經說四牙一在
切利天即帝釋處一爲羅剎盜即天神獻道師者今在帝京餘二經
文不載缺盆骨項下橫骨繞項而轉至咽四下如
盆緣之缺圍維時收在切利天後修那沙彌爲師
子國王於彼天取下卅一二像上別敘造立二下

合示身量

二造塔二初標章

次明造塔法

二正釋六初示名

雜心云有舍利名塔無者名支提塔或名塔婆或云偷婆（此云冢也 亦云方墳）支提云廟（廟者貌也）

次造塔中初科雜心中初示名舍利梵語訛略具云室利羅此翻為身即人之遺身或碎身或全身髮爪灰骨通名舍利然舍利及塔名通凡聖今明造立多是佛塔亦通餘聖無名支提謂安形像故下釋云廟貌也塔或下翻釋塔婆偷婆亦皆訛略經音義云正言窣覩波義翻方墳翻高顯處（以壘出故）或云大聚或云聚相（累物成故）

二顯釋

增一阿含云初起偷婆補治故寺並受梵福云何梵福如閻浮一洲人功德不如一轉輪王功德如是西東北天下乃至四天六欲初禪總多比一梵主功德此為梵福量當如是學

次科初示因果初起即新搆也梵福謂梵天王福最勝也如閻下校量梵福總南洲不如一輪王總四洲輪王不如六欲（四天依須彌山故別言之）總四州六欲不如初禪梵衆總上人天不如梵輔總上人天梵輔不如大梵天王此下勸修起塔治寺獲福如是故令當學

三敬護

四分若起塔者應四方若圓若八角以石墼木作已用黑泥乃至石灰白土等應安基四邊作闌楯安香華著上聽安懸幡蓋物不得上塔上闌楯上護塔神嗔（大論云迹金剛鬼神道中又云執金剛菩薩常執金剛衛護五分佛四面五百金剛也）若有所取與開彼安幡蓋不得蹈像上作餘方便梯蹬安之若塔露地供養具雨漬風飄烏鳥不淨者作種種舍覆之地有塵種種泥泥之須洗足器安道邊外作牆門安置若上美飲食用金寶等器盛之令白衣伎樂供養若飲食當與比丘沙彌優婆塞經營塔作者應食舍利安金瓶塔中若繒綿中若持行者若畜生若頭上肩上擔戴若拂應用樹葉孔雀尾拂多有香華羅列基上闌上杙上簷中繩貫懸屋簷前有香泥作手輪像乃至有餘泥地等

三中初明造立安基為堅牢故作欄為外護故懸幡蓋物即梯蹬也不得下次制踐汙注引大論會

四造處

上神名又下次釋密迹以菩薩示現故得名耳金剛即手執杵用爲以又下引五分佛在侍衛滅後亦然故也若有所取與開句絕若塔下明覆蓋地下明泥治須下明器具以西國俗風多跣足故安道邊者登上便故外作墻者恐觸穢故若上下明獻供養飲食得與道俗即守塔人經營即造立者舍下明護舍利若下明帚拂但可去塵餘物皆得多下明莊嚴手輪者舊云佛手中千輻輪

僧祇塔事者起僧伽藍時先規度好地作塔處其塔不得在南在西應在東在北（中國伽藍門皆東向故佛塔廟宇皆向東開乃至廚廁亦在西南由彼國東北風多故神州向南爲正陽不必依中土法也）不得僧地侵佛地佛地不得侵僧地餘如盜戒隨相說

四中初明擇地規謂看視其下指方所須東北者以寺門向東即在前面左邊二方爲之注中前示西土亦合作誠東北風多則穢氣不至殿塔此示寺門向東所以下明此方應在南西今此厨廁多在東北亦以南西風多故也不得下制侵犯西土佛法僧地各有分齊不相混濫下指盜戒彼明欲

五供養修治　五初勸化供養

於僧地起塔即須作法和僧等

善生經云善男子如來即是一切智藏是故智者應當志心勤脩供給生身滅身形像塔廟若於空野無塔像處常當繫念尊重讚歎若自力作若勸人作見作生喜如其自有功德力者要當廣教衆多之人而共作之既供養已於已身中莫生輕想於三寶所亦應如是凡所供養不使人作不爲勝他作時不悔心不愁惱合掌讚歎恭敬尊重若以一錢一線一華一香一偈一禮一帀一時乃至無量寶無量時若自獨作若共他作善男子若能如是志心供養佛法僧者若我現在若涅槃後等無差別若見塔廟應以金銀銅鐵繩鏁幡蓋伎樂香油燈明而供養之

五中初科五段初勸修一切智者總收十界世出世智無不圓足含蘊無窮出生無盡故喻如藏生身即現在滅身即舍利若自下明營辦自有功德者謂富於道行人所信重者於已莫輕者以能供養獲大福德故凡下明用心若以下明施物現在滅後無差別者謂所得福存沒正等故若見下明

二見供塗法

三證立莊嚴

供具

若見烏獸踐蹋毀壞要當塗治掃除令淨暴風水火人所壞處亦當自治自若無力當勸人治或以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃除拂若有垢汙以香水洗

次科修治自作勸人隨力所辦

若作寶塔及作寶像當以種種幡蓋香華奉上若無眞寶力不能辦次以土木而造成之成訖亦當幡蓋香華伎樂種種供養若是塔中草木不淨烏獸死屍及其糞穢萎華臭爛悉當除去蛇鼠孔穴當塞治之銅像木像石像泥像金銀瑠璃頗梨等像常當洗治任力香塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍內當以香塗若白土塗作塔像已當以瑠璃頗梨眞珠綾絹綿綵鈴磬繩鎖而供養之畫佛像時綵中不雜膠乳雞子應以種種華貫散華妙拂明鏡末香散香燒香種種伎樂歌儛供養晝夜不絕不如外道燒酥大麥而供養之終不以酥塗塔像身亦不乳洗

三中初明造立若是下明淨治任下嚴飾畫下明雜穢此土多用魚牛等膠雖復腥體且圖久固應下明供養不下示非法酥塗乳洗皆外道法故

四接護毀損

不應造作半身佛像若有形像身不具足當密藏覆勸人令治治具足已然後顯示見毀壞像應當志心供養恭敬如完無別如是供養要身自作自若無力當爲他使亦勸他人令作助之

四中令密藏者不生善故令恭敬者恐生慢故今時有作涌壁或畫佛首相並宜藏之

五校量福報

若人能以四天下寶供養如來有人應以種種功德尊重讚歎是二福德等無差別

五中讚歎能顯佛德故勝寶供

六證之二報 三初掃治香 觀二勸無垢 女經

無垢清信女問經云未知掃佛塔地有何善報四相塗治華香供養復何福報耶修梵行三歸五戒復得何報佛告女言掃佛地得五福一自心清淨他人見已亦生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中若人信佛圓輪形塗塔地散華燒香如是供養已彼人命終生弗婆提富樂自在後生化樂天若人信佛作半月形塗塔散華香者生瞿陀

尼後生兜率天若人信佛於佛塔邊四方塗地散華燒香彼終生鬱單曰後生炎摩天若人信佛作人面形塗塔華香供養所有善根果報如是若人入禪脩四梵行歸佛法僧受持五戒彼人無量無數善根福報無窮後得涅槃

六中初科無垢經中初即女問三事果報一問掃塔二問塗治供養四相即方圓半月人形三問修四法禪即色無色定梵行即四無量心上二正用下一因引佛告下如來次答答初問中五福一是內感二三即外應四五即來報四是別報五即總報若人下答第二問四相四節初中若人信佛句絕此句標心因圓下即業行謂於塔地以泥塗爲物像故有方圓等別彼下明獲報即生後二報三餘節文並闕弗婆提即東勝身洲彼人面圓（俱舍東洲半月與經不同）瞿陀尼即西州彼人面如半月兜率此翻知足欲界第四天鬱單曰即北州彼人面方炎摩此云妙善欲界第三天人面形即南洲人面上廣下狹文脫二報彼云後生閻浮提壽終生三十三天所下二句總結四相若人入禪下答第三問初明修因四梵行即慈悲喜捨彼下明感報善根是現報福報是來果即人天世果禪梵定生天歸戒通人天涅槃即出世果

二涅槃偈

涅槃云不犯僧佛物塗掃佛僧地造像若佛塔常生歡喜心皆生不動國

涅槃經彼云東方有佛世界名不動佛號滿月光明無畏菩薩白佛此土衆生造何等業得生彼國佛以偈答如鈔引上四句即四種因正取中二下一句示果言不犯者謂不侵損也

二隨時供養

智論沙彌戒不香塗身云何供三寶答以所貴物隨時所須而用供養或以塗地及壁并行來坐處等

二中西國多以妙香塗身供養十戒制斷故此問之答中有二後解是今正用

三毀塔感報

十輪若破寺殺害比丘其人欲終支節皆疼多日不語墮阿鼻獄具受諸苦

三中破寺報重反明造立功深

二造寺法二 初標舉

二造寺法

二正示所引二初

有盛德法師造寺誥十篇具明造寺方法祇桓圖樣隨有所造必準正教幷護持匡眾僧綱綱要等事繁不具略引宗科造寺一法

二造寺法總示中初標人法即靈裕法師稱美道行故云盛德寺誥即彼文通題具下示其所述事下明今所引

二正引法式二初標法生

謂處所須避譏涉常離於尼寺及市傍府側等佛殿經坊極令清素僧院廚倉趣得充事如此則後無所壞今時末法造寺唯有處所事得受用亦有用羯磨法者而限外無儀式表相令人知者故祇桓圖中凡立木石土宇並有所表令人天識相知釋門多法故能影覆邪術禽獸畏威儀形隱映為世欽仰

次引示中初文前敘如法譏謂譏嫌涉即干涉即近尼寺市傍等處經坊即今經藏今下次明非法唯有處所謂但造堂舍而羯磨結界時有行之故云亦有言限外者或堂舍之外或復寺外故下引示木石等者植樹表其生長立石表其堅貞戒壇居東表發生之義無常院在西表傾沒非久立剎表迷者知歸樓閣表道品階漸池沼表魔外洗心栽蓮表行人心淨餘如彼說須者尋之圖經近日本將至文在兩卷即祖師撰者影覆邪術謂使魔外無其威勢影猶閉也禽獸畏威謂令異類不敢侵犯形儀隱映謂像設可觀為世欽仰即士庶生善古記妄釋今並不取

二無法致損四初違立非法

但歷代緜積秉教陵遲事存法隱錯舉意旨俗人既不曉況眾僧未解示導但相倣斆虛費財物競心精妙力志勝他房廊臺觀務令高顯過彼便止都不存法

次無法中初科緜積猶言長久秉即執也錯舉謂每事廢立皆任意耳倣斆謂互習訛風競心謂鬪競為懷力志即竭力用意高顯即鬪競妙之心過彼乃稱勝他之志

二毀廢毀壞

又還自驀踐如已莊宅眾僧房堂諸俗受用毀壞損辱情無所愧屈道從俗如奴事主是名寺法滅也其甚者打駡眾僧種種非法取要責之從僧強力抑奪貸借乞請乃至停屍僧院聚宴寺內僧家澡浴等並棄法也

次科明俗人懸暗文敘本主義通餘人毀壞約物損辱約僧承即奉事此科大字並引寺誥故注以

三引勸俗護

助之乞請即求索諸觀諸事彼時尚然今何足怪更有殿堂飲醼僧厨宰殺寄著雜物貯積粮儲或射作衙庭或編為場務婚姻生產雜穢難言斯由道衆之非才豈獨俗儒之無識每恨法門之覆滅孰為扶持更陳獄報之艱辛誰當救療必懷深識豈不再思是知禍福無門唯人所召有力能濟傳而勉之

若改往修來追法更新慎敬無犯者是則護持寺法也（俗人造寺本為求福作出家之因得道之緣雖然禮拜供養為法賂請時時親問如法往來彼此利益自他無愆名護持也）故增一云阿闍世王得信已後勅國中無令事佛之家費輸迎送豈非僧傳正法得信於人乎

三中初正勸改往謂悔上諸過修來謂期後超昇追法即依教更新即起敬注中初敘本施意唯下示所應為彼下顯益次引經證闍王造逆邪見後方歸佛求悔故行此勅營輸謂科配財物也迎送謂祇奉官僚事佛之家俱令免放豈下推得信所以

四因誡道衆

三初自信生信

因即道明敬護云衣一切衆具並如塔想尊敬攝持乃至剃髮染衣戒體眞旨行來俯仰整斂威儀飲食施作心常念法憶而奉行者俗人終不得輕爾陵慢非法干亂

四中初科有二前勸敬奉法物處所受用恒勤屏淨像設香燈常須嚴潔等乃下次勸攝心念法剃染即念其形相木圖何事即經所謂當自摩頭等也戒體即念受體勿違本誓即經所謂念所受法等也業理幽微世多僞濫故云眞旨行來等者即念聖法謂於四儀四事皆遵開制不容妄動僧既內修俗必加敬

二舉俗況道

假令世中賢人內心堅正外有威儀猶見敬肅不敢侮弄（如文侯軾干木似劉氏重孔明等）況出世道士披佛法衣遊佛行處威儀庠序見者生善誰不尊敬若有輕笑皆由自失故知無不敬也敬則有儀豈唯恭攝冥招利養（田必良美不求種子而種子自投道必純備不須利養而利養潛托）

次科初舉俗事注中文侯六國時魏主干木晉人少貧鉏刈為業草廬而居不求名位後遊西河事

子夏發德不肯心通六藝（禮樂射御書數以之六藝）文候重彼才德命駕謁之干木逾牆避之從者曰干木亦布衣之士君何重之如是胡不罪之文候曰干木不趍世利而捿大道隱居陋巷聲馳萬里行依於德寡人光於世段氏光於德寡人富於財干木富於義吾聞世不及德尊財不如義重吾敢不尊賢重道耶後召爲相不就劉氏即蜀先主劉備孔明即諸葛亮字孔明先主重之親命爲丞相先主曰孤之有孔明猶魚之有水也是知富於道德尚爲王者見重餘人可知矣次況道中初明他敬道士本釋氏之美稱後爲黃巾濫竊遂不稱之披法衣者言其形相游佛行處言其內心三學八正六度四弘是佛行處威儀等者言其動止若下誡自敬由自失者歸過於已也無不敬者謂於人無所擇也敬則下彰㤅敬有儀者心形於外也豈惟等者自利兼他也注中顯示冥招之義上舉喻田無求心人將稱之故云自投道下決合僧無須㤅人自供之故云潛訖潛即是冥托亦投也

三結示自失

由此而觀爲俗人所薄者非他咎也以法滅於身得使貴賤所見侵陵耳若能識法護持人皆宗仰誰敢侮慢之哉（以道敬貴人者不得起迎亦不得同牀共坐唯得大坐鎮之以道又亦不惡生於輕慢）

三中初示他輕以下次明自失法滅身者反上形心威儀等事縱放身心內外無法故滅於身若下結勸注示待遇王臣之法初教外儀不迎還者以屈道故不同床者恐媟慢故又下誡內心然此乃約比丘內有實德王臣並懷深信故可行之今時道俗二俱寡薄未可如之又縱令有道猶更觀機事在臨時隨宜適變量器度之寬窄審爵位之高卑觀信樂之淺深顧情分之生熟是故禮記貴於從俗易書美於隨時苟滯一端必遭鶻難古今多有世事昭然

四分律行事鈔資持記下三之二

四分律行事鈔資持記下三之三

〇七訃請設則篇第二十三 二門目

訃請設則篇第二十三

釋訃請篇

訃是比丘允許請即施主邀命往訃前請意存化導必施法式發越彼心故云設則也

二本文二初敘意生起

夫昏俗多務慧觀難修制營福分用接愚惑而施乃雜繫皆多設食供每於訃請有違教法外生譏毀內長癡慢反招苦趣未成師誘故撮略經訓試論如別

敘意中初明俗衆營福所以智論明福智二分俗修福分謂布施也道修智分謂學慧也塵網所縈故云昏俗制謂教示非禁制也接愚惑者即前所謂作出家得道因緣或復且令遠離惡道生人天中堪受化故而下次明道衆受訃乖儀施通四事故云雜繫生譏即損他癡慢即損自苦趣即自他俱墜故下示今所述如別即下十科

二分章別釋 二初列章

就中分十一受請法二往訃法三至請家法四就座命客法五觀食淨汙六行香呪願七受食方法八食竟收斂九噠嚫布施十出請家法

列章有十攝盡始終一六及九事通僧俗餘並在僧具如後釋

二隨釋十初受請法二初釋章 二正釋九初來請等法

初明受請者

十誦爲知請故須立維那出要律儀翻爲寺護又云悅衆本正音婆邏此云次第僧祇云若來請比丘明日食者不得定答云決來應語若無緣事當訃之若有請僧者應問姓名客人舊住巷陌不得輒往應先令一人若月直園民沙彌在前訪問恐試弄比丘及有留難恐僧失食故

初門來請中十誦明立維那下翻寺護謂監護寺事也餘名如上卷僧祇初教答請恐爲緣阻故不定答若有下令審實不得下明預探此約生分必是舊識則不須之

二俗家數設

五分白衣家會應借僧臥具僧祇比丘得爲俗家設會張幔及諸供具唯不得與女人共輿上作食及以四分菩提王子請佛從於階陛布衣令佛蹈上過世尊不受令卻之爲未來比丘故

次科五分開借僧物僧祇開僧作務且據無能必
有能者但可指授與合作昇共擡物也文中但簡
對昇恐謂得爲造食故注決之一避觸炎二爲乖
儀四分明離過引本緣起以規後世爲未來者或
恐過奢招世譏謗或恐末世福勘不堪銷故

三許請之相

增一云如來許請或默然或儼頭或彈指
三中引佛眞規以爲後則文列三相隨一即成儼
頭經音義云字合作頷世謂點頭是也

四對請可不

五百問云作佛得物請比丘不合食若先許三會後
作一會三行香三施不了還願若鬼子母食呪願取
食沽酒家門一切時不得入更有餘門得若請比丘
會當持一日戒一日不沽酒得往屠家亦爾若共師
並坐者更無別處得不得同盤食
四中五百問有五事初齋施物作佛物即今彫畫
佛像之家無識道俗若先下次明賽願謂施家力
所不及欲以三徧行香三迴施物即當三會以違
本心故云不了若下三受神食鬼子母經云佛遊
大兜國有一母性惡常盜人子佛爲說法告云從
是巳去此佛精舍邊人民無子者來求當與今或
有人設食持施比丘也呪願即爲施主求願也廣
在第六沽下四擇施家屠沽之家由涉譏疑不令
輒入前制餘時故云一切餘門得者必約有緣請
僧設食令彼持戒停業方便接引故也若共下五
開同師坐

五僧別二請

四分請有二種即僧次別請也律開別請然諸經論
制者不少梵網云別請物者即盜四方僧物仁王經
亦呵責別請過十誦善生雖別請佛五百羅漢猶故
不得名請僧福田若能於僧中請一似像極惡比丘
猶得無量果報增一成論云如飲海水即飲衆流僧
次請僧亦爾五分但爲解脫出家者得爲僧次唯除
犯惡戒人五百問云受別請巳遣人代去主人意無
在者得若嫌者犯墮既僧次福大有遲請者應設僧
次功能開悟俗心勿令別請別請法如隨相中
五中有三初引文示四分通二請律開下諸文並
明僧次梵網云一切不得受別請利養入巳而此
利養屬十方僧而別請者即取十方賢聖僧物此

六改正繁注

受請又云次第請者即得十方聖賢僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請者是外道法七佛無別請法此制施主仁王亦呵責者彼云諸惡比丘受別請者是外道法都非我教等十誦善生等文中卷隨相已引五百問但明別請遣人代去即是捨請若嫌犯墮即結能遣違施非法準律應吉既下二令勸讚僧次後二句指略別請隨相即別衆食戒

今俗有執名邀請者然口雖許往必須筆註有人書為赴字者此未知字學耳必有斯舉可註為訃字下之赴上為赴字上之赴下為訃字此乃細碎甚補高望故諺云借念時還貸念時償事雖鄙陋廉恥之本

六中初指誤必下改正注分二字下赴上者謂奔趍而往上訃下者謂言詞允許若作趍赴義似不尊令書言訃欲彰大度訃至也今時字書告喪曰訃即凶訃字雖是祖訓不可用之亦復隨時之義也此下顯意苟有所不知則令俗輕道雖小而大誠有所補高望謂德望高遠也然恐後世忽為小事仍引諺語證之諺謂傳世常言不稽典者初句謂暫借他物應念即時還之次句謂貸取人財須思早覓償之言鄙陋者謂雖世俗常事苟有違者甚失君子之行故云廉恥本也指歸云此出鄴嘉賓要覽中文彼作斗太傅云故知人語也時償彼作早償鄙陋作輕小

七往訃違非

薩婆多彼請人與僧同去不白先入者墮主人明日作食今日自往者墮除主人喚若食後主人不喚留自往者墮經營知事人在僧後到者墮食未嚫去者亦墮餘人私行直報同學者得雖大界內近寺白衣家不白亦犯若白還晚令僧惱者吉羅

七中多論五制初制同往不白先入惱衆故墮據律往他家犯不白同利戒今是施家應吉主下二制隔日先往以招譏故若下三制食訖自往經下四制知事後至以營事人合先往故食未下五制未嚫輒起謂未施財呪願今僧未行嚫施終無先去縱得嚫已不待呪願者多矣餘人謂非首領上位者私行謂潛去報同學者令知所緣雖下覆釋初制前明施家此文似是他家

八下衆同受

善見檀越請比丘沙彌雖未受具亦入比丘數涅槃

乃至未受十戒亦得受請

八中二文並明僧次論約法同經聽形同無非皆爲解脫出家即堪受供涅槃云雖未受戒已墮僧數

九白往雜相

僧祇若道行作念至某精舍當食若過餘處食者悔過若值彼僧受請隨去無罪十誦不請自來食犯吉羅五百問云但打犍椎即得食供不問請與非請何以故打犍椎木爲集僧故

九中僧祇作念即晨起六念念食處故餘處悔過者違念吉羅十誦結犯且據俗舍別請爲言下引論決作相免過此通施家不唯常住（古云此據僧舍者非）

二往赴法

二往赴法四分云若欲受請應往衆僧常小食大食處往若檀越白時到者上座應在前如鴈行而去諸比丘應偏袒右肩在後行若有佛法僧病比丘事者當白上座在前去必於中有命梵難者若鬪不問聽去若上座在道行大小便處應待來然後如前去

第二門四分初明衆集言欲受者謂將往也若檀越下次明往赴有三初示威儀隨後相次如飛鴈焉若下二開前去三寶看病是緣故制須白命梵急難故通不問若上座下三令相待據文所明下待於上義準上下並須相待恐不及衆容失道故

三至請家法二初標事

二正釋二初安置聖位二初示舖設

三至請家法

若未安置佛像及聖僧座者上座有德者先處分安像極令淸潔勝於僧座乃至寢障高顯處訖然後布置聖僧座其法有五卷梁武帝對中國三藏出之不可具錄如請賓頭盧法經說令預宿請在空靜處敷設虛褥爲座我若來時坐處有相今世臨時施設並無法式旣知不易門師比丘依經豫示必不豫修臨齋上座當索新褥布縣衣服鮮素者在於僧首令在氈褥上廣張鋪設足得大坐之處然後上座於次乃坐

第三安聖位中初科先明佛像位或有別堂則就本處然下次排聖僧座爲三初引所據梁武所出其文已亡賓頭盧經藏中見有具明請法由彼尊者佛勅在世爲末法四部作大福田志誠虔請多

二斥非法

有感應預宿請者經云新床新褥綿敷以白練覆綿上(即虛軟也)初夜如法請之無不至也來則褥上現有臥處浴室亦現用湯水處大會請時或在上中下座現作僧形人求其異終不可得去後見花不萎乃知之也(謂以鮮花布坐位不萎爲驗)今此柬略但云坐處有相耳今下次令教示請聖事難故云不易俗人沓稟謂之門師俗家之人即門徒也(今反召僧爲門徒非)必

下三明自設

不須坐訖方乃分處僧佛二座又不以坐處窄狹排擯在地或安置佛前或雖處座而狹小舒位如此上座未見其可既自無敬信勝緣亦令俗士不敬三寶此乃滅法上座

斥非中初示非坐訖即慢聖在地佛前並非處狹小謂薄略按尼鈔座不得高尺六又不以常住僧器供養由護戒同凡故或有嚫施還入聖僧用(華俗舍無用應付所屬僧寺聖僧用之)又但設虛座不得上安形像等云云如下正斥未見其可者以不知法不堪此任故勝緣即佛及聖僧自損損他贈號滅法深所宜

二敷牀列座

矣今時滅法者皆是並宜此名

僧祇若檀越請僧不知法不好敷具與上座以好牀敷與年少上座應教言以不好者與年少若施主爲知識比丘故敷好牀褥者不得共爭隨施主意乃至飲食等亦爾若施主未知請僧法知識尼得教安置形像益食法已然後坐應在別處又不得勝僧所長含云世尊計會常在衆中坐左面比丘右面淸信士

次敷床中僧祇初明敷床俗不知法故令教之飲食亦爾同上敷具若施主下次明尼處得教安設者以提舍中制尼指授故在別處者息嫌疑故或在僧下但令相遠不勝僧者尊卑倒故長含有三意一示佛位在中二明道俗處別三知俗衆得同齋會雖有此通終成參雜多不生善幸有別室異處彌善

四就座命客 二初標章 二正明六種入位就坐

四就座命客法

彼上座置設佛僧二座已然後去聖僧座一尺許敷尼師壇爲表敬也四分往食處不應錯亂雜聚而住應隨次坐上座坐已應看中座下座勿令不如法不

善覆身若有者彈指令覺若還入語知好如法坐中座坐巳看上下座勿令非法下座坐巳亦互看上中亦爾僧祇不好覆身坐者謂著細生疎衣形體露現摩訶羅坐不正語云正汝衣若不覺者語云覆汝形尼坐不正不得語令知恐其慚恥應作方便還令取物若淫女故作者當自起避去

第四門初科前明敬座表敬有二一先聖後巳二退身避聖四分次明入位互相檢校不令非法下引僧祇示不如法相糺正之法摩訶羅卽愚癡比丘尼但還起由女多羞婬女卽尼衆中有作惡者

二相問大小

四分至請家彼此相問年歲大小說坐若恐口時欲過聽上座八尼次第坐餘者隨坐僧須準此

次科四分初制相問年歲卽夏臘若下示緣開聽八尼者卽尼戒本單提中文今此準用

三慰問施家

僧祇勞問食家云家中何如生活好不等

三中勞字去呼慰也以至施家無宜默住當先慰問令生喜勇家中是人口生活卽事業餘更隨機故云等也然道貴省語不宜多涉隨以時緣引接而巳其或巧言令色妄取顏情折腰低首意圖後請豈唯屈道抑亦滅法重道護法必不行之

四無緣後往

四分不應故在後往食上令諸比丘起亦得見來不須起若未來者比座開處

四中初制後至故在後者謂自恃巳尊意欲動衆今時多然聞須深誡但能蘊德自使他尊豈唯計挍以謂光榮雖可罔於無知實取笑於有識亦下次開不起縱是尊長非所宜故若下三明留位此謂知彼有緣而未至者

五呵止喧笑

僧祇若有可笑事上座應言云何聖毗尼中出齗現齒呵呵而笑當忍之起無常苦空無我死想等由不可止當以衣角遮口徐徐制止身不定者當動手足乃至折草漸漸自制義準至死喪蕭處及凡食家並準僧祇愼無喧笑及交頭雜說妄談世論

五中僧祇初上座訶止聖毗尼卽佛戒以衆學制入白衣舍不得戲笑須靜默故斷語斤反齒根肉也無常等卽四念處死想等卽九想由下次教餘人自制折草謂以枯乾草手中折之義下例決準

上詶制誡令守愼

六外客違不

五分若請處外客比丘不得入語主人聽入不許者語云與我食分自共等食又不許者應自語委知僧坊有食可往彼去然後乃食薩婆多通集門外比丘一處喚一大者入若更餘不集者亦喚入之罐打犍稚終須不遍方得淸淨如隨相也

六中五分初語勸施主又下教往已寺義須遣報令知給食多論謂外客來多令作法召或施主或門師立於高處唱云六十臘者入（無者漸減唱之）隨得一人即免衆過更餘不集謂後有來者指隨相即刪衆戒

五觀食淨行法二初標章

五觀食法

二正釋二初審問作淨

四分上座應前問言果菜淨不若言未語令淨

第五中四分問作淨者以見盤中有生果菜故須問之準隨相中須問灑水未

二給付不處

僧祇上座當知誰看房誰病應語與食若擅越惜者應語長壽法應與不得不與若日晚者應先取發遣令去

僧祇明送食長壽法者金光明云有二因緣壽命得長一者不殺二者施食

六行香呪願法二初標章

六行香呪願法

二正釋四初呪願前後

四分中食竟方爲呪願說法而此土盛行並在食前道安法師布置此法依而用之於理無失

第六門初科四分在後恐謂因法得食濫彼邪緣世傳在前意令時衆先知情旨然後受食故云無失然雖兩通依教彌善若據隨機不可一定

二讀誦可不

若至請家施主令讀經者依語爲之主人口不言者不須輒問同類邪命

二中讀誦必待他請令時俗舍或有長齋僧徒共往强爲諷誦無意利他止圖齋請重食壞法招俗譏嫌識者宜誡

三行香儀則三初引本緣

增一云有設供者手執香爐而白時至佛言香爲佛使故須之也賢愚經蛐施金已令人行香置僧手中乃至執香爐遙請佛僧如富那奇中說

三中初科增一即拈香迎僧之緣以能通信故云佛使賢愚即行香緣彼第七云佛告阿難過去無

昔阿僧祇劫閻浮提有一大國名波羅捺時有一
人好修家業意偏愛金勤力積聚因得一瓶於其
舍內掘地藏之如是勤身乃得七瓶悉取埋之後
遇疾終作一毒蛇守此金瓶如是展轉受形經一
萬歲最後受身厭心忽生見有一人順道而過蛇
呼之云吾今此處有一瓶金欲用相託供僧作福
設食之時持一阿先提（此云草籠）來取我彼至日擔蛇
至寺著衆僧前食時已到僧住行立蛇令彼人次
第賦香（給[illegible]）衆僧食訖爲蛇說法歡喜轉增將僧維
那到本金所餘六瓶金盡用施僧命終生忉利天
佛告阿難爾時持蛇人者則我身是是毒蛇者今
舍利弗是富那奇亦即彼經第六云佛在舍衛放
鉢國長者有子名富那奇後出家證阿羅漢化兄
羨那造旃檀堂請佛各持香爐共登高樓遙望祇
桓燒香歸命念佛及聖僧香烟乘空至佛頂上作
一烟蓋佛知即語神足比丘同往（前是行香緣後即遶僧緣）

二示儀法

若行香者不令婦人指捏掌中語令懸放必不肯者
便可縮手當使過去若有男子幸遣行之尼法反前
爲深防罪故五百問及三千云不得立受香因比丘
受香女觸其手欲發龍道佛言若立受者吉羅
次科初簡施主是非僧護發罪尼防重夷五下次
明比丘儀式律論並攃香片故有斯過今時多以
香烟熏手則男女坐立輩理俱通

三明作唄

行香時唄未見經文而諸經律多有唄匿比丘十誦
爲諸天聞唄心喜故開唄
三中唄即梵音未見經文者上引諸緣但畫行香
不云作唄故下指諸文止明開唄意是存之今亦
罕用

四呪願隨機
二初通示隨機

四分若檀越欲聞布施應歎布施欲聞檀越法爲歎
檀越法乃至欲聞說過去父祖應爲歎父祖乃至讚
佛法僧亦爾僧祇云上座應知前人所施當爲應時
呪願若不能次座應說又不能者乃至下座都無者
並得罪
呪願中初科四分令隨彼欲欲即是機應機說法
實難其任在乎有智隨事觀量僧祇選能不必上
座其在茲矣乃至者隨有不能次第選下也並得

二正示法式四初斥非儀示

罪者合衆吉羅制須學故

此世流布鏡飾華辭言過其實凡豎褒揚貴族貧賤譏逾鼎食發言必成虛妄舉事唯增訛諂故成實云雖是經法說不應時名爲綺語況於浮雜焉可言哉今立正條永可遵用

正示中初文初斥世訛豎謂未冠之童稚今但通目泛常小人以爲凡豎貴族謂豪富長者之人鼎食鼎卽盛食之器卿大夫已上皆列鼎而食令他傳誤謂之訛强言妄悅謂之諂今時讀疏現事昭然故下引況經法猶爾餘何足言

二列示儀法

僧祇若爲亡人施福者應作是呪願一切衆生類有命皆歸死隨彼善惡行自受其果報行惡入地獄爲善者生天若能修行道漏盡得泥洹若生子設福者應云童子歸依佛七世大聖尊譬如人父母慈念於其子擧世之樂具皆悉欲令得室家諸眷屬受樂亦無極若新舍成就估客欲行及以取婦若復出家各有呪願文如彼說僧上座不知得罪廣如三十四卷中

次科亡人偈中上二句歎無常餘並示來報天獄世報泥洹出世報以今修善必獲善報故也次生子偈上二句代歸依七世卽七佛次四句擧喩謂歸佛得護如親愛子後二句旁資親屬新舍者彼云若人新舍設供者云屋舍覆蔭施(謂造屋行施也)所欲隨意得吉祥賢善衆處中而受用世有黠慧人乃知於此處淸持戒梵行修福設飯食僧口呪願故宅神常歡喜善心生守護長夜於中住若入聚落中及以曠野處若晝若於夜天神常隨護估客者彼云諸方皆安隱諸天吉祥應聞已心歡喜所欲皆悉得兩足者安隱四足者安隱去時得安隱來時亦安隱晝安夜亦安(謂人畜來去日夜皆平安)諸天常護助諸伴常賢善一切悉安隱康健賢善好手足皆無病擧體諸身分無有疾苦處若有所欲者去得心所願取婦者應云女人信持戒夫主亦復然由是信心故能行修布施二人俱持戒修習正見行歡樂共作福諸天常隨喜此業之果報如行不齎糧出家者彼云若出家人布施應呪願云持鉢家家

三引證況凡

乞値瞋或遇喜將適護其意出家布施難僧下示制

長含世尊呪願云可敬知敬可事知事傳施衆愛有慈愍心諸天所歎常與善會五分佛呪賈人云四足汝安隱二足汝安隱去時亦安隱來時亦安隱如耕田有望下種亦有望汝今入海望獲珠亦如是義準此言佛可無四辨對緣止施前法自餘愚叟亦安可强乎

三中長含偈詞卽讚布施初二句讚其信次二句美其仁後二句示感報可敬可事卽指三寶敬是內心事卽供粮五分願詞初一偈願人畜俱安後一偈願所獲滿意耕田下種喩今布施義下準誠據聖爲法要在隨宜四辯義無礙辯法無礙辯詞無礙辯樂說無礙辯對緣緣卽機也

四引懸證失

雜寶藏舍利弗次爲上座以施主諸慶大集故食已行水對長者呪願言今日良時得好寶財利樂事一切集踊躍歡喜心悅樂信心勇發念十力如似今日後常然時摩訶羅苦求誦習舍利弗不免意授之便爲亡人呪願及損胡麻繞麥積塚上迎婦鷲扇盜謗七被棒打方至祇桓白佛佛言諸比丘若說法呪願當解時宜憂悲喜樂知時非時不得妄說

四中彼經第六云昔舍衛城有長者猶次請僧時舍利弗及摩訶羅至彼家已當時估客獲寶歸家又彼國王分賜聚落封與長者又其妻生男故云諸慶大集願詞五句初二句稱其慶集寶字音誤彼正作報次二句歎其行施十力卽佛德以念佛故而營供養後句呪願摩訶羅苦求者彼云舍利弗呪願已長者心喜卽以白氎二張施之摩訶羅惆悵因從求學後時僧次得作上座彼家入海失寶婦遭官事兒復喪亡而摩訶羅依上呪願長者聞已心懷忿恚卽被驅打一尋入王田胡麻地中踏踐胡麻守者復加鞭打二乃涉路前進値他刈麥積時彼俗法遶積右旋則設飮食左旋則爲不吉時乃左旋麥主忿之復加棒打言何不右遶呪言多入三又復前行逢有葬者遶他塚壙呪言多入喪主忿之復捉搥打語云汝見死者當愍之云

自今已後莫復如是四又復前行見他嫁娶呪言
自今已後莫復如是彼又忿怒復加笞打乃曰何
不走避五遂復狂走値人捕鴈觸他羅網獵師嗔
恚復打乃曰何不安徐側匐而行六遂依彼語遇
浣衣者見其肘行謂欲偷衣復加棒打七歸寺白
佛佛因誡衆如文所云後學臨文愼勿戲笑當耻
已無能急須進學脫或汝爲上坐當如之何往往
播醜於人則後世摩訶羅矣

七受食方法
二初標舉

七受食行食雜法

二正釋二初
二今依戒二
初明呪願受食

四分律中受嚫已然後呪願今此方不行五分於餘
方不爲淸淨者亦不行之今依辨意長者子經受食
前呪願四分又云若爲利故施此利必當得若爲樂
故施後必得快樂

第七門受食中初科有二初定前後旣通有出隨
用無在辯意經者卽安師所撰彼云佛告阿難從
今已後嚫說下食以此爲常嚫卽呪願說法次引顯誦利
兼財與事樂通世出世引此爲式餘更隨機

二顯坐顯過

三千威儀所以淨衣踞坐食者佛始成道受乳糜觀
諸佛法皆著淨衣踞坐而食若有出家弟子應如是
法以能防衆戒故踞坐爲淨衣故異俗法故亦爲草
座食易故因踞坐制九法一脚前却二闊脚三搖動
四竪五交六垂三衣覆足七翹八累脚九累髀並犯
吉羅

次科初出所以有五一効諸佛由佛効佛而教弟
子令相法故糜卽是粥二防衆戒者或恐盤坐不
穩而犯足食或灑諸非儀等三淨衣者西天跣足
盤坐則汙衣故食訖洗足方乃加趺四異俗者必
應彼俗食多盤坐此方不然五食易者便於事故
因下立制法前却卽是後謂不齊並也四竪謂
跟著地指向上也交謂左右互交過翹卽翹上一
足

二出衆生食
二初示前後

二明出衆生食或在食前唱等得已出之或在食後
經論無文隨情安置

出生食中初文雖通前後理合在前準寶雲經乞
食分四分一與同梵行人一與乞人一與鬼神一
分自食故知前出後方自食

二明所薦三初引諸文示法

涅槃因曠野鬼爲受不殺戒已告鬼言我今當勑聲聞弟子隨有佛法處悉施汝食若有住處不能施者卽是天魔徒黨非我弟子四分僧伽藍中立鬼神廟屋傳云中國僧寺設鬼廟伽藍神廟賓頭盧廟每至二食皆僧家送三處食餘比丘不出愛道尼經令出如指甲大

次科引文中初引本緣涅槃第十五云佛遊曠野聚落有一鬼神卽名曠野純食血肉多殺衆生復於其聚日食一人佛爲說法愚不受教佛化身爲大力鬼神彼怖歸依佛復本身復爲說法令受不殺戒鬼白佛言我及眷屬唯仰血肉以自存活今已受戒當何資立佛因垂勑如鈔所引四分下次明總出傳云者舊云晉法猛遊西國傳鬼廟卽曠野神或鬼子母今多畫於門首本爲出食祭之今人乃謂門神訛替久矣愛道下三示多少此約別出爲言下引智論鬼能變食故不在多恐費信施

二勸改祭行施

今有爲亡人設食者依中含云若死人布施祭祀者若生入處餓鬼中者得餘趣不得由各有活命食故雜含中廣明此事若親族不生入處中者但施心施其自得功德云云乃至施主生六趣中施福常隨以持戒但得人身必須餘福功報云云譬喻經餓鬼五百歌舞而行好人數百啼哭而過佛言餓鬼家兒子孫親眷爲作福故行得解脫是以歌舞好人眷屬唯爲殺害無有作福後大火逼所以啼哭云云

次科初牒世事依下引勸中含明亡者不必受享入處卽餓鬼居處之名前若字下宜加爲字助之雜含勸營福言廣明者彼云有一梵志白佛我有親族命終欲爲設食彼得食不佛言餓鬼趣中有一處名爲入處餓鬼卽得餘處不得以各有食故不生入處謂生餘趣者自得功德謂由施心力故任運冥資持戒卽五戒但得人身且據近報願須施福譬喻經彼因目連見已問佛佛答如鈔顯知施福冥拔幽靈但可修崇不勞祭祀

三明所施非多

智論云鬼神得人一口食而千萬倍出也

三中以鬼有通力變少爲多此明施生不必多也

三行存體法六初行食法

僧祇當留比座坐處行食人過不得嘿然而看比座

應語與是人等若行食至第三人當先澡鉢豫鏊待至四分上座見行果時若少果而多與者當問爲誰送來若言爲上座者隨意取若言爲僧語令賦遍乃至種種美食亦爾中果經云育王施僧半菴羅果入萬羅漢同共食之

雜法中初科僧祇初令顧比座若下次預擬受食第三人卽已上兩座四分令上座覩食均等不許偏饒仍引經示半果經出雜含中彼說育王以十萬億金施唯四億未滿諸臣白太子卽勑禁斷乃至手中有半阿摩勒果育王悲歎卽以此果呼侍人送雞雀寺令陳意云阿育王問訊諸大聖衆此是最後布施哀愍我故納受此施時彼上座卽令研著羹中一切皆得周徧作是事已卽便命終

二唱等法

四分得食便食爲俗譏責佛令唱等得已然後食僧祇唱等供若時欲過隨下隨食無罪十誦云等供五分尼請處未唱隨意食口口提下衆吉十誦因舍利弗爲上座純食好食羅候白佛佛言從今上座待得徧聞等供聲一切僧共食

次科四分明制緣僧祇示開通十誦會名等供約賦徧等得約受足等卽是同隨意卽任噉五分結犯文明尼犯下衆小罪僧應準同十誦別緣待得徧句絕

三正受法

五分正意受食左手一心擎鉢右手扶緣僧祇當先受飯案著一邊後受羹菜和合而食口中不得迴食當一邊嚼咽之不得令一粒落地皮核聚脚邊增一中諸王設供自手行食庶民同之

三中五分教受食之儀僧祇示進噉之法迴食謂口中迴轉增一勸俗行食王臣執務西土常儀此方梁武朔自行益降尊重法今古無之自餘凡庶未足自重

四等施法

四分若請二部僧先與比丘恐日過者一時與之梵摩難經夫欲施者皆應平心不問大小佛令阿難臨飯說僧跋僧跋者衆僧飯皆平等

四中四分明人等二部卽二衆則五衆俱沾前僧後尼據日早也次引經文勸食等具云梵摩難國王經失譯僧跋謂令食均一味與前等供不同

五受用等法

僧祇食時應護右手當以左手受飲器注脣不得深含捥緣不得觸著額鼻及飲盡當留少許於口飲處寫棄之次與下座沙彌食上鬧亂恐壞俗信以水澆灑者不犯弄水四分若不得食分比座爲索若減半與若有餘果菜不得狼藉汙地應聚脚邊去持棄之毗奈耶云不得捻鉢令大指入鉢中

五中僧祇初教護手彼國用手摶食此土餅果亦多用手飲下次教護器飲器即飲湯水者口處瀉者此約多人共用欲與下座故盪令淨食上下三明警衆四分初明不得食者謂行食有遺不得自索失大度故若有下次明摒拾遺物毗奈耶教食時取鉢

六噉食雜法

十誦食著手不得振却應拾取之僧祇不得嚩嗅作聲食毗奈耶云不得縮鼻食五分鉢中飯不得散俗人舍益食時口中有食者得云須不須等無過僧祇口有食人共語者咽盡方云口內有食不得即答若聲不異含食得語四分乾餅焦餅果菜等得嚙半善見鉢中飯撩取與衆生水棄白衣家不犯應著隱處不淨處

六中十誦離振手食僧祇離嚼飯作聲嚩嗅即聲之貌毗奈耶縮鼻者或食時縮鼻或吸飲如縮鼻聲五分初離手把散飯食益下次開含食語續引僧祇別示開制四分開遺落食善見開鉢水弃白衣舍以無飯故

八食竟收鉢法二初標章

八食竟法

二正釋二初相待

僧祇上座應徐徐食不得速竟住看年少狼跟食不飽滿應相望看之乃至待行水隨順呪願已然後乃止又云居士飲僧訖遺餘食料理與比舍

令飲遲飯

第八僧祇初制相待唯據上座狼跟彼獸性暴取啗急速跟字補蓋反或作狽又下次明餘食恐謂僧餘不應與俗準此明開寺中應閉

二行水

賢愚多處文於俗家先行水後下食澡漱等雜含佛及比丘俗家食竟澡漱洗鉢訖然後爲俗人說法

次科經中行水謂別器盛貯以備食時滌手食訖澡漱不同今時洒手而已仍引雜含證用澡漱

九噠嚫布施法二初標章

九大嚫法

二正釋七對示名

五分食後施衣物名爲噠嚫也

九中初科達嚫大嚫梵言少異亦云檀嚫此翻財施謂報施之法名曰達嚫文約施衣準應不局（世罪）（以財說食故名嚫者不識事梵又召說法爲施財者並非）問爲召施物爲目說法答據名召物今謂行施之時必爲說法因名說法以爲達嚫準理具云達嚫說法事義方全問此與呪願何別答約事似同究義須別呪願則別陳所爲達嚫則通爲說法今或營齋事須雙用

二引緣

四分由食竟默去檀越生疑不知食好不好足不足又言諸外道人皆稱歎布施讚美檀越等佛令上座爲說大嚫乃至一偈（其文如受食法）若上座不能語能說者若不語不受並結罪若說大嚫時上座四人相待餘者聽去

次科初引緣起一令生疑二令起謗檀越亦云檀那並訛略也義淨三藏云具云陀那鉢底此翻施主佛下次引佛制注文指上卽若爲利故施等偈說時餘聽去者有緣須往無緣應住

三發說之意

薩婆多要食後說法有四益一爲消信施故二爲報恩故三令生歡喜心善根成就故四爲在家人應行財施出家人宜行法施

三中四益前二利巳後二利他

四所說之法

律中令說契經善見云脩多羅義種種義開發等聽說義時要撮諸文者開

四中契經脩多羅華梵各出種種義者令隨機而舉開撮文若不必盡誦也

五能說之人

五分諸比丘請破戒邪見諸根不具者歎唄說法因此惡人得勢又能辱僧佛言請法師三藏諸根具足者伽論云若無能誦唄者當次第差若都無者各誦一偈能者不受儭闍不得串唄吉羅

五中五分簡德初引緣破戒無行邪見無慧根不具無威儀惡人得勢謂假此輿謗佛下立制伽論選能文明誦唄例準說法必取堪能

六釋一偈之義

律令說諸惡一偈增一解云諸惡莫作戒具足淸白之行諸善奉行心意淸淨自淨其意除邪顚倒是諸佛教者去愚惑想戒淨故意淨意淨故無倒無倒故惑想滅

六中初標律偈增一下引解初句即身口二業次句心業三是正慧四即正信

七明財施之式

今此世初無說法之式若有食竟並將錢財施與理準五分隨時稱美不得華侈廣如前說

七中初斥世若下次勸說準五分者即呪願中引云四足汝安隱等華侈謂綺飾之詞侈尺紙反奢也

十出請家法 二初標章

十出請家法

二正釋二初出請家法

五分還寺去時上座八人相待餘人前去應僧徒從座而起整理衣鉢乃至次第而行至請門首告云檀越厚施如法發道何德堪之餘言隨時語已便去

十中八人即留兩衆餘開前去同上有緣發道亦云乏道皆謙收之稱今僧受齋但知飽食接嚫而已律儀法度無一可觀將何發彼善心消他信施悲失

二歸本處法

雜含云佛及比丘食竟皆入禪室坐禪晡時從禪起而說法也

次科引經佛在說法令後倣之晡即申時

四分律行事鈔資持記下三之四

○八導俗化方篇第二十四 二初篇目

導俗化方篇第二十四

釋導俗篇

導謂能化之法俗即所化之機以法接機必遵正教備舒軌度故曰化方

二本文二初敘來意二初道俗相資影響

夫道俗相資有逾影響雖形法兩別而所趣飲同是故沙門處世道緣須立法不假彼外護則無附法之心既能受供資身理須以法濟俗故得光顯佛日住持像運使正法隱而重流僧徒滅而更立者其在茲乎

來意中初科前四句通標影逐形生響由聲發形影聲響不可相離故取喻焉形別可解言法別者或約戒釋或約福智二分釋或可世出世教制法不同所趣同者謂道修解脫因俗結解脫緣行分遲速求脫不殊或可同歸三寶共弘正化而爲所趣頗合下文是故下廣釋初釋相資前四句明道假俗資附謂親附後二句明俗須道濟故下次釋

二末世無法成濫

所趣初句是佛寶下二句卽法僧二寶住持一句
通貫上下僧徒滅者僧宗行缺卽爲滅矣
而澆末寡識寔多明律知時人少凡厥施化止出喉
心於彼正教都無詮述所以事起非法言成訛濫反
生不善何名引接皆由自無方寸師心結法故善見
云隨逐惡者皆由無智妄解佛教誹謗如來作諸惡
業廣生邪見
次科中初叙妄作澆末是時寡識是人明律謂有
解知時謂有智言從喉出事任心裁不稽典教故
出喉心所下彰過失事任於心故非法言出於喉
故訛濫皆由等者推妄所以方寸謂心智故下引
證初二句謂隨流俗次二句謗法下二句造業廣
生邪見謂展轉壞他

二開章第二初分章

今以箴誨未聞顯揚聖旨初明說法軌儀受戒方法
次辨生緣奉敬後明士女入寺正式
分章中箴謂規誡大分三章前二教道對俗所行
後一教俗令僧傳告

二說明三初說法軌儀受戒方法二初說法儀式十四物勸受初

初中大集云無量衆生白佛護持法故佛讚言善哉
諸大檀越又云破戒比丘處衆說法不得受信施如
摩藤子破戒相者乃至受畜八不淨物名滓曲幻贓
醉旃陀羅等沙門也廣如三十一卷中說
說法儀中初科初勸俗護法以佛讚故經云若有
人能護持法當知是人乃是十方諸佛大檀越也
又下誡道受施初示誡摩藤子喻其至少次釋破
相後示惡名滓謂不淸滓曲卽不正直幻謂無眞
實賊謂侵奪妄損信施醉謂神性昏迷旃陀羅謂
能害人慧命指如三十一今見二十八

二謗說是非

四分爲檀越說法聽說契經及分別義得不具說文
句不得二比丘同一高座說法或共相諍或說義互
求長短或共相遏切或二人同聲合唄及歎詠聲說
法等因說歌聲有五過一自貪著聲二令聞者生愛
三令他習學四令俗人生慢心五以亂定意若說法
人少應次第請說下至一偈諸惡莫作等夜集說法
座高卑無在
二中初開撮要不得下制非法有六種二人同座
尊無二故復喧亂故相諍謂對較勝負互求長短

謂捨長拾短遍切謂詰難不能合唄無所辯故歌辭過失如文自列五過初後指已餘並攝他若說下三開略說雖依文請亦須選能智論云少德無智慧不應處高座如豺見師子竄伏不敢出大智無所畏應處師子座譬如師子吼衆獸皆怖畏必爲他請準此自量當須無畏勿令竄伏夜下明設座或是通夜不暇陳設故開隨坐

三登座儀式

三千威儀上高座讀經先禮佛次禮經法及上座後在座正坐向上座坐楗椎聲絕先讚偈唄如法而說若不如法問不如法聽便止

三中六法初禮三寶二昇高座三打磬靜衆（今多打木）四讚唄（文是自作今並他作聲絕衆爐說偈祈請等）五正說六觀機進止問聽如法樂聞應說（文中不明下座今加續之）七說竟迴向八復作讚唄九下座禮辭僧傳云周僧妙每講下座必合掌懺悔云佛意難知豈凡夫所測今所說者傳受先師未敢專輒乞大衆於斯法義若是若非布施歡喜最初鳴鍾集衆總爲十法今時講導宜依此式

四審衆根機

毗尼母云說法比丘應籌量大衆應說何法而得受解若聞深法得解應爲說深謂五分十二因緣涅槃等論淺法者謂布施持戒生天等論若衆樂淺不樂深不益前人名惡說反此名善說又應知文義之句男女之音云云又應除貪心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心不動心立此等心乃至一四句令前人如實解者長夜安樂又不應起怖心何以故怖心說法令身疲頤音不辨了言不次比說法不妙義亦難解應庠序安心爲說又應爲衆說厭患法遠離法觀身苦空無常無我不淨等如第七卷中

四中五節並以又字間之初明量衆取解爲先五分卽五分法身論自解云深法者謂戒定慧解脫解脫知見（有云五陰非也）深卽出世法淺卽世間法惡說者成論謂之綺語是也二明解音義男女音者以男女性乖事業乃異隨其品類言相須分差互混同不名善說三教用心前明遠離三心貪縱慢也若爲名聞利養譽譽皆是貪心下明成就四心慈謂愍彼未悟喜卽令衆心安利益謂使他開解不

五攝衆如非

動謂達法本空無於著故般若云云何為人演說如如不動一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀又法華云大慈悲為室對今慈喜柔和忍辱衣利益諸法空為座不動能如是者始可說法衒學矜能俱為謗佛四教安詳怖心五過不怖反之五令警衆說厭患法不令著世故

涅槃若比丘為利養故說法所有徒衆亦效是師是人如是便自壞衆衆有三種一破戒雜僧者雖持禁戒為利養故與破戒者坐起行來同其事業二愚癡僧在蘭若處諸根不利少欲乞食於自恣說戒日教諸弟子清淨懺悔見非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔而便與共說戒自恣云何清淨僧不染利養善知戒相云何知重如四重禁出家不作作者非沙門釋子云何知輕者三諫能止等非律不證者若有讚說受用不淨物者不共同止是律應證者若學戒律不近破戒見順律者心生歡喜善能解說是名律師善解一字若為利益衆生乇非法處若是辟聞不應為也

五中初誡貪利徒衆効師從上所好今時濫竊貪利多求聚育為非後生做傚傷毀佛法自壞壞他楊子所謂模不模範不範為不少矣悲哉次釋三衆初雖持戒由心為利與破戒同住故云雜也二既少欲應不貪利但是根鈍不教餘人故云愚癡三不染利養復善戒相糺舉自他故云清淨云何下釋上善知戒相有四一知重二知輕三非律不證四是律應證文中第釋知輕中且舉次篇諫戒攝下威儀雜相無不通達非律中略舉不淨自餘非法例皆擯擧獨不隨流以非為是故云不證是律中遠惡近善如法而說一字即律字以律訓法總含大小開遮重輕故雖博通指歸一字若下明緣開犯遮非處謂婬酒屠宰之家此謂出家菩薩在塵不染可得行之辟聞自攝恐遭欲染故制不為如上三衆今時尚無愚雜況清淨耶僧宗覆滅佛法安寄嗚呼

六教誡說法

雜含云一法師得受六十新學比丘教誡說法佛告比丘有凋命終者徒勞耳非如來所樂答者夫生有

死何足爲怪當思十二緣行疾得度此僧祇若有違
佛語者比丘犯罪白衣知如之何

七受利可不

六中雜含初示攝衆限齊恐其更多難於訓誨無益及他必力能博濟不在言限故古之高僧千徒匝座當量才力更審自心勿貪眷屬以圖聲望此乃畜因終當自隳佛下次明非問不答問命終者謂問死時近遠問無所益故云徒勞夫下似此問之詞十二緣者無明及行過去因也識名色六入觸受現在果也愛取有未來因也生及老死未來果也三世因果生死相續從緣故空知生虛妄死復何有達妄修眞得脫生死故云度此也僧祇明道俗違犯彼因比丘與白衣行非比丘比丘尼犯爽白衣無戒不犯故曰知如之何以無名相莫測來報意彰復重令誡俗流

五百問云若希望心爲人讀經說法得物犯捨墮無心貪不犯無衣得取

七中爲利說法即是邪命無貪不犯有貪心難識幸勿自欺

八入字請問

三千威儀云入他房一於外彈指二當脫帽三作禮四正念住教坐乃坐五不忘持經入問經五事一如法下牀問二不得共坐三不解當直問四不念外緣五設解頭面作禮反向出戶

八中入他房者謂入師房請問之法外彈指者警內令知也正念住者無餘想也次問經者即正問時法下床問者從座起故不念外緣須諦受故設解作禮謝開示故反向出戶不背師故

九能說碰宜在初明藏委

毗尼母云既聽說十二部經欲示現此義復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲厭若鈔撰好辭直說不知如何佛言聽引經中要言妙辭直顯其義

九中初科母論撮要同前四分此委引本緣以彰開意十二部者一契經二重頌三授記四諷誦五無問自說六因緣七譬喻八本事九本生十方廣十一未曾有十二論義三藏教法不出十二類亦名十二分教撰音選要言謂合機堪用妙辭即顯白易解

二明適時

涅槃云若有受持讀誦書寫演說莫非時非國不請

而說輕心輕他自欺隨處而說及滅佛法熾然世法而說何以故由非時非處等而說法者令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也

次科涅槃誡令重法八緣不說非時謂不當說如衆學所制非國謂不信樂處自歎謂稱已所能隨處不臨衆昇座等滅佛法順已愚情違反正教故何下明不聽所以今時講說多墮諸過非人天師是惡知識

三明眞俗

雜寶藏爲俗人說七種施法不損財一眼二色三言四身五心六牀座七房舍各各果報乃至佛尙無盡

三中七施一眼謂慈眼視父母師長等當來獲天眼成佛得佛眼二和顏悅色當來得端正成佛金色身三善言軟語當來言詞辯了成佛獲四辯四身起迎逆禮拜等當來得堂堂之貌成佛得三身五心善好當來不狂亂成佛得一切智六牀座已牀與人暫坐當來七寶牀成佛師子座七房舍已房留他暫宿當來得自然宮殿成佛證四禪室今以各各二句總而括之

四明自行

智論佛說法已常教諸比丘入禪定已之所說身亦自行

四中說已入禪大聖垂則警勗後來儒中君子言之不出恥躬不逮又云先行其言而後從之況佛法修眞言行相反深嗟彼徒那無慚色

五明說攝

大集云若四眞諦是一念證者則爲一切衆生說一行一法乃至種種因緣調伏不一故便說種種法八萬法聚差別

五中引佛說法取悟爲先隨宜權巧令後學之初爲樂總好略之機攝多爲一說行卽觀行法卽法門乃至下次對樂別好廣之機開一爲多說或二或三乃至八萬若據經云無量無數方便亦何止上數言八萬者眞諦云佛始成道終至涅槃經三百五十度說法一一皆具六波羅蜜成二千一百一一皆配四大六塵十法成二萬一千又配三毒等分成八萬四千今舉大數但云八萬耳

十爲俗門師

毗尼母云若爲在家人作師教化作福有五事一不歷檀越舍止住二不繫心貪利三爲別別說法布施

持戒八齋等四不與共娛樂五不染心常欲相見又
五事爲檀越尊重恭敬一非親舊處不往返二不求
形勢料理檀越家業三不共竊語令家中生疑四不
教良時吉日禍祟鬼神五不過度所求入俗家五法
一入時語小二斂身口意三攝心卑恭而行四收攝
諸根五威儀庠序生善有九事不應俗家坐一雖爲
禮拜心不恭敬二雖往迎逆心不慇重三雖讓令坐
而心不實四在不恭敬處令坐五有說法言心不採
錄六雖聞有德不信受之七知有甚多若求與少八
知有美食反設麤者九雖供給與如市易法並不應
坐反此便坐若入聚落應卑恭慚愧不著六塵攝心
行之如高山懸嶮絕險方寸之逕而足踏之念念生
怖更無餘念臨淵亦爾如月行世動手於空四方無
著等云云

第十持論五節初生門師法五中第三所應餘四
不應四中第一非利他餘二防媒慢文下令他生
敬法五中一是下賤附近權豪爲他走使四是恐
命令二詭避嫌疑竊語謂低聲不公顯也入下入

十一存心險過

十二教誨俗六

俗威儀法攝諸根者欲境多故有下不宜久住法
九事前四輕人五是慢法六即無信餘三慳鄙如
市易者希還報故若入下離過用心法初示法如
下喩顯高山臨淵喩卑恭攝心月行動手喩不著
六塵

十誦說法人者應一心說生慈愍心利益心莊嚴語
言次第相續辨才無盡隨順諸法實相爲法故說不
爲利養此中上座應觀察所說若不如法說應呵止
又聽取佛經義莊嚴言辭次第解說其佛經本當直
讀誦莫雜論議五分白衣說法歎喜布施者聽之十
誦說法呪願讚法等不得食

十一中十誦初教善說諸法實相言通大小且據
小教即指偏空此下令訶止當觀是非勿隨好惡
又下聽演布但不違義隨意廣張述義可爾臨文
不聽由是聖勅不雜凡言今有纂心輒注聖典（準此例決過非輕細）五
分受施先無意故十誦說時不得食者不謗受故
薩婆多若檀越欲作大房舍聽開解示語令小作順
少欲法若爲容多人故作者不應違意四分不得將

世俗呪術教化當語云莫向如來塔大小便及除糞
掃灑器不淨水等若起房舍及耕田種作當向如來
塔又宜於八日十四日十五日入塔寺供養比丘僧
受齋法佛告檀越若人慈心以米泔汁澱澱汁棄著
不淨蟲水中使蟲得此食氣得無量福況復與人智
論佛申鉢受老母臭澱汁佛受億耳羹殘度與頻婆
娑羅王善見不得受白衣使若令禮佛讀經呪願集
衆種種善事不犯餘惡使者吉羅

十二多論辭勉施意爲已須勉爲衆從之四分初
制邪術當下教正行又三初教向背又下教受戒
白黑各三日名六齋日佛下教行施文舉棄物以
況珍羞言虫以況人類仍引智論因緣爲證彼第
八云佛於舍衛受歲竟阿難從佛遊行諸國到婆
羅城彼王知佛神德感動群心若來到此誰復樂
我便作制限若有與佛食聽佛語者輸五百金錢
時佛與阿難乞食衆皆閉門空鉢而出時有一老
使人持破器盛臭潘澱（謂洮米泔汁）出門棄之見佛相
好念言如此神人應食天廚今自降身行乞必是
大慈愍一切故乃白佛言今此弊食須者可取佛
知其心申鉢受之佛即微笑光照天地阿難問佛
何緣微笑佛言是老女人施佛食故十五劫中天
上人間受福快樂後得男子出家學道成辟支佛
受億耳羹句絕彼云沙彌二十億耳以好羹上佛
佛以殘與頻婆娑羅王是知佛受已與則得食不
與則不能消復次爲佛設食佛未食人不能消已
食殘者佛與能消（上是論文今但取受羹少物以證上耳）善見受使
善事不犯以非使故

十三隨機慰問

地持云若見衆生當即慰問舒顏先語平視和色正
念在前問言道路清泰四大調適臥覺安樂歎言善
來又隨世間巧便語言呪願妻子眷屬錢財穀米增
長具足見功德者歎施戒等四分若白衣病來寺中
應方便喻遣若稱譽佛法僧者隨能作爲之若死爲
淨伽藍故自擔棄之若白衣嚏者呪願長壽

十三中地持初相見慰問又下隨緣呪願四分初
明待遇病人方便遣者可遣即遣爲益彼故稱譽
聽作謂有信俗人無所歸者若下隨俗呪願嚏干

十四接摩王臣

訐反嘖罵也律因比丘不呪願招譏故制

僧祇若入王衆不得譽毀軍陣射術應云刹利種是
上姓如來應供正遍知常在二家生諸出家人於法
力二輪中賴力輪護故得以自安又不得形相他身
云多我慢當生下趣乃至雞膽地獄中等欲有所論
當說已而去俗人若言爲我禮塔答言若儋當禮如
是體長老比丘亦爾若受請應言無障礙當來若入
諸居士富家不得語云汝坐店肆輕秤小斗欺誑於
人應云如世尊說二輪之中得食輪已乃轉法輪諸
居士等供給衣食是爲難事我依汝等於如來法中
脩梵行度生死流皆是汝等信心之恩若入外道衆
不得形呰云邪見無慚愧說其過惡應譽實事云汝
等能出家解繫縛捨於俗服冥心空閑甚是難事

十四僧祇三段初入王衆法初制非宜應下教善
語二家即刹帝利婆羅門諸佛巧便利物入尙德
行則於婆羅門姓中生若尙威勢則於刹帝利姓
中生法輪即佛法力輪是王臣又下誡觸犯形相
謂以形相人欲下聽陳意俗下示應答恐有遺忘

二受戒方法二初總分

二證釋三初顯邪三歸二初標列

二證釋四初制意

緣阻故言皆不定次明入居士舍初制不應令他
慚恥失敬信故應下示慰諭方便引接發彼善故
三入外道衆二節同上形呰謂形言毀辱此門所
明說法儀式然事相交雜不唯說法或作門師或
是接對或令教導又復說法之式不專導俗爲師
訓道義亦同然事類相投寄此明耳

二明受戒法就中分三

初顯邪三歸又分爲四一制意二懺悔法三立歸法
四總料簡

初中涅槃云一切衆生怖畏生死四魔故受三歸名
一義異或時說三爲一說一爲三諸佛境界非二乘
所知又金翅鳥不噉受三歸龍餘如義鈔

第二三歸中制意引經初正明受意即多論云如
人獲罪於王投向他國以求救護衆生亦爾繫屬
於魔有生死過歸向三寶魔無如之何故知若受
三歸得脫生死煩惱魔者三毒劫善故五陰魔者
遷謝不停故死魔者遍切報命故天魔者撓令退
道故四皆惱害不能自由故名魔也名下次彰法

勝名一義異者彼經第五自解云佛常法常比丘僧常此明如來欲示衆生常住眞心一體三寶故於方便教中隨宜離合故云諸佛境界等既知方便本爲引實今受三歸無非顯性機雖未達可使由之而授者用教不可不知之說一爲三者經云云何爲一佛告摩訶波闍波提憍曇彌莫供養我當供養僧若供養僧即得具足汝隨我語則供養佛爲解脫故則供養法爲受用故則供養僧說三爲一者如多論問佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答雖有一義相有差別無師大智一切功德是佛寶盡諦涅槃是法寶聲聞學無學功德是僧寶是也又下顯功能故知三寶加護不爲他害龍畜尙爾況於人乎義鈔即受戒法中業疏委備此不煩引

二懺悔法

二懺悔法以信邪來久妄造非法今創歸投必繫邪業阿含等經並令先悔涅槃云發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處如第十卷說必論設懺隨時誦習亦得通用

二中初敘意但使未歸三寶皆名信邪隨順生死皆名邪業阿含下引示涅槃生死際即無始時無至處即未來際謂成佛果證大涅槃即名涅槃名無至處言其鑿極更無所至故業疏云從生死際至涅槃際是也指第十者彼云自念所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更無救護還歸正法等必下指法隨時謂逐人別述通用謂如諸經但懺三世十惡等

三立歸法

三作法者智論云互跪合掌在比丘前(五衆得作)當教言我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧(三說)即發善法次結云我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟(三說)薩婆多若淳重心具教無教

三中智論有三一具儀二對境三作法道衆望俗皆是師位故註通之三法中言某甲者稱己名也盡形壽者述所期也歸三寶者是所投也言發善者明非戒也後三結者重更囑累不令忘失也引多論以示成不若輕浮心則無無教故

四雜料簡

四雜料簡大集云姙娠女人恐胎不安先受三歸已

兒無加害乃至生已身心具足善神擁護薩婆多五
道皆得受三歸無受戒法亦得一年半年五三日間
受之不得戒也
四中大集毋受彙資於子善神護者準大灌頂經
一歸十二天神總三十六神多論對戒簡異有三
初簡趣五道除人已外無受戒者卽彼宗所計成
論善見龍畜得受五戒業疏云多論據無知者人
猶不得何況鬼畜如餘得者謂有知解也亦下次
簡時五戒須盡形八戒局日夜成宗不爾如下所
明不下簡法如後五八三歸言下卽發戒故

二五戒二初標列

二明五戒者分三一簡人是非二作法差別三料簡
之

二隨釋三初簡人是非二初簡得不

初中成論云五逆罪人賊住汙尼毗尼中不聽作由
爲惡業所汙亦障聖道不聽出家若爲白衣得善律
儀不遮脩行施戒等善有世間戒何咎薩婆多中若
有先犯五戒八戒及十具戒而犯重者更受不得
五戒簡人中初成論據十三難並是戒障今明七
難白衣時有但障十具故云毗尼不聽等不障五
八故云若爲白衣等世間戒對上出家卽出世戒
自餘六難邊須已受破局大僧黃形非畜重故不
論多論唯簡邊罪 舊云約未懺爲言非也邊罪永障何得論懺業疏明懺曰通成論七難人耳

二教發戒

故先明發戒之緣善生云此戒甚難能爲沙彌大比
丘及菩薩戒而作根本戒有五種隨受一分卽得一
戒汝今欲受何分之戒智者隨語爲受
次科初令示緣境同前具戒情境皆同非情唯酒
業疏云將欲受戒初須爲說緣境寬狹令受者志
遠見相明白善生下次歎戒功甚難謂功深難得
不可輕受三戒由生故是根本卽善戒經不受五
戒不發十戒乃至展轉不發菩薩戒等五種卽五
條隨人所能多少皆得若受一戒名一分優婆塞
二戒名二分三戒名少分四戒名多分五戒名滿
分先陳戒相審問所能然後爲受準業疏三歸直
授五戒簡人者以翻邪初心難拔宜卽引歸若更
覆疎容還舊跡五戒不爾先已歸正心性調柔堪
思我倒故須簡略

二作法兼別 二初正納戒体

二作法者我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽爲五戒優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽爲五戒優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三說

二作法中初科詞句分五一陳已名二歸三寶迴向境界三盡形等顯所期文舉盡壽或一日夜或月或年隨時自敀四爲五戒者正立誓也且舉滿分或一分二分亦在臨機優婆塞古翻淸信士亦云近事男女云優婆夷五如來等結歸正本也以三寶名通九十六種後須顯正非同前濫由此勝號外道無故如來者乘如實道來成佛也至眞者體悟無邪也等正覺者道同三世也此實我歸餘非敬者故云是我世尊此並撮略業疏釋之餘廣如彼前三歸誓正發戒緣三法纔竟卽納戒體後三歸結是囑非體

二示相教誡

智論戒師應語言汝優婆塞聽是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲優婆塞說五戒法相汝當聽受盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答能盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答能盡形壽不邪婬不妄語不飲酒並準上說是爲在家人五戒汝盡形受持當供養三寶勸化作諸功德年三月六常須持齋用此功德迴施衆生果成佛道

次科初誡聽多陀此云如阿伽度此云來阿羅訶此云應應即應供三藐三佛陀此云正等正覺亦舉三號令生信奉盡下列相邪婬者犯他妻也俱舍有四一他妻二自妻非道大道口道三非處非房室中四非時懷胎乳子受八齋時五中前四性戒有情境發後一遮戒非情境發飲酒放逸能作衆過故偏禁之是下囑累有四初囑謹護二勸作福三令受齋四教迴向年三者正五九月冥界業鏡輪照南洲若有善惡鏡中悉現或云天王巡狩四天下此三月對南洲又云此三月惡鬼得勢之時故令修善月六白黑兩半各有三日按智論初八天王使者下十四天王太子下十五天王自下觀察衆生善惡二十三二十九三十日亦爾小盡準前應用初二持齋者或受八戒或但持齋中前一食中後不得妄噉今多[illegible]不節晚食此雖非齋猶勝噉血又有飲水周時爲持齋者此乃邪術一切衆生仰食而住但勿過中

是佛正敎

三料簡成論四初
三料簡成論云隨受一二三皆得律儀亦開重受重發得戒亦隨日多少而受

三料簡中成論對反有宗三皆偏局一須具受二不重增三定盡形

二多論
多云應五衆遶受不得俗遶

多論須五衆者疏云皆是弘法之人故俗雖晉受非故不聽

三智論三初明齋日
智論以六齋日是惡鬼奪人命日劫初聖人教人一日不食爲齋後佛出世語云汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食是功德將人至涅槃

智論初段六齋緣起異上智論盡所出不同先雖奉齋盡日不食復無善法佛因誘接故爲加戒

二明口過
問口中四過何爲但有妄語答但擧妄語餘三並攝又佛法貴實語故在先攝也如說十善爲總戒相別相無量不過中食攝入不貪中如是準知

次科問中若據有部但發四支成宗具七與論頗同故引示之答中初約義釋上二句正答擧一又

下轉釋擧妄恐云何不於餘三中趣擧一耶故此釋之如下引例十善攝無量妄語攝餘三相比無異故云準知

三示因果
又云一人生國土皆共作因緣謂內法與外法爲因緣如惡口故地生荊棘諂曲心故地則高下不平慳貪多故水旱不調地生砂礫不作上惡者地則平正如彌勒佛時人行十善地多珍寶

三中文如隨相篇戒具釋內法卽往業外法卽依報

四總指
增一云由行十惡故使外物衰耗何況內物廣如四十三卷中含第三十三卷善生長者經中明俗人行法及禮事六方薩婆多云五戒之中酒戒最重餘廣如善生經七卷中具明

增一意亦同上內物卽正報以疎況親必招殃禍下指諸文不復煩引須者尋之

三八戒二初標示
三明八戒法

二隨釋三初明自他
薩婆多等云若從五衆受必無人者但心念口言自歸三寶我持八戒亦得

八戒初科多論開心念者卽自誓受疏云非謂常
途故彼文云若無人時得心念受明緣開也

二正受法三 初作法受戒

次受法者智論云受一日戒法長跪合掌應作是言
我某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸依僧爲淨行
優婆塞說三某甲歸依佛竟乃至僧竟一日一夜爲淨
行優婆塞竟

二作法中初教具儀應下正受法一日一夜合在
三歸之下文爲四段初稱名二歸境三限期準下
成論受通長短隨人加故四立誓疏云言淨行者
以所期時奉持九支同諸佛故又簡五戒不斷正婬故不言
如來正覺者五戒初離邪緣故以正隔之今此重
增復何須也

二懺悔文別

次爲懺悔我某甲若身業口業意業不善貪瞋癡故
若今世先世有如是罪今日誠心懺悔三業淸淨受
行八齋是則布薩論云如此應在受前

懺悔中布薩翻淨住亦云淸淨理合先懺後受論
中倒列故注移之

三說相發願

次爲說相一如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜
不殺生亦如是如諸佛盡壽不盜我某甲一日一夜不
盜亦如是如諸佛盡壽不婬我某甲一日一夜不
婬亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不
妄語亦如是不飮酒不坐高大牀上不著華鬘瓔珞
及香塗身熏衣不自歌舞作樂及故往觀聽亦如是
已受八戒如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜
不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛法名
爲布薩願持是布薩福報願生生不墮三惡道八難
我亦不求轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸煩惱
盡逮得薩云若成就佛道增一阿含八關齋法廣發
大願一如三十八卷具如鈔疏

說相中初正說相願持下二教發願初中一一皆
言如諸佛者疏云舉聖境所行也某甲亦如是者
引已同上也若準羯磨云如諸佛盡壽不殺生我
某甲一日一夜不殺生能持否答云能持今此所示全
依智論疏云有本云我某甲一日夜不殺生亦爾
者直述已契上同於佛不假問答亦成說相今依羯磨
說之高大牀卽是高尺六已上也或可大卽是廣方

三列雜法

三肘者又阿含八種勝床金銀牙角嚴飾故勝佛師父母從人故勝不必高廣並不合坐西土以華結鬘貫首及用香油塗身以爲美飾此方須除髆佩華瓔脂粉塗面等準文九戒而言八者多論云齋以過中不食爲體八事照明故成齋體（謂以八戒禁防非逸方顯持齋清淨故云照明）共相支持名八支齋故言八齋不言九也所以不過中食在後獨明若依獨釋則合高床歌舞爲一過中爲八又增一中過中爲第六合嚴身觀聽爲一皆所出不同隨依並得發願中初離惡趣八難者三塗長壽天北洲佛前佛後世智辯聰諸根不具我下揀世報願下示所求薩云若亦云薩婆若此云一切智指增一者彼云我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德慧施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死言關齋者謂禁閉非逸靜定身心也鈔疏今見業疏

僧祇佛告比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩法十誦聚落上座見俗人來爲說深法示邪正道應說知見教布施持戒忍辱行善受持八戒增一若受八齋先懺悔罪後便受戒廣如十六卷中中含多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若有惡思不善皆滅麗如齋經中善生云受八戒者除五逆罪餘一切罪皆滅成實云功德與無漏人等亦得隨受一二三及日月長短並成俱舍云莊嚴者除非舊莊嚴不生極醉亂心善生受八戒不得多唯獨受五分比丘成就八法毀三寶及戒欲不利諸五戒人應不敬信若優婆塞瞋比丘不往其家聚落亦爾雜含云何名優婆塞在家清白脩習淨住男相成就口說三歸是也

雜相中僧祇召受恐俗緣多而不憶故十誦俗來因而勸受增一先懺後受證前所註非自意故中含下三經並明力用十號者如來（與同先談）應供（堪爲福田）正遍知（寂照法界）明行足（果從因得）善逝（妙往菩提）世間解（達俗通眞）無上士調御丈夫（攝化從道）天人師（應機授法）佛（覺悟歸眞）世尊（三界獨尊）齋經彼云受齋之日當習五念一當念佛十

號二當念法三十七道品具足不毀三當念衆恭
敬親附四當念戒一心奉持五當念天後生天上
終得泥洹成論初明功勝彼引帝釋說偈云六齋
神之日奉持於八戒此人獲福德則爲與我等佛
止之曰若漏盡人應說此偈故知天主福報不及
出有聖人方堪比擬下明長短並成者疏云接俗
之教不可約之是也古引多論半日不得者鈔執部計準理皆通俱舍
釋上第七華瓔嚴身除非舊者謂去新好之飾服
常所用者故云不生等醉卽昏迷亂卽散逸善生
不得多者恐人參混心不專一泛論歸戒獨受爲
佳則心不他緣法無通濫今多衆受於理雖通終
成非便有云約授戒人說安有多師同時授戒本無此理何須制之又云受字合作授字妄
之甚五分初敎俗不敬道八法文舉前五毀三寶及
戒爲四五不利優婆塞住處謂部微所受戒六作他惡名
謗七欲辱彼住處八以非法爲正法欺誑於人或可
此三逐以不利敬之故不別舉若有此八許令不敬以無德故若
下衣敎道不往俗聚落亦爾者上約一家合聚皆
嘖比丘不往彼聚雜含示名實稍白謂不染塵緣

二辨生緣奉敬二初標章

二隨釋七初顯重益報

淨住謂奉戒行男相成就謂有丈夫之操口說三
歸謂初須師受具斯四者則名實兩副矣

二明生緣奉訊法

五分畢陵伽父母貧窮以衣食供養佛言若人百年
之中右肩擔父左肩擔母於上大小便利極世珍奇
衣服供養猶不能報須臾之恩從今聽比丘盡心供
養父母不者得重罪

第二辨生緣中初引緣佛下立制親擔父母者卽
執勞奉事珍奇衣服卽供給所須右父左母者順
陰陽也或可彼方偏尊母故有云西土以東爲尊左北右南北是陰故
然人行所向不定未必如此須臾恩者懷抱長養至於長大經
涉多時百年勤苦不報須臾況多時乎以道供俗
本是汙家唯許二親故云聽也得重罪者違制吉
羅業道重故有云違蘭辭之

二簡貧信俗

僧祇父母不信三寶者應少經理若有信者得自恣
與無之若父母貧賤將至寺中若洗母者不得觸得
自手與食父者如沙彌法無異一切皆得
二中不信少經理者逼令歸正故經理謂供給營

幹也有信恣與者必無虛費故開將至寺狳無親
可歸故洗母不觸者觸不開親故父如沙彌者養
同小衆故唐僧傳云嶽脫常擔母一頭經書一頭
食時留母樹下入村乞食用以充繼又齋道紀亦
以經書佛像老母擲幣擔荷而行每謂人曰經不
云乎掃僧地如閻浮不如佛地一掌許親供母者
與登地菩薩齊人或助禮者紀曰吾母也非他之
母形骸之累並吾身也有身必苦何得以苦勞人
所以身爲苦先幸勿相助此乃大度豈比常途雖
教有小進而理歸大順酬恩竭力今古無之

三以法開悟

涅槃以佛法僧三事常住啓悟父母乃至七世皆令
奉持乃至自學教人即名護法者得長壽等毗尼母
云若父母貧苦先受三歸五戒十善然後施與若不
貧雖受戒不合與四分阿難請授愛道戒中云乳養
長大有恩故佛言若聞三寶名字已是報恩何況得
淨信等

三中涅槃三寶一體體無生滅故皆常住啓開也
七世者北遠疏云無始皆開何止七世但隨世俗
且言七耳即梵網云六道衆生皆是我父母我生
生無不從之受生是也母論貧者先法後食不貧
但法無所乏故四分愛道求出家如來不許阿難
代請之詞愛道是佛姨母佛生七日摩耶命終姨
母乳養長大愛道在俗已證初果故云況得淨信
是知生育恩大雖百年肩荷不報須臾三寶一聞
即酬重德故唯佛法可報劬勞自外供須終名直
養

四供養慈報

雜寶藏慈童女長者家貧獨養老母現世得報緣鸚
鵡孝養盲父母得成佛緣增一云孝順供養父母功
德與一生補處功德一等文云教二人作善不可得
報恩謂父母也云云是故比丘常當孝順供養父母
不失時節當如是學

四中彼經第一云佛言我於過去世時波羅奈國
有長者子名慈童女父喪賣薪日得兩錢奉養老
母次得四錢八錢十六錢後欲入海採寶母即抱
捉子脚手絕母數根髮遂入海取寶還發時有水
陸二道即從陸道去乃見有城紺琉璃色有四玉

女擎四如意珠作樂來迎四萬歲中受大快樂(闕上錢)二次復前行見頗梨城有八玉女擎珠來迎八萬歲受樂(闕上四錢)復捨遠去至白銀城十六玉女擎珠來迎十六萬歲受樂(闕上八錢)又復捨去至黃金城有三十二玉女擎珠來迎三十二萬歲受樂(闕上十六錢)又復捨去遙見鐵城心生疑惟遂入鐵城有一人頭戴火輪捨著童女頭上(闕上母樂)擲童女問獄卒言我戴此輪何時可脫答言世間有人罪福如汝然後可代又問今獄中頗有受罪如我者否答言不可稱計聞已思惟願一切受苦者盡集我身作是念已鐵輪墮地獄卒以鐵叉打頭命終生兜率天時慈童女者即我身是當知父母少作不善獲大苦報少作供養得無量福(童女是長者名非女人也)鸚鵡彼云過去雪山有一鸚鵡父母都盲時有田主初種穀時願言與衆生共食鸚鵡子即常於田採取以供父母田主按行苗稼見諸虫鳥剪穀穗處嗔恚便設網捕鸚鵡子言田主先有好心何見網捕且田者如母(常生長故)種子如父(相繼續故)實語如子(可信賴故)田主如王

五供給老病

六呼名異俗

擁護由已(得自在故)作是語已田主歡喜問言汝取此穀何爲答言有盲父母願以奉之佛言鸚鵡者我身是田主者舍利弗是盲父母者淨飯摩耶是增一兩節初校量功德一生補處即等覺菩薩準知孝養德唯降佛菩薩戒云孝順至道之法儒書亦謂至德要道則萬善之總百行之源儒釋皆然釋門尤切常當思報勿得背恩文下次明恩大文合作又兼增一故謂雖以善導罔極難酬故云不可報或可教導餘人可使報恩父母有恩故不望報是下結勸

五百問云父母盲病無人供給得乞食與半自能紡績與衣食犯罪況爲羅藏竹木等

五中論舉盲病餘病例然又但闕所須不必在病自能紡績者特舉微賤類餘尤足不須強與犯罪即吉同汙家故準此斟量

僧祇比丘不得喚阿爺阿耶阿孃阿婆阿兄阿姊乃至姨姑等不得喚本俗名準應優婆塞優婆夷等增一云四姓入佛法同名爲釋迦種子不得依俗姓比

三殯殮扶舉

丘當學善見云喚婢爲大姉不得云婢阿摩母也尼者女也

六中僧祇令改俗阿字入呼準應即義準文不出故增一明易姓彼云四姓出家同稱釋氏即謂比丘非關俗士此明離俗已後不得依本族姓也善見召婢旣已出家則非所屬故加美飾不復本名阿摩尼即佛召姨母之號然此二號乃是通召女流僧祇所制即局本時親屬故不同也

若父母死自得舉屍增一云愛道無常佛自共難云各扶牀一角等淨飯王泥洹佛亦自舉之山林皷峨踊沒比丘不須變服依常爲要

七中初聽舉屍引經顯據彼文云愛道涅槃佛與阿難難陀羅云舉屍殯時梵釋四王欲代爲之佛旨不許爲報恩故淨飯亦然皷音頻峨音我謂傾動也次制變服今時多著縗帛袈裟乃以布衣爲孝服又云僧無服制但布少麤是不聞智論云如來著麤布伽梨傳謬至今愚迷不改又有白帽素絛繩鞋哭杖倣同鄰俗一任愚情覩此明文早須悛革

三明士女入寺法二初標章二正釋二初出立意

三明俗人士女入寺法

先出立意息心靜默非諠亂所集軌法施訓豈漏慢所踐且心樓相表形異世儀歸奉遐趣理存規則故應其俯仰識其履行是敬事儀式如法親覲豈可足蹈淨刹心形懈慢非唯善法無染故得翻流苦業可不誡哉

第三入寺法立意中初叙寺處清嚴僧居有二一者慕靜即自行二者施訓即化他居靜不宜喧雜訓不當慢此四句即約行顯處也且下次叙入須法式初明所應爲上二句標境勝下六句示須法所以應合也俯仰即儀貌履行即所爲事豈下次示不應爲蹈履也形見也非唯等者謂無益有損流墜也

二明法式二初中國舊法二初入寺法二初清信士法二初示正敬法三禮塔等法

今依祇洹舊法出中國士民凡至寺門外整服一拜入門復禮一拜安詳直進不左右顧眄先至佛所禮三拜竟圍繞三帀唄讚三契若未見佛供養設禮佛見衆僧不先與語已方至僧房戶外禮一拜然後入見上座次第至下

各禮一拜若見是非之事不得譏訶若發言嫌責者自失善利非入寺之行（僧中亦不可譏事似俗鬭撿意則殊今以俗情撿道意誠非易若以見僧之過即不信心生生便誹道終無出期又不識因果業報但得示改惡修善總知大分）且初入寺背僧取異云何得作出家因緣經云夫入寺者棄捨刀仗雜物然後乃入捨刀仗者去瞋恚衆僧心也捨雜物者去衆僧乞求之心除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設緣礙左繞恒想佛在我右入出之時悉轉面向佛

正法中初科有五初入寺門一拜總禮三寶先下次禮佛三契契猶遍也今則多稱讚佛偈隨所能者三遍說之禮佛下三禮僧戶外總禮如今衆堂之處若下四誡守慎初敘誡註中前段釋上自失善利俗鬭者謂同俗流鬭於道行後段教隨宜諫示背僧即不信心生取異謂求見僧過經下引證未詳何經初令捨惡次示行法順佛行即右繞西入東出佛在我右偏袒右肩示有執作之務逆行即左繞反上可知緣礙左繞者示權開也謂西向有妨反從東入佛在我左順乖執侍故今存想如右無異則免過也入出向佛者假事表心歸依不背也

二想念慎護等法

禮拜佛法僧者常念體唯是一何者覺法滿足自覺覺他名佛所覺之道名法學佛道者名僧則一體無別矣（始學時名僧終滿足名佛僧時未免諸過佛時一切惡盡一切善滿也今我未出家學道名俗人過俗即是道器如此深思我亦有道分云何輕僻宜志心歸依自作出家因緣者是名圍繞念佛法僧之大意矣）低頭看地不得高視（爲表下觀己身是將來作佛之地不宜馳散浮生死孫）見地有蟲勿悞傷殺（念一切衆生同是佛因起不殺行即是敬信信知因果作長壽業緣）不唾僧地（欲明俗人名爲僧地口尚不應輒致惡出家者名匪僧地況復何詣衆僧身非悖邪）當歌唄讚歎（作愛敬樂重因緣也）若見草土自手除之（事則與僧除穢法則與僧滌過）

次科初念三寶佛僧能覺因果雖分所覺道同故云一體道即諸佛果源衆生心本極證名佛始學名僧僧現學法終至佛果若此待僧豈容輕侮注中初教念僧則三寶備矣今下次令念已與僧不殊尚當尊已豈敢慢人低下次離諸過初二句捨憍慢次二句止殺害後一句離觸穢並寄事表法如注所顯當下三修淨福表對亦如注

三有緣暫宿寺法

若有因緣寺中宿者不得臥僧牀席當以已物籍之亦勿臥沙門被中（應自設供僕養於僧豈損他供自害善器）并調戲言笑說非法事沙門未眠不得先寢為除憍慢故又勿坐僧牀席輕侮僧故俗中貴士之座猶不許賤人外之況出世高僧輙便相擬是以經中共僧同牀半身枯也如是因緣如別廣說若至明晨先沙門起（僧恭敬之行）

三中有五法初護毀損注云他供即臥具等皆他所施故淨器即自身堪受道故并下除調戲沙門下不先臥又下敬僧坐處舉況引證尋文可了經中即寶印手經又文殊問經云死坐鐵床上若下不後起

二斥非法二　初示入寺本意

凡入寺之行與俗人作入道之緣建立寺者開淨土之因供養僧者為出離之軌也

斥非中初文入道緣者善根由發故淨土因者心清淨故出離軌者期解脫故軌即是轍車所從之道也

二明非法之相

今末法中善根淺薄不感聖人示導僅有寺而已不體法意都無敬重謂法超生因緣供養福田而來入寺也（如此者多非法全無敬信者）多有人情來往非法聚會又在寺止宿坐臥牀褥隨意食噉乞索取借如俗去還逐意則喜違心必嗔繫綴胸抱望當圖劉猶牛羊之抵突恣頑癡之鄙情或用力勢逼掠打撲抄奪具造惡業必死何疑一旦櫕骸神何可滅隨業受苦永無救護可共悲哉（非三寶不能救由此人不可拔）若有智之人終不行此敬重寺法準而行之護惜三寶諮請法訓自招大益故經云衆僧良福田亦是疾藜園諺言實矣當知衰利由心非前境咎

次科初敘無知僅獷略也不體法意者總迷上三也都無下二句反上因緣也供養福田反上出離軌也注中非全無者不掩有信故多下出非法三節初敘無智造業前斥聚會今世多然又下斥侵毀圖劉謂謀害低突即觸犯恣頑癡者即不畏因果或下斥規奪具下總示因果二明有智獲益三引經合證經文雙喻下云衰利即合田園疾藜有剌如蔆前小前境謂僧寺

二淸信女法

淸信女人入寺儀式同前唯不得在男子上坐形相

語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排盪持手搽人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔自責生女人中常成礙絕於此妙法脩奉無因不得自專由他而辨一何苦哉應深生鄙悼若見沙彌禮如大僧勿以位小而不加敬此於大僧爲小於俗爲尊出家受具便入僧數不得以小兒意輕而侍接設有說法當諦聽受勿復喚名而走使

女人法中初指同唯下彰異又二初指過假謂虛假排謂推排卽牽推等盪謂縱放搽觸也必下示法礙絕謂繫屬於人不自在故鄙謂厭惡悼卽悔恨敬沙彌者恐謂未具不加敬故注顯可知

二出寺法

如此等在寺中竭力而行所爲事訖辭出寺門如法作禮佛前三拜至門一拜門外又一拜若僧少時次第各禮一拜多者總禮三拜凡以穢俗之身入寺踐金剛淨刹法地自多乖於儀式若去時須自贖其過隨施多少示有不空若布絹香油澡豆華水下至掃地除糞

出寺法中初結前所下正示初教禮辭凡下令捨施金剛堅利之寶伽藍福業之地故以喻焉

二今師要術 三初指前標後

此入寺法中國傳之矣余更略出護過要術

次要術中初文指中國者前云祇桓舊法故

二正示敬護 三初明道俗相資

謂一切天人龍鬼是出家人修道之緣一切出家人爲天人龍鬼生善境界出家人既爲四輩生善之處不得對彼幽顯輕有所失彼四輩既是出家修道之緣又不得輒便見過佛已勅竟假使道人畜妻挾子供養恭敬如舍利弗大目連等莫生見過自作失善境之緣也

正示中初文前敘道俗相資修道緣者假彼外護故生善境福智由生故出家下次明互相敬護初道須攝俗四輩卽天人龍鬼幽通三趣顯則唯人凡出家者長標遠望必有出要之期始爾出家捨俗爲能已免瑕疵也智士應以終照遠度略取其道不應同彼愚小拾僧過失所以天龍鬼神具有他心天眼而護助衆僧者非僧無過以究終照遠耳今人中無察情豎失之見情智淺狹意無遠達覽見一過毀辱僧徒自鄣出要違破三歸失於前導常行生死不受道化可謂惑矣小兒癡矣

二彼捨俗過失

次科初敘道衆志遠行薄智下次教俗士取志舍

行終照即深藏不責目今遠度即大量不見小過略謂揀略所下示斷靈同贊剋窮究也剋照皆龍天之心終遠即出家之志如感通傳韋天告祖師云天竺諸國不及此方此雖犯戒大途慚愧內雖陵犯外獨愼護故使諸天見其一善忘其百非若見造過咸皆流涕悉加守護不令魔惱今下斥凡俗多譏初敘其愚迷自下彰過失上句障聖道次二句失善利後二句招苦報可謂下結歎

三歎愚人難化

然則愚人非不能化但此人不可化所以拱手待機熟耳如嬰兒造惡父母所以不教者非父母不解善教嬰兒不可教耳比彼可見

三中初正明此即轉釋上科不受道化之語如下喻繈嬰兒即喻愚俗即上所謂小兒癡是也（有將嬰兒喻比丘非也）

三付囑傳告

諸有同法之儔幸細覽而傳告

囑累中乍觀語勢似總一篇細詳文意止結此科耳

〇九主客相待篇第二十五 二初篇目

主客相待篇第二十五（四儀附法）

釋主客篇

舊住名主時過名客若對三界則無有主客今望伽藍不無久暫强分主客以明待遇然據律中制主待客但主須筵款客至有儀故云相待耳

二本文二初本篇二初敘制意

沙門釋侶三界之賓逆旅之況頗存於此故律中曲制主客待遇雜行云云

制意中初二句示出家超世無繫之人故如賓也次二句明遊方漂泊隨處暫止即以寺宇況於逆旅謂同迎客之舍既無定止義當迎待故云頗存於此故下顯制曲即委備云云生起下文

二分章釋二初總標

就中分四

二別釋四初入寺法

分入寺法四分云客比丘欲入寺應知佛塔若上座等至門中應開若不能者徐打今內人聞不聞大打猶不聞者持衣鉢與第二比丘至下牆處踰入開門右繞塔過先洗左脚後洗右脚著革屣舊比丘聞客來出外迎爲捉衣鉢安置溫室重閣經行處供給水器等

初科中前明客來入寺後明舊住迎接知佛塔等

者或闚於人或自瞻視至門應開謂無關鑰容自開者若不能者即度上也此間晝日不倚閉門事亦稀也下墻謂低處踰入此方所忌未可依用

二問主人受房等法

二問主人受房等律云問舊比丘我若干歲有房分不答言有者應問有人住不若無人者當問有臥具若被若利養若器物若房衣等有者當取至房所開戸巳出牀褥等淨掃地若得針線刀子乃至一丸藥舉之有主識當與如是治除屋內已還內臥具復本處竟問何處大小行淨地不淨地佛塔聲聞塔第一上座房乃至第四上座房等一一別問若不問者主人一一示語乃至云此是唾器小便器等五分住處皆不相識者聽同牀坐不得眠

次科四分初求房舍自述歲數令知上下也有當取者舊住給與也丸藥舉之不拾他物特舉至微例其餘也次問處所五分不眠爲防難故

三相識敬儀

三相識敬儀四分客僧受房已問主人已應先禮佛塔次禮第一上座乃至第四上座應偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩脚如是言大德我禮若四上座房內思惟應隨座次禮房主人一一示知十誦若上座時見應禮難見遠者則止

三中四分禮僧止於四座以成衆故餘座不禮恐勞擾故思惟即禪定禮誦同之十誦時見謂近處也

四問受利法

三初審問對答

四問受利法四分客僧禮上座已應問何處是衆僧大食小食夜集說戒處等又問何者是僧差食檀越送食月八日十五日月初日食檀越請食次到何處復問明日有何檀越請衆僧小食大食何處狗惡何處是好人何處是惡人舊比丘當如問而答

四中初文先問法食之處又下次問利養有六僧差即僧次檀越送食謂將入寺月八十五即六齋日人多設供（業疏云黑白俱有三日文少十四）月初彼國重之亦多營設檀越請即別請（舊云僧次者非）三問人畜並據俗舍

二語示僧制

僧祇舊比丘應語客僧一切僧家制限若客伴已去者不得語令知云不及伴應語可小停息更應有伴耳有急事必去者應給粮食囑累行伴

三違明違持

次科初示僧制若下明筵留不語知者恐追伴故
仍安慰之給粮食者準須出巳必非常住
三千云新至比丘以十事與之一當避與房二當給
所須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六語諸
到處七語僧教令八當語某事可食九示縣官禁忌
十語以盜賊處所
三中十事與者前二與物後八與語習俗謂風俗
所宜僧教令則隨方制度某事可食非即物也

二法附二初標章

二明四儀法

二正釋二初敘意

夫成善有由憑教相而必發冥因顯果籍儀形而立
宗是以阿說身子具列昔經傳法軌模亦題方冊故
直叙一致別引諸說云云
法附中初科上二句叙教法之功以能成善故有
由謂由於教也次二句叙威儀之勝以能成因感
果故冥因者心業未形故顯果者報相可見故宗
即是本懸以下引證阿說亦云阿說嗜此云馬勝
從佛受學方經七日便備威儀以宿五百世爲獼
猴今猶躁擾出家七日即改本轍以威儀悟物故
稱威儀第一身子與目連爲友共結契云若得甘
露必當同味後時身子見馬勝威儀庠序乃問汝
師是誰爲說何法答云法從緣生亦從緣滅一切
諸法空無有主（此依五分引或有出云諸法從緣生亦從因緣滅我佛大沙門常作如是說）
身子聞巳便證初果次傳向目連亦證初果
後同馬勝往佛所出家也傳法等者即第五祖優
波毱多威儀肅物率皆從化如佛無異但無相好
時人號爲無相好佛又第二十祖闍夜多善持威
儀見無不敬佛曾記之闍夜多者最後律師故知
諸祖傳通並以威儀令生物善方冊即付法藏傳
故下結前起後

二別示二初總明四儀

五分若四威儀不如法者非爲於世而作大明僧祇
若行時平視迴時合身迴中含佛告比丘依於狩王
法若平旦著衣持鉢入村乞食善護持身守攝諸根
乞食巳收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至
無事處或經行坐禪復於初夜經行坐禪淨心中夜
巳於中夜時入室欲臥四牒鬱多羅敷牀上襞僧伽
黎作枕右脇而臥當頭面向佛像處足足相累意係

二顯示緣相
二明資行法
三[illegible]行法

想明相彼後夜時速起如初夜法僧祇頭向衣架及和尚長老比丘初夜思惟自業至中夜右脇著下累兩脚合口舌拄上齗枕右手舒左手順身上不捨念慧思惟起想餘如上十誦燈明中不得臥

列示中初文五分明威儀化物功深闕則二利俱失故非大明也僧祇明行法平視頭不俯仰也合身廻不但轉項也中含初別示行法續上僧祇狩王即師子及象王若下通明四儀初明入聚即示行法無事處即阿蘭若合明食法文見頭陀或下次明住坐二法於中下後明臥法頭面向像無背違故係想明相不著睡眠故僧祇臥法大途同上文復詳委但頭向不同衣裂師長皆尊處故合口拄斷心易定故念慧所修觀行不暫忘故指如上者即想明相等十誦明燈不臥恐裸露故

毗尼母比丘欲行時先掃除房內衣服牀褥如法安置在隨相中去時白和尚阿闍梨若過十臘有法事必能利益者雖師不聽自往無過去時出寺外望去處方應思量行伴何似正見不有病相料理不如我心所作不其人威儀常攝不非慵怠不爲利爲衰若必好者共去復問同伴汝等衣鉢乃至一切自隨之物無所忘不衆復誡勅今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處見者皆令歡喜發其善心諸下座皆合掌互跪對曰如教歡喜奉行若有住止發時上座應遍看無遺落物不下座常在前上座在後語諸下座各自攝心莫令散亂下座得病上座應爲說法令善心相續雖有急難不得捨去盡其筋力令其得脫乃至自力不能應至郡縣檀越所重比丘大臣國王門前營理使得解脫莫使受苦

二示行相

出行中初科前明擲滓隨相即覆處數僧物戒去時下明白告後去時下明觀方覓伴利衰謂有益無益時言謂當言即言若有下明暫住復去法下座得病下明遇病料理法上座有病理合看視故但明下座恐捨棄故得脫謂差損

僧祇行時先下脚跟後下脚指在道行欲宿遣一年少比丘前覓宿處索前食後食當白非時入聚落得已還報應展轉相白入

次科初示行法先指後跟是賤下相在下明覓處
前食即小食後食即中齋當白入者由覓宿食必
入俗舍故

二[illegible]心

智論出入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避
亂心爲護衆生故是不退菩薩相
三中安詳離卒暴故一心離雜念故觀地二意即
止作也不退菩薩舊云初地已去

二坐臥法二初通明

僧祇不得作駱駝坐應加趺坐若疲極者當互舒一
脚仰臥脩羅伏者餓鬼左脇如貪欲人具如法者出
三十五卷中增一云今聽比丘先以手憑座後坐此
我之教十誦無病不得晝臥若喜眠應起經行善見
臨欲眠時先於六念中一一念也坐法有二一結加
趺二踞坐跪有二一長跪即兩膝及足指至地二互
跪右膝至地各有所立
坐臥中初科僧祇前明坐法駱駝謂兩膝拄地次
明臥法仰是慢相伏即飢相左脇婬相如法即右
脇臥指三十五者彼云應如師子獸王順身臥若
右脇有癰瘡無罪不者越威儀增一手按彼因外

道抽除床擬故制擬音曆謂牀挾今十誦制晝臥者有病
應開喜眠令經行者除昏思故善見初制繫想三
寶戒施天爲六念下明坐跪各二禪觀加趺飲食
踞坐尼令長跪非不通僧僧制互跪則不通尼故
注云各有所立也

二別示二初坐法三初示坐法

三千云不得於上座前踞坐踞坐五法一不交足二
不雙豎兩足三不卻踞兩手掉捎兩足四不得擡拄
一足申一足五不上足五事正坐法一不倚壁二不
手前據三不肘據牀四不兩手捧頭五不以手拄頰
毗尼母云何名坐衆僧集會撿容整服加趺而坐儀
用可觀又如坐禪人坐經劫身不動搖觀者無厭人
多者應膝見上座亦爾不宜寬縱云云
別示中初科三千中明踞坐交足左右交過雙豎
謂脚頭向上卻踞謂反向後掉捎謂搖動擡拄謂
一足著地擡起一足直申向前上足即翹起一足
次明五事應通二坐不前據謂兩手托床母論明
加坐撿合作歛

二辨共坐法

三千云不與三師並坐十誦聽法時上座來不應起

下座起。者吉羅。若和上阿闍梨恭敬故自起不得起他。吉羅。乃至聽法不得與沙彌同牀坐。沙彌得與白衣同牀坐。大比丘三夏亦同牀得坐。

次科三千中。不與師坐不潛上也。十誦初制起他。謂恃已陵物也。乃下次制濫下

三明上床法

三千云。欲上牀有七。一當徐卻踞。二不得倒䃸上。三不使牀有聲。四不大拂牀有聲。五不大伏大吒歎息思惟世事。六不狗群臥。七起以時節。心起不定當自責本起。又若聞揵稚聲。即當著袈裟出戶如法。二於堂外住正衣脫帽。三有佛像頭面作禮。卻禮僧。四當隨次向上座。當遷上座處。五隨上座坐若踞。

三中初明臥法。卻踞謂退身坐。伏音欠。張口申氣也。吒去聲。嘆息也。狗群謂相倚也。起以時節。即念明相。心起當責。謂懈怠就睡等。念又下次明起入衆法。遺即留也。

二臥法

善見。睡時當須早起浴竟。睡著念變燥便起。如是看屋月光影為分齊。三千。臥當頭向佛。二不臥視佛。三不雙申兩足。四不向壁臥。又不伏臥。五不豎膝要以手撿兩足累兩膝。毗尼母。比丘貪著睡眠廢捨三業不復行道。金剛力士呵責。佛言。食人信施不應懈怠。夜二時中。應坐禪誦經經行。一時中以自消息。是名臥法。僧祇。臥如師子王法。如前所說。不得眠至日出。應於後夜當起正坐思惟已業。

臥法中。善見明念起。三千示臥相。母論誡就睡。二時謂初後夜。一時即中夜。僧祇制夙起。注指前說。即右脇著下累腳合口等。

四分律行事鈔資持記下三之四

四分律行事鈔資持記下四之一

○十瞻病送終篇第二十六 二初篇目

瞻病送終篇第二十六

釋瞻病篇

題中四字。即下兩門。瞻送是能施。病終即所為。

二本文二初釋分 二別釋二初瞻病二初分示

就中即二。如門分別

初瞻病中。略為四位。一制意。二簡人是非。并供養法。

二敍病四初制意三初敍意

三安置處所四說法斂念

制意者夫有待之形多諸嬰累四大互反六府成病若不假相提接薄命則無所托然則世情流變始終難一健壯則親昵病弱則捐捨鄙俗恒情未能忘此故如來深鑒人物知善未崇弱必相遵故親看病

制意中初科初敍病患多嬰累者通目衆苦也四大等者別示病惱也地水火風內外該遍故通名大六府者大腸小腸胃膀胱三焦膽也（從頂至心爲上焦從心至臍爲中焦從臍至足爲下焦此三共爲一府）若下次明瞻視然下三示凡情昵近也故下彰聖引導按西域記祇桓東北有塔即如來洗病比丘處如來在日有病比丘含苦獨處佛問汝何所苦汝何獨居答曰我性疏懶不耐看病故今嬰疾無人瞻視佛愍而告曰善男子我今看汝

二引證

故律中佛言汝曹不相看視誰當應爲乃至世尊爲病人洗除大小便已掃治臥處極令清淨敷衣臥之便立制云自今已去應看病比丘應作瞻病人若有欲供養我者應供養病人佛爲極地之人猶勵諸比丘親自下接況同法義重如何相棄乃至送終意同斯述

引證中律因病人無人瞻視佛即呵制初引緣便下立制佛下結勸乃下指同存沒雖殊提接義一故茲制意兼該兩門

三釋難

問供養病者等佛何耶答謂悲心看病拔苦與樂慈行同佛故也又論云隨順我語名供養佛僧祇二人爲伴往看佛一伴遇病便捨來詣佛所具述因緣佛種種呵責已還令看病等又云有病人得隨病藥食看守則差不者則死是故應好看務令如法安隱即爲施命得大功德諸佛讚歎

問答中徵上律文欲彰功行答中初正答有二初約心行同佛又下次約隨順法制僧祇下引示初引緣起即彰奉佛不如看病又下次引勸讚以顯功深

二訶人并供養法二初訶人二初標二釋三初訶人不飼

二訶人中

四分若有病者聽和尚若同和尚阿闍黎若同阿闍黎若弟子從親至疎若都無者衆僧應與瞻病人若

不肯者應次第差又不肯者如法治若無比丘沙彌優婆塞者比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆夷隨所可作應作不應觸比丘僧祇十誦當令二師同學同房比房從親至疎看之當隨病人多少差往若不看者一切僧得罪

簡人中初科四分初制本衆有三一親屬自看二僧與三僧差如法治即吉羅準無比丘應令沙彌淨人看若無下次開女衆十誦僧祇二律大略同前

二道逢迎送

僧祇又云道逢病比丘應求車乘馱載令歸若病篤無所分別不問牸牛草馬若無者當留人看無人看作菴舍取薪火留藥食語言汝好安意我走向聚落求車乘迎汝便捨去至聚落時不得繞塔問訊和尚等告云曠野有病比丘共迎去來諸比丘云此多虎狼處恐食盡雖聞不得不往應到彼若死供養屍骸若活將還還聚落中比丘供養無比丘者告檀越令看及共迎病人亦如上若路見病比丘尼不得捨去乃至迎逆如比丘中唯除手觸應倩女人為按摩身體死用彼衣鉢雇人闍維無者捨去若俗人嫌者應擔還送餘三衆準此

次科初明本衆有二初有乘迎歸無所分別謂昏迷也牸牛草馬本不得乘病篤故開若無下次明無乘往求不繞塔等恐遲滯故及共迎者謂召檀越往迎同上比丘也若路下次明尼衆同異可見闍維此云焚燒俗嫌遠送不令見故餘下後明下衆文略不出故令準之

三結告指廣

並是佛自號令理順行之廣有委具如律所述

三中初句指前聖制次句勸依下二句指廣即僧祇文

二供給二初標

次明供給法

二釋六初釋僧遺食

五分無淨人處聽比丘自洗鐃器著水令人洮米著中比丘然火使熟更從淨人受持與病人五百問云病比丘山澤無人處日中不得往還者比丘得為作食七日先淨米受取作之寶梁經蘭若習禪經廣明獨住患比丘法

供給中初科五分唯開自煮五百問亦然七日一

受更開遮中失受惡觸不受先淨謂令淨人火淨
下指寶粟彼云乞食比丘或病不能乞食當自伏
心云我獨無侶一身出家法是我伴等習禪經今
藏錄不出

二瞻視辨法

僧祇病人有九法成就必橫死一知非饒益食貪食
二不知籌量三內食未消而食四食未消而擿吐五
已消應出而強持六食不隨病七隨病食而不籌量
八懈怠九無慧又云若病人衣鉢外有醫藥直者取
之供給無者衆僧應與若僧無者彼有貴價衣鉢當
貿賤者供給病者若病人惜衣鉢者應白僧言此病
人不知無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已輭語說法
使得開解然後爲貿若復無者應外乞與之若僧中
取好食與看病人又不得愛惜自業而不瞻視四分
看病人五德乃至爲病人說法令得歡喜已身於善
法不減如衣法中善見若病無湯藥得以華果飲食
餉人求易湯藥不犯餘如僧祇三十八卷中廣明看
病法及死法
二中僧祇先明九橫令知看視前七並食八懈怠
者不勤調攝故九無慧謂執愚失治故又下次明
供給據文有三初須已物二已無則僧物三僧無
則乞與好食與看病者獎其勤勞令無退故又不
下三制推免四分五德文引第五而略上四一知
可食應與二不惡賤便穢三懷慈愍不爲衣食四
能經理湯藥善見爲病開餉俗士不犯汙家下指
僧祇略如上引須者自尋

三求索給付

十誦當隨病人所須問病因緣覓師求藥日到僧廚
問有病人食不若無取僧所供給庫中物無者當爲
外求應從善好名聞福德比丘索五分每到行粥時
應問別有病人粥不若無應先與病人然後行與僧
也十誦病人得藥差者但是佛僧中不淨殘宿惡捉
不受內宿並得服之
三中初十五二律明審問所須應時給付後十誦
中開服犯過藥以必差故佛僧中佛無宿觸疑剩
佛字

四求覓可否

善生經瞻病人不應生厭若自無物出求之不得者
貸三寶物差已依法十倍償之五百問云看病人將

病人物爲病人供給所須不問病者或問起嫌並不得用若已取者應償不還犯重比丘病困不得闕三衣鉢而作福德若不即有故弊衣鉢受持者犯墮

四中善生初誡始終若下教求物五百問初制看病輒用彼物比丘下次制病者捨棄衣鉢一爲終身不離二爲留賞看病

五捨物開遮

摩得伽云不淨膏肉雜鹽養病者開

五中伽論不淨同前十誦謂養膏肉和以鹽故此引廢前例通餘物

六安置便器

四分若病人不能至大小行處當近處鑿坑安大小便若不能者屋中安便器不離牀者聽穿牀作孔便器著下不得唾吐汙地等

六中四分初安便器次第三開屋中即房內不下次置唾器既制汙地必有所盛故

三安置處所 二初標

三安置處所

二釋二初約教敘房舍

僧祇若大德病應在露現處上好房中擬道俗問訊生善燒香塗地供待人客十誦病人與中房舍臥具令得容受看病者

三安置中初科僧祇好房既是大德十誦中房計是常人但不得下房不容看病故

二依傳立別堂

若依中國本傳云祇桓西北角日光沒處爲無常院若有病者安置在中以凡生貪染見本房內衣鉢衆具多生戀著無心厭背故制令至別處堂號無常來者極多還反一二即事而求專心念法其堂中置一立像金薄塗之面向西方其像右手舉左手中繫一五綵幡脚垂曳地當安病者在像之後左手執幡脚作從佛往淨刹之意瞻病者燒香散華莊嚴病者乃至若有屎尿吐唾隨有除之亦無有罪傳云原佛垂忍土爲接群生意在拔除煩惱不唯糞除爲惡如諸天見人間臭穢猶人之見屏廁臭氣難言尙不以爲惡恒來衛護何況佛德而有愛憎但有歸投者無不拔濟乃至爲病者隨機說法命終恒在佛所不得移之

次文中國本傳壇經所謂別傳是也日光沒處者壇經云西方爲無常之院由終歿於天傾之位也今寺亦有但方隅不定不知法故以下出別堂所

以今號延壽豈非相反專心念法者由非舊處無心戀著但念無常必思勝法故也其堂中下次明設像立彌陀者歸心有處也然十方淨土而偏指西方者繫心一境想念易成故西方諸佛而獨歸彌陀者誓願弘深結緣成熟故是以古今儒釋㢢不留心況濁世凡愚煩惱垢重心猿未鎖欲馬難調捨此他求終無出路請尋大小彌陀經十六觀經往生論十疑論等諸文詳究聖言必生深信矣像面向西病者在後謂將終之時已前常須矚像令其繫心忍土者梵語娑婆此云堪忍大悲經云此界衆生忍受三毒及諸煩惱故人間臭穢者感通傳天人云人中臭氣上熏於空四十萬里諸天淸淨無不厭之但以受佛付囑令護於法佛尚與人同止諸天不敢不來恒在佛所者恐心無繫念世事故

四說法歡念　二初標

四說法勸善者

二釋二初餘人勸事法三　初通標

十誦應隨時到病者所爲說深法是道非道發其智慧先所習學或阿練若誦經持律法師阿毗曇佐助衆事隨其解行而讚歎之

四中初科十誦文中但是通制下諸詞句皆出祖師深法但是佛教通得云深是道謂出世法非道即世間法

二四列六初病者入

若阿練若者當輭語汎話訖告云大德今者病篤如此唯當善念不畏惡道何者自病已前行頭陀大行佛弟子中唯有迦葉世尊在衆常讚歎之乃至捨座捨衣佛親爲也以行勝行聖人共遵大德行紹聖縱必生善處何憂死至但恐失念妄緣俗有此是幻法更勿思之

練若中汎話謂問疾安慰以爲勸誘之端捨座即分半座與迦葉坐捨衣謂脫所著衣易彼糞掃衣披之

二誦經人

若誦經者告云大德常誦某經以爲正業實爲勝行凡聖同欽鸚鵡聞四諦尚七反生天後得道迹大品有經耳品涅槃常住二字尚聞不生惡道況復依教廣誦無謬濫過何能墜陷必生善處等

誦經中鸚鵡緣出賢愚經中彼云須達家有二鸚

鴿能知人語向難往其家授四諦法聞已喜悅誦習飛向樹上次第上下經於七反其暮宿樹野狸所食即生四天王天阿難問已尚佛生處佛告阿難緣汝授法命終之後初生四天王天壽五百歲二生忉利天壽一千歲三生焰摩天壽二千歲四生兜率天壽四千歲五生無憍樂天壽八千歲六生化應聲天壽萬六千歲七還生第五天次第還至四天王天上下七反天壽終已下生閻浮提於人中出家學道緣前四諦心自開解成辟支佛故云後得道迹大品即般若經耳品出第三十卷彼云釋提桓因作念若人聞般若名一經耳者是人先世佛所作諸功德與善知識相隨何況受持讀誦常住二字六卷泥洹云善男子善女人當持如來常住二字歷劫修習是等衆生不久當成等正覺道二經並明勝報故云不生惡道也

三持律人

若持律者云大德護持禁戒順佛正言能於像末興隆三寶正法久住由大德一人今者疾患綿久恐將後世人誰不死但恐無善大德以善法自持兼攝他人諸佛自讚豈唯言議但當專志佛法餘無妄緣

律師中毗尼主於住持故讚興隆等自持攝他即是二利諸佛讚者如諸經論讚持戒功深如標宗具引

四法師

若法師者云由大德說法教化令諸衆生識知三寶四諦開其盲眼破其心病光顯佛法使道俗生信能令作佛又使正法久流實大德之力

法師中迷倒如盲妄想如病

五禪師

若禪師者云佛法貴如說行不貴多說多誦又云不以口之所言而得淸淨如說行者乃是佛法大德順佛正教依教而脩內破我倒外遣執著此則成聖正因勿先此業如是等隨其學處於後讚之

禪師中梵云禪那此云思惟修故知禪者唯是修心故貶多說今之參禪亦務多說事持言句忘本久矣

六佐助衆事人

若佐助衆事者告云大德經營僧事與聖同儔故沓婆王種捨羅漢身爲僧知事求堅固法乃至迦葉讚泥造五精舍祇夜破薪供僧受用身子掃地目連然

燈並大羅漢豈有惡業但示僧爲福聚凡愚不知各捨自業佐助衆事然僧田福大不同佛法如成論中諸人以衣奉佛佛令施僧我在僧中由僧隨我語名供養佛爲解脫故名供養法衆僧受用名供養僧供養僧者具足三歸故知僧德大也大德旣順佛正命料理僧徒佛所歎尙是第一行何人加之經云憶所脩福念於淨命等

衆事中初引五聖爲比沓婆卽四分沓婆羅漢捨羅漢者號無學也求堅固者修大行也善見云此人是王子出家故云王種迦葉緣者薩婆多傳云迦葉於耆山自經營五寺遍爲一界自作泥塗壁祇夜具云祇夜多雜寶藏云南天竺有二比丘聞夜多有大威德到其住處見一比丘形容憔悴羸前然火問言識夜多否答云在第三窟卽至窟中但見向來然火比丘禮已問云旣有威德何爲自勞答曰我念昔時生死之苦若我頭手可以然者尙不惜之況勞身也身子卽舍利弗百緣經云佛世有黎軍支比丘出家得阿羅漢乞食不得入塔掃灑乞食便足白衆僧言從今塔寺聽我掃灑後於一日眠不覺曉舍利弗見塔塵坌卽便掃之黎軍支眠寤心懷悵恨語舍利弗言汝掃我地令我飢困由是七日求食不得遂飡砂飲水卽入涅槃比丘問佛佛言過去恚母布施鎖母房中母從索食答云何如飡砂飲水七日母死其子命終墮獄罪畢爲人故受此報由昔供佛故今得道（目連緣如後卷具引）然下顯僧福大下歎所修經下勸憶持卽淨名經淨命謂無邪求

三總示二初明唱讀

傳云中國臨終者不問道俗親緣在邊看守及其根識未壞便爲唱讀一生已來所修善行意令病者內心歡喜不憂前途便得正念不亂故生好處智論經中云從生作善臨終惡念便生惡道從生造惡臨終善念而生天上問曰臨終少時何以勝一生行業答以決徹故捨諸根事急故便能感苦樂也

總示中初科初引傳令唱讀者準此生前所修一切功德並須記錄凡爲看病常在左右策其心行恒令念善以捨報趣生唯在臨終心念善惡下引

二明身處

二隨病勸導
丙初明觀法

智論爲證仍決所疑答中初句正答下二句轉釋
作惡生善道者準天台十疑論三義通之一者約
心以造罪時從虛妄顛倒心生是虛今因知識勸
導故心是實故二者造罪時由癡暗虛妄爲緣是
假今遇知識得聞佛名發菩提心是眞故三決定
者前造罪時心有間斷今臨終時心猛利故如萬
年暗室一燈能破千年積薪少火燒盡後義即同今鈔
必須別處安置故五百問云昔有比丘念著銅鉢死
作餓鬼僧分物時便來求鉢其身絕大猶如黑雲有
得道者以鉢還之既得便舌舐放地而去諸比丘取
之絕臭更鑄作器猶臭不可用又有比丘愛衣而死
作化生蟣等如前說故須移處爲要
次科初正明五下引示初引銅盤緣後指慳衣緣
如前即二衣中故下結諳
其贍病者隨其前人病有強弱心有利鈍業有麤細
情有去取當依志願隨後述之或緣西方無量壽佛
或兜率彌勒佛或靈鷲釋迦本師或身本無人妄自
立我或外相似有實自空無如至焰處則無水相或

二問衣鉢

爲說唯識無境唯情妄見各隨機辯而誘導之
勸導中初科前明量機病強弱者觀其健困也心
利鈍者智明昧也業麤細者麤如聲福細如禪講
等情取捨者所樂異也如下西方兜率等是此四
觀察義無不盡隨宜方便臨事自裁或下次明說
法初令緣佛或教稱名或令觀相或歎功德令生
忻樂或身下次示心觀即性空相空唯識三觀至
焰處者喻相空也謂如渴鹿逐於陽焰遙見似水
至彼元無各下後示隨緣不必如上故
四分當問病者持何等衣彼病人受不好衣鉢及送
與他恐贍病者得應準告云此三衣鉢具佛所制畜
有披著者出世因緣乃至未來受生常著三衣而生
如面王比丘未知持何等衣鉢坐具當見告示爲取
著之現在未來爲佛所讚若見貪物心無大志者告
云此衣物等並是幻有大德儲積來久爲之疲勞及
至病苦眼看不救乃至脫死亦無一隨大德生從胎
出亦不將一財來脫至後世亦不將去經云往昔國
王爲寶所誑及至臨終無一隨已可不實乎不須憂

念幻假錢財但須存勝業耳亦不須付囑餘人此則
妄行顯面終非送大德死法但用佛語普召十方凡
聖大衆羯磨分之如法受用令大德乘此功力必生
善處此是佛勑可不好也如是種種輭言誘喩不得
違逆又非順意以臨終妄業競集多無立志此是一
期大要善惡昇沈天隔
二中初引律制問受不好者謂憎好者故及送他
者謂妄行顯面故此出病者慳鄙之意故須問之
若非此徒則不須問應下準義告示初泛告取著
佛制畜者明教嚴也出世緣者顯行强也常著生
者彰報勝也面王比丘賢愚經云昔以氎施辟支
故五百生白氎裹身而生身大隨大面有王字恐
被王損乃投出家善來得戒氎變法衣涅槃後用
此衣闍維（若分別功德論頭有天冠故名面王）若下苦勸貪恡眼看
不救謂現見衣物不能濟患也經云者此出莊嚴
論彼云昔有國王名難陀貪聚金寶乃以女置高
樓若求合者令其納寶乃集一國珍寶皆盡時有
一人貧匱求合無由因而成疾其母知之語云汝

二示經像

父死後口中有一金錢可發塚取之送王王怪問
曰何處更有寶彼具述之王由此悟曰死後一錢
尚不能爲主何苦欲之遂却散施上勸捨慳亦下
次勸依法顯面謂取面情以物餉遺也如是下結
示恐心輕動故不可違恐念世事故不可順以下
出須誡所以臨終念善生善道則昇念惡墮惡道
故沉昇沈止在刹那故是一期大要期時也
應以經卷手執示其名號又將佛像對眼覩矚恒與
善語勿傳世事華嚴偈云又放光明名端嚴彼光覺
悟命終者見彼臨終勸念善因是得生諸佛前又示
尊像令瞻敬又復勸令歸依佛因是得成明淨光
三中初示經像引華嚴爲證經文兩偈傳寫訛脫
此出賢首菩薩品初偈云又放光明名見佛彼光
覺悟命終者念佛三昧必見佛命終之後生佛前
次偈脫初句彼云見彼命終勸念佛方接鈔中三
句若新譯本云又放光明名見佛此光覺悟將終
者令隨憶念見如來命終得生其淨國（此偈讚佛果上光明功德）
見有臨終勸念佛及示尊像令瞻敬俾於佛所

四教勸導

深歸仰老故得成此光明此偈讚佛因中修此光明之行

又請大德行人智者數來示導善見云看病人請病者善長老持戒具足莫戀著住處及衣物知識朋友但存念三寶及念身不淨於三界中慎莫懈怠隨命長短而作云云毗尼母云病人不用看病人語看病人違病者意誦吉羅須依前斟酌不得縱任若終亡者打無常磬

四中初請他勸善見明看病自勸母論明互違結犯依前斟酌指上次科若下明將死打磬令聞生善天台智者臨終語維那曰人命將終得聞鍾磬增其正念唯長唯久氣盡為期云何身冷方聲磬耶今時死已方打故知無益

二送終二初標章

二明送終法

二正釋二初敘意分章

然僧法儀式遠存出離送終厚葬事出流俗若單省隨時則過成不忍必廣費莊飾便同世儀今當去泰去約務存生善就中分二初將屍出法二明葬法

第二送終敘意中初示道俗異儀厚葬謂多費財也若下次明奢儉取中

二隨釋別釋二初將屍出法二初安置儀式

初中當從像前舉屍至寮舍下外安帶慢圍之內作絹棺覆屍當以竹木為骨仍以麤衣覆屍上和尚闍梨鋪牀在幔外坐擬人客來弔慰同學弟子等小者布草立大者坐草上近屍邊

將屍出中初科前明安屍處絹棺北地所尚此間多用木棺或加絹蓋次明師徒坐處弔慰弔即訓至謂至喪所而慰問也布草者此間有用薦席或用床榻

二哀泣可不

五百問云師亡不得舉聲大哭應小小泣淚耳四分尼推胸啼哭泣淚一一覽比丘吉羅若準雙林之終未離欲者宛轉在地推胸大叫此並悲切深重不省自身故耳必同此何嫌若高節拔群由來清卓者故不局世情必任情喜怒隨俗浮沉者至父母二師終亡而護夏不來誰來不展哀苦者亦道俗同恥

次科初引文示制律中以尼女情懦多好哀泣僧則反之故罪分輕重若下次準義明開初引涅槃為例即遺教云若所作未辦者見佛滅度當有悲感據位則內凡已還故云未離欲者若下次明不

泣反非高節之人不妄哀喜故云不局世情任情之者不展哀苦即非孝誠故云道俗同耻

三客來弔慰

彼外來弔人小於亡者至屍所設禮執弟子手慰問已然後至師所依法弔慰若奔喪來者直來屍所禮拜展哀情已次第依位若大德上座來弔者依本威儀隨時坐立

三中初小者弔大又二一近處至者容緩弔慰二遠來奔赴未暇慰問次明大者弔小依本儀者謂不設禮隨時坐立謂任彼意

四覆屍殯送

五分屍以衣覆棍五百問云應先白僧以亡人泥洹僧祇支覆屍而送不得[illegible]過五錢犯重應師僧弟子同學當出財殯送若無當衆僧別人各斂少財供養舍利又無者貸亡人衣物權將殯之還來倍償入殯磨已白僧乞之其將屍之舉輿宜而作上施白蓋周帀莊嚴四人擎之燒香導從毗尼母云圖寺衆僧並送葬所

四中五分覆棍準應裸露五百問初明覆屍須白僧者是僧物故裙及祇支今須準用（世云須披五條者非以制物令賞看病故）不得下次明殯送由並屬僧過五成盜文明所出次第有三一出親屬即師僧等二率衆僧舍利此翻遺身即死屍也三貸亡物此即僧物無故方開令倍償者謂看病人別求他物與本相當者入僧作法和僧還之如二衣中其下三示喪儀舉即輿棺之物

二明葬法
初明四法

二明葬法中國四葬水葬投之江流火葬焚之以火土葬埋之岸旁林葬棄之中野為鵰虎所食律中多明火林二葬亦有瘞者五分云屍應瘞之若火燒在石上不得草上安僧祇云如右脇著地涅槃又云若死者雇人闍維之十誦有比丘死林中鳥啄腹破出錢等四分云如來輪王火葬然則火葬則殘屍雇人展轉準得

葬法中初科前列四法水葬飼魚鼈林葬濟禽獸律下次引文證諸部文中但無水葬闍維即火葬十誦比丘有病念言死後僧分我錢遂置蘘中吸之後死持弃林中鳥啄腹破故錢出也然下義決殘即損害不應自為

二香華供養

增一諸比丘以香華散目連屍上僧祇得供養亦爾

次科初香華散身生存所制死故聽之僧祇亦爾謂同上得散香華

三起塔立像

四分中世尊五衆得起塔從小沙彌尼已上並得禮上座塚也五百問云得爲亡師立形像高僧傳中多有寺中葬者經律中亦有之僧祇持律法師營事比丘德望比丘應起塔相輪懸施幡蓋在屏處安置不得在經行處多人行處作之若違結罪若衆僧不許者教令和合已作之

三中初明起塔五衆並得即前僧像次第禮塔是也（此通名塔塚耳）增一中佛言四人應起塔輪王羅漢支佛如來又後分云輪王無級羅漢四級支佛五級如來十三級若十二因緣經八種塔並有露盤（即四僧也）佛八重菩薩七重支佛六重四果五重三果四重二果三重初果二重輪王一重凡僧不得出僧安級（今有出僧者由不知教僧同上聖）次明立像言通朔盡高下後明起塔處律許寺中律制屏處相輪者閦輪竿出以爲表相故也

四自舉親喪

增一云如來自舉母牀一角阿難羅云等各舉一腳不令餘人代措爲報恩故準此和尚闍梨長養法身父母兄姊長養生身躬自抱屍而送恩德豈能盡也

四中增一具云佛告阿難難陀羅云汝等舉大愛道身（即姨母也）我當躬自供養時帝釋毗沙門天王白佛勿自勞神我等自當供養佛言止止長養恩重乳哺懷抱不得不報過去諸佛皆爾佛即與阿難等各舉一角飛在虛空往至塚間準下例決生法雖異長養不殊比校恩德法身猶重抱屍而送未足報之故云豈能盡也

五送俗進否

善見不得送白衣喪除爲觀無常故若手執母屍殯殮無罪聖教如此必準行之理須量機堪可中時

五中初引論不得送白衣喪者必是二親準理應得除觀無常者謂不由他請非爲世情欲資道行故是開限不可倚濫以飾已非執母屍者摩觸犯境遁死女故報恩事切故獨開之殯即土葬殮字去呼謂衣覆屍也聖下勸依然雖壽禮須避譏疑故令量機等

○十一諸雜要行篇第二十七二初篇目

諸雜要行篇第二十七 謂出世正業等比丘所依

釋諸雜篇

諸雜者簡餘篇純一要行者彰時用所須卽下十門無非正業皆由本受體偏故使隨行多途謹奉之流宜應注意

二本文二初叙意三初立篇意

森然萬境何事非持忽略不行奄遭幽責故須一一之事起種種誡誡而必行理須明識

叙意中初叙法體初句示境廣不出情與非情也森然謂如草木之多次句明制徧毗尼事法依境而制隨於一境復有多事一切境事不出善惡對此善惡以分二持是則無有一事而非持奉之處三明違犯忽謂輕忽不行言通兩犯四彰來報幽責語含二報上二句明持下二句顯犯故下次明隨行上二句明隨事立法一一事謂境事也種種誡卽律制也下二句明由解起行解由教生故須詮辨此卽通叙一部正教之意

二別顯前發

若由途相攝具上諸門別顯統收羅下三部以外繁類斷續雜務紛綸碎亂瑣文合成此別

次科初覆點前篇諸門總上二十六篇以諸篇中科義相由事類條貫顯非雜亂故云由途相攝別下次探示後篇別類者沙彌及尼對大僧爲別諸部對本宗爲別統收亦彰不雜羅謂包羅以下正明本篇上二句明事雜繁類謂無條流斷謂義有孤絕續謂事或連貫皆不成科段故云雜務紛綸喩絲之紊亂也次二句明文雜瑣小也此別卽指當篇對於上下故云別也

三勸覽彰益

其中衆諸雜事爲軌導初門必具脩習行理宜遍覽則遊處諸方而無怯懦焉

三中初顯要必下勸修則下彰益怯懦卽畏懼也反知不學動用乖儀入衆遊方能無疑懼寄言學者幸留意焉

二顯本釋二初標列

十種分之一佛法僧二衆中雜事三別人自行四共行同法五出家要業六遇賊法七大小便法八慈濟畜生法九避惡衆生法十雜治病法

標列十門一四五多從化教非不兼制餘並制教時亦兼化

二註釋十解明佛法僧七種事敬

智論菩薩晝三夜三常行三事一者淸旦偏袒右肩合掌禮十方諸佛言我某甲三世三業罪願令除滅更不復作二者十方三世諸佛功德願隨喜勸助三者勸請十方諸佛初轉法輪及久住於世行此三行功德無量

初門禮敬中晨午昏爲晝三時初中後爲夜三時三事如文次列據餘經論須行五悔更加迴向發願如祖師六時禮文具載儀式學者宜依

二供養

薩婆多不得以華香瓔珞莊嚴具著佛身上得散地供養僧亦爾不得以香華著槃飲食上供養僧五百問先上佛幡得取作餘佛事若施主不聽不得薩婆多若食是佛臘等雖先受捉後買得食以捉時無已想故

次科多論華鬘唯得散地不得散佛僧身及飲食上非所宜故五百問作餘佛事者雖聽改轉不換本實如盜戒引多論佛臘謂自恣日食等取餘供養物雖僧手捉不成惡觸

三知事

十誦知僧事人應巡行僧坊先修治塔次四方僧事常作是念願諸比丘未來者來已來者供給四事不令有乏教沙彌使人亦爾善見佛常使一比丘食時守寺智論差僧使從下起

三中十誦明知事法初教勤勞常下次令發願教示餘衆同此存心故云亦爾善見明守寺智論教差次請命依臘須從上恐差役取卑故從下起

四毀像

薩遮尼乾經或嫌塔寺及諸形像妨礙除滅遷置餘處如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之俱舍亦爾智論云一人以佛塔惡故壞之更好作得福一人以佛塔善故壞滅之得罪僧祇佛塔惡壞更好作得

四中薩遮俱舍制不得壞上品治者同逆罪故智論僧祇開壞惡易好

五供法

智論供養說法人是供養法寶

五中供人即法者以人解法法依人故

六差立主掌

十誦比丘應作維那知時打犍稚掃治堂宇敷牀教淨果飲食衆亂時當彈指沙彌多者立一沙彌專知分處沙彌淨人多者取勤能處分者立爲主帥

六中律令選一能者知掌衆務初大僧二沙彌三

七守護三寶 三初守寶

淨人尋文可見帥所類反衒也

僧祇若僧地種果樹有功者若一樹一園聽與一熟不能併取年取一枝枝遍則止若種瓜菜與一蓏五分若月直監食欲知生熟鹹酢得掌中舌舐嘗之若白衣入寺應借僧臥具受用僧有五種物不可賣不可分一地二房舍三須用物四果樹五華果僧祇衆僧田地正使一切僧集亦不得賣不得借人若私受用越毗尼（并損費計物犯重）若園田好惡人侵者語本施主任其轉易僧牀臥具亦爾四分僧物不應賣分入已偷蘭遮

七中初科僧祇明賞給言有功者是彼經營故一熟謂一番採熟留生也一蓏謂一番剪也五分三段初明知事嘗食開舌舐吉次明僧物暫借俗用相依住故三明五種僧物不分賣者是常住故僧祇同上初制永定次開轉易四分結蘭暫礙僧用必侵入已如上犯重

二收舉

僧祇若佛生日轉法輪日若大會多出幡蓋供養支提若卒風雨一切共收不得云我是行人大德等應隨近房安置不得護房應抖擻牒舉何以故汝等依是得活若治牀褥打揵稚時不得徐行當共治補又不得云有德行

次科僧祇收舉補治並制共作不容辭設違得小罪徐行謂緩步

三用與

毗尼母若治塔奉僧治僧坊人計其功勞當償作價並須籌量違法得罪損他施利若彼病者慈心施食隨病所宜若非隨病食施得罪也嬰兒獄囚懷姙等慈心施之勿望後報

三中母論初明賞給量功多少若下次教施食心無希望非隨病食病所忌者得罪準前殺戒理應結蘭或違教吉已上諸文並如隨相盜戒具委

三衆中雜事 二初標

二衆中雜事

二釋三初入衆堂

入衆堂法先須戶外豫安靜心律云應以五法一以慈心（由僧通凡聖行步麤細通須慈敬名重法尊人）二應自卑下如拭塵巾（推直於他引曲向已常省已過不訟彼短）三應知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立（人應於衆俯仰得時）四彼在僧中不爲雜語談世俗事若自說法若請他說法（衆依於法勸必有方）五

見僧中有不可事心不安忍應作默然由無善伴舉必非時故懷忍默能同僧用

二登高座

第二門初科五法慈心平等離分別過二謙下自卑離貢高過註中四句行者反照於己如何上二句即梵網云惡事自向己好事與他人下二句出淨名經彼文續云恆以一心求諸功德三坐起有序離亂衆過註中應字去呼合也俯下仰上舉動合宜故云得時四不雜語離戲論過註中初句明上說法次句示上不雜語五令示默離惱衆過

善見優波離上高座取象牙裝扇結法藏訖放扇下座禮僧已復座智論若欲說法先禮僧已坐師子座僧祇若爲律師法師敷師子座散華著上不拂卻不得坐

次科善見明下座辭謝裝字去呼即用象牙爲飾智論明陞座伸敬師子座謂說法之處智論云佛爲人中師子佛所坐處若牀若地皆名師子座僧祇莊嚴法座拂華坐者去奢美故

三打靜法

打靜法維那先戶外具儀斂掌傍門面入已至打處立合掌右手取椎舉起擬砧訖然後打一聲不得有重響方乃臥椎手從柄處捋之然後合掌有所啓白若有施與呪願唱告等得等維那口陳其緣不得打椎以爲事用除爲衆亂等

三中初入堂威儀傍門面者隨左右頰而舉足也右下次示打法擬砧使椎砧相當也重響謂振聲下數不辨故須左手攬之舊云表衆不二舉矣又見打者以左手就椎作旋轉勢更可笑也然下三明啓白等得亦云等供即大小食時唱食平等不下制非法準知打椎止爲白告靜衆不同鍾磬打爲事用也

三別人自行

二初標

三別人自行

二釋十六初不應答法

十誦五人不應爲說毗尼謂試問無疑問不爲悔所犯故問不受語問詰故問者並不須答

第三門此門事雜約義分爲一十六段初中五問無非戲調打辱不爲求法故不須答

二叙學戒律

四分上座不學戒亦不讚歎戒有餘比丘樂學戒者不能以時勸勉讚歎我見如是上座過失故不讚歎恐餘人習學長夜受苦

三雜學可不

次料如標宗具釋

五分爲知差次會等學書不得爲好廢業不聽卜相及問他吉凶四分開學誦學書及學世論爲伏外道故雜法中新學比丘開學筭法十誦好作文頌莊嚴章句是可怖畏不得作毗尼母吾教汝一句一偈乃至後世應行者即行之不應行者亦莫行之後世比丘所說亦爾

三中五分差次謂知事差僧及法食會集非唯此二故云等也四分學誦謂誦外書俗典世論謂方筭語論雜法即雜犍度十誦文頌即今歌詩可怖畏者法將滅故以書筭卜術俗典文頌俱是世法非出家業爲因緣故時復許之今時釋子名實俱喪能書寫則稱爲草聖通俗典則自號文章擇地則名爲山水卜術則呼爲三命豈意捨家事佛隨順俗流之名本圖厭世超昇翻習生死之業故智論云習外典如以刀割泥泥無所成而刀自損又如視日光令人眼暗然往古高僧亦多異學或精草隸或善篇章或醫術馳名或陰陽顯譽皆謂精窮本業傍涉餘宗無非志在護持助通佛化故善戒經云若爲論義破於邪見若二分經一分外書不犯四分開誦皆此意耳今或恬名邀利附勢矜能形厠方袍心染浮俗畢身虛度良可哀哉母論一句一偈通指三藏教詮雖是聖教令觀時用舍不可專固故云應行即行等後世比丘即佛滅後傳法祖師凡有言教亦須隨宜故云亦爾

四剃除鬚爪

五分佛制半月一剃髮除無人難緣論家四種次第一上座二髮長三先洗頭四有緣欲行並前爲剃毗尼母剃髮者但除頭上毛及鬚餘毛一切不合卻所以剃者爲除憍慢自恃心故四分比丘不得爲白衣剃髮除欲出家者若頭極長若兩月若廣兩指一剃爪極長如一麥剪之不得用剪刀剪髮聽畜剃髮器十誦髮當纏坑中涅槃頭鬚爪髮悉皆長利破戒之相增一佛告比丘沙門出家有五毀辱法一頭髮長二爪長三衣裳垢坋四不知時宜五多有所論因即又生五過人不信言不受其教人不喜見四妄言五鬪亂彼此當如是學

四中五分示開制無人謂無剃髮者難緣謂遭世難論家即多論彼明次第即約多人同時剃故毋論簡剃處餘毛即身腋等處律制偷蘭所下示除鬚髮之意遺教論云於上上處最先打伏故四分初制能剃若下次制所剃初制分齊頭字應作髮或云北人謂髮長爲頭長兩月與上五分延促不同兩指即二寸不下次制刀器十誦明安置退猰下明不剃之過彼經第四云頭鬚髮爪今此舊倒破戒相者違佛制故增一中前五過中正取初二餘皆因引垢坋即不淨坋古黠反不知時宜謂觸事拙塞不協人心多所論者謂出言無度不能少語後之五過由此而生如文可解今時不知教者或四季剃頭誇爲高行或拳畜長爪謂爲希奇豈知內成破戒外辱佛法有識聞之早須改轍

五近俗過失

四分喜往白衣家五過一不囑比丘入村二在欲意男女中坐三獨坐四在屏覆處五與女人說法過限又有五過一數見女人二既相見便附近三轉親厚四便生欲意五爲欲意故或至死若次死苦五種不應作親厚若喜鬭諍若多作業若與勝人共爭若喜遊行不止不爲說法言示人善惡

五中喜往俗舍十過前五即容犯五戒初不囑人村二即食家强坐餘三顯然次五中前三身業近習過四即心業染著過五根本業即犯戒過至死即淫夷次死即摩觸等殘次明五種非親厚者皆謂於已無所益故勝人即德學過於已者

六捨離五慳

成論出家人捨五慳財物慳法慳家慳住處慳稱歎慳廣相如彼

六中家慳謂占據檀越住處慳謂寺舍不容來客稱歎慳謂不稱他善

七欣樂五寶

四分世間五寶難得一值佛出世二聞佛說法三聞而解之四如法而行五得信樂心

七中五事希有可貴故名爲寶初二是勝境餘三即行業值佛聞法發解起行行成有驗信樂立焉

八坐禪過相

十輪十事不成就禪法樂著作役言說睡眠種種所求及以六塵但爲利養多諸過罪乃至入阿鼻獄中我聽清淨比丘受第一供養若坐禪比丘闕少衆具

但念諸惡若衆緣具心得專一

八中初明十事樂著二字貫下十事作役言說多求是掉散睡眠即昏塞此四合六塵總爲十矣我下次明聽受供給衆具既鬧多起攀緣禪法不成故

九卜術呪誓

四分不得賣卜誦呪處方治病等由事容不實謗毀好人故雜遮射事不中況凡夫乎律云凡有言誓應言若我作是事南無佛若汝作是事亦南無佛不得雜餘地獄等

九中初制習方術羅漢射事者十誦目連入村乞食居士婦懷姙問言是男是女耶目連云是男及生是女遭謗問佛佛言本是男胎中轉爲女故目連見前不見後非妄語非律下次教呪誓謂有屈抑之事發誓以雪之意是求佛爲證故云南無佛等

十有緣念聖

增一云若有恐怖者當念如來法及聖衆皆悉除滅

十中恐怖謂暗黑險難等處存想三寶必蒙加被即得安隱

十一入尼寺法

五分無緣入尼寺步步墮五百問有緣在尼界得宿不得入房

十一律論所制皆謂避世譏遠防欲染故也

十二嚼楊枝等法

四分不嚼楊枝五過口氣臭不善別味熱陰不消不引食眼不明五分嚼已應淨洗弃以蟲食死故四分三事屛處大小便嚼楊枝經行五益堪遠行能思惟少病消食飲得定久住十誦若經行應直行不遲疾盡地作相亦有經行堂閣三千云一於閑處二於戶前三講堂前四於塔下五於閣下五處經行也

十二前明嚼楊枝初出不嚼之過癊即痰癊引猶進也五分教洗弃四分須屛處六小二事因而連引次明經行初顯益一謂慣熟二即專一三謂血氣均和四五可解十誦示行相盡地謂作直道不使斜曲故或用磚石爲之寄歸傳云五天之地道俗多作經行直去直來唯遵一路（謂以磚石累爲直道狹而且長）人之往來有向（經緯故以名焉）又云佛經行之基闊二肘長十四五肘（闊三尺六長二丈六七許）上以石作蓮華開勢高二寸闊一尺有十四五表聖足迹也三千中洞作處彌處

所宜不可局故

十三然燈法

僧祇然燈法者不得卒持入房應唱言諸大德燈欲入乃至滅燈亦爾先以手遮語之不聽用口吹手扇衣扇當緰折頭燋去油多得竟夕一一如三十五卷中五百問云續佛光明晝不得滅佛無明暗中以本無言念齊限故滅有罪賢愚中目連次知日直滅燈故也

十三僧祇明衆處燈初教上燈乃下次示息燈亦爾者同上告僧緰尼鈔作欲以著取物也下文指廣彼云然燈時當先照舍利及形像前燈禮拜已當出滅之乃至若多油者廁屋中當竟夜然若油少者人行斷當滅之次明供佛燈今時所謂長明燈也若佛有明暗則當夜點晝滅以無明暗故不間晝夜本無言念謂施主期心必有齊限滅應無過次引經證彼十一云佛在舍衛有女名難陀乞匃自活見諸國王臣民供養佛僧自心思惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無有種子便行乞丐以俟微供唯得一錢持詣油家具語所懷油主憐愍增倍與油得已歡喜足作一燈奉上世尊自立誓願我今貧窮用是小燈供養於佛以此功德令我來世得智慧照滅除一切衆生垢暗作是誓已禮佛而去乃至竟夜諸燈盡滅唯此獨然是時目連當次直日欲取滅之卽舉手扇復以衣扇燈明不損佛語目連今此燈者非汝聲聞所能傾動正使四大海水以用灌之毗嵐風吹之亦不能滅此是發大心人所施佛說是已難陀女復來頭面作禮佛卽授記於來世二阿僧祇劫當得作佛號曰燈光十號具足

十四施食法

五分若與乞兒乞狗乞烏應量已食多少取分然後減乞不得以分外施之四分云若食時若人非人應與一摶毗尼母云詣寺乞人無糧食者嬰兒獄囚懷妊等類施之無過比丘應學

十四五分乞狗乞烏減乞三乞字並去呼分外謂多受而施四分人卽乞人等非人卽鬼神禽畜母論人中別類無過謂非汙家

十五然火過失

僧祇然火七事無利一壞眼二壞色三羸四衣垢

十六讚揚得益

壞五壞臥具六生犯戒緣七增世俗話十五壞色謂面無神色生犯戒緣即露地然火掘壞等戒因而成犯

撰集百緣經掃地五德一自除心垢二亦除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處

十六初二自他心淨三執勞作務四挫折自高五現當兩報

四共行同法 二別標章

四共行同法

第四門前諸雜事並是隨人各行故名別人自行此門所明誦持經戒無論利鈍新舊之殊但預道門義當依奉故云共行同法

二正釋三初餘習三藏三初敘根器差別

所謂誦持末必須多道貴得要而神用莫準互有強弱有人聞誦極多於義不了此則入道遲鈍故涅槃云寧以少聞多解義味十住云佛法貴如說行不貴多讀多誦

正明中初科前敘誦持之要而下顯根性不同神用即心智互強弱者謂聞多解少或聞少解多有下即初人故下即次人

二教其誦習

既知如此請依古德所示云誦勝鬘一卷攝一切佛法根本盡（如來藏一卷亦同應得便誦）戒本一卷攝一切止持行盡（出家人初受具已佛制即誦之）羯磨一卷攝一切作持法盡（五歲已上）（不誦終身不離依止）由道有根本行別止作也誦此三卷統攝佛法綱要諸餘大部經藏必須博讀有廣見之長亦匡輔心行助於道業得無麤散俗中有要覽一卷十篇並論爲人志行之法亦可披讀雖不依文生見而以俗方道固免於釁犯也已外長時則坐禪問義請解求異等若多聞多義則非此所論則生而知之者上矣

次科爲四初教誦綱要古德未詳何人勝鬘即方等大乘經勝鬘夫人對佛所說大乘理教出生無盡收攝無遺故云根本如來藏經佛於耆山爲金剛慧菩薩說且舉兩經餘任無在故云趣得也上即別列由下總示道即定慧行即是戒一切佛法不出三學以諸衆生迷心爲惑動慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果要除苦因故先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故止作兩行以相

翻惑唯昏散故定慧二法而對破病因藥差機籍
教修然後業盡惑除情亡性顯教門雖廣豈越於
斯統撮綱要義在於此謂下次教博覽餘文初覽
聖教廣見長者資其智解匡輔等者助於行業匡
正也輔助也次披世典要覽晉都超撰方比也已
下三示誦習除業若下四簡利根不局生知出論
語孔子曰生而知之上也學而知之次也困而知之又其次也困而不學民斯爲下矣 然彼
世典則屬生知佛教所明皆由宿習末劫障重罕
見其人止可準前隨力修學寤寐觀嶽無容自昧

三引文勸勉

三千云沙門業者誦經坐禪勸化衆事若不行者徒
生徒死或有受苦之困十誦將來恐怖者說法無慈
愍心受持不遍利樂世法故莊嚴章句等
三中三千中明三事是出家業義兼持戒不出三
學自他兩利徒生死者空無所得故或受苦者彼
謂袈裟離身腹破食出不斷則墮獄等十誦恐怖
且列三種正用第二即五怖畏文如標宗具引

二制學毘尼

善見云若師猶在應聽律藏及廣義疏年別應受非
一過也諷誦通利是名律師恭敬於律佛藏五夏已
前依人受學律藏五夏已後具知應學無我人法善
見云何學律謂讀誦解義也
次科善見制其廢忘師猶在者即得戒和尚可從
學故設復師亡當從依止年別受者持犯微細處
斷從文故須常學不可暫廢吾祖聖師猶聽廣律
滿二十徧自餘庸昧未可自矜過猶徧也佛藏經
明其兼濟無我人法即經論所詮我人即煩惱無
即空慧善見示其學方

三有緣顯德

多云凡顯德有二一爲名利二爲佛法衆生隨時自
在無所鄣礙十誦律云除疑故得現通聖也
三中謂現通表異顯已行業恐成大妄佛制不爲
律論正文有緣時許多論彼問沓婆羅漢爲僧知
事何故常放光明自顯功德鈔引答文二意初是
不善非教所開如提婆現通惑於闍王之類二是
開緣即沓婆之事爲佛法者顯其尊勝使流通故
爲衆生者息彼嫌疑令欣慕故

五出家要業 二初標章

五出家要業

二正釋二初略明通局

道俗二衆福智別脩理須識其分齊別知其通局非

謂福智兩異道俗別行但由俗網繁多靜業難繼道門閑豫得專勝行故分二途必準兩通不無雙遂今且兩言

五中初科前明別修識分齊者福智各局故知通

局者事容相兼故非下次顯通修今下標示後科

二衆示兩位二初正示三初明相須不離

出家之人以身戒心慧爲本不得造經像寺舍等業錯亂次第故唯得指授法則勸化俗人是以僧有法能造俗有事能作終日相由而執據恒別若乖法雜亂失於聖制者名滅佛法各住自分互相資成是住持之士

正示中初科初敘僧本務故下示兼資若下明得失

二示離法兩殊

俗人以金石土木牙角布帛而作佛像道人循五分法身學三佛行名爲造像（謂俗以事作道由法造）俗以紙素竹帛筆墨抄寫以爲經卷道以聞思修慧爲造法也俗以草木磚宇而用造寺道以菩提涅槃智慧宮殿萬行所住大乘之宅爲寺

二中次列三寶道俗相對別相可見三佛法報應三身佛也（有云三世佛）聞思修名爲三慧次第相由僧寶且約住處以分亦可俗以剃髮染衣爲僧道以諦理和合爲僧菩提等宮殿大乘宅爲所住萬行爲能住

三指示通局

雖形事相交而道意懸隔不可亂業而相干雖能護之者則知要矣兼而行之盡美盡善力之不逮各從本業

三中初結歎別修形事謂事有形相也兼下總示通別

二引證二初標指

上來古德所遺今引文證

引證中初科古德不知何人疑是裕師寺誥

二正引

智論云出家多修智慧智慧是解脫因緣俗人多修福德福德是樂因緣（故知爲樂則非出家本意）僧祇云供養舍利造塔寺非我等事彼國王居士樂福之人自當供養比丘事者所謂結集三藏勿令佛法速滅即初受戒約告云當勸化作福治塔供養衆僧（此是福分）應學問誦經勤求聖果（此是道分）始終兩修二途意別

次科智論樂因緣者且指人天如注所顯出家之

人修出離業則以涅槃為樂次引僧祇證上可解
是知出家本為弘法卽下三引受戒說相以示變
修

六遇賊法二 初標章
二正釋二 初遭賊法

六遇賊法

四分被賊剝不得露身行得罪當以軟草若樹葉覆
形應取長衣着之無者若知友邊僧中覓衣著無者
應問有臥具不有者當與不與者自開庫取得被攝
解拔作衣覆身出外乞衣得已應還浣染縫治安置
本處不者結罪善見行路見賊卽持衣與年少令走
若賊逐失衣者衆中隨得一人折草樹葉付與餘人
使得遮身向寺因失衣故或得白衣服五大色不割
截乃至外道衣著不犯

六中初科四分被劫初取已長衣次借他衣三取
僧臥具並謂暫著容往外求善見初令持走若下
次明逐失得折草者開壞生也得著白衣外道服
者開非法罪也

二禦賊法

毗尼母令虛發弓聲使賊去十誦賊來當聲鐘振鈴
擲石云石下石下怖之令去若逐失衣著僧衣還本
處若無人空隨於近處有僧者付本處還立應取還
之僧祇云若賊言僧物何處比丘不得示寶處又不
得妄語應示房舍牀座等佛物指塔邊供具等若道
中行有露令少年在前有賊難老者在中央欲令
賊起慈心者老僧前行

次科毋論假物發聲方便使去十誦初明賊來同
上驚去若下次明失衣開著僧物僧祇初教對問
示房舍等並謂不可持去者若下次明道行

七大小便法二 初標章
二正釋二 初正明登廁法

七大小便法

四分不應久忍大小便若去時挺廁草彼廁多人集
聽在前者至廁外彈指若謦咳令人非人知安衣置
杙上若石草上若風雨漬者當着衣手堅捉令不觸
廁兩邊堅安脚漸褰衣漸蹲勿令前却近兩邊使大
小便涕唾入廁孔餘如常法已應別處洗穢留殘水
勿令有聲以弊物拭若手臭用土灰泥牛屎石揩鑿
揩澡豆一一洗之不得在廁邊受誦經作衣妨餘比
丘見有糞掃應除之

第七初科又三初登廁法應下二洗穢法不得下

三制餘務初中六法一令即去恐生病故二須捉草令謂廁籌三讓前人四警人鬼五教安衣六正上廁言著衣者準似下衣彼約露處不容脫置此多穢處應須脫之餘如常者指教誡儀洗穢中留殘水者擬他用故一一洗者隨用一物取淨為期準鼻奈耶律以七土洗之說名為淨

二列示諸穢法

五分小便器入房中密塞口房外應滿盛水不得裸身上廁三千威儀不洗大小便處不得坐僧坐具上座三寶若禮無福應脫袈裟僧祇支大小便

次科五分三事初安便器二盛淨水三制裸形三千中初制須洗應下次制脫衣

八慈濟畜生法二初標章

八慈濟畜生法

二正釋二初慈心解放

四分慈心解他被繫狗子出他被溺豚子解蘭若處賊繫牛並不犯僧祇有神力奪賊物人放諸禽畜皆云慈作者不犯

第八中初科二律解放他物皆為慈心不為盜損豚子豬之小者

二獵師求索

十誦獵師逐畜入寺從比丘索比丘言那得還汝彼去生疑佛言不犯又被射鹿入寺獵師言此鹿中箭當更射殺汝等避箭諸比丘不與避亦不與鹿便呵已去去後鹿死佛言應還獵師若悲壞羅網及獄但犯吉羅豬被箭入寺比丘言何處又是誰豬無有豬主去後白佛佛言有如是因緣當作餘語不犯

次科有四初開妄語那得還汝意彰無故又下次開藏隱若下三開盜損壞網及獄非儀故吉豬下四開餘語

九避惡畜生法二初標章

九避惡畜生法

二正釋二初避非人法

五百問行路寄鬼神屋宿不得有觸擾意生者犯墮

九中初文觸擾意謂欲擾動鬼神也

二驅諸畜法

四分若蛇入屋若以筩盛若蠅繫應解已棄之若患鼠入舍應驚出若作檻出之若患蝎蜈蚣蚰蜒入屋者以弊物以泥團以掃帚盛裹棄之應解放勿令死有呪蛇法文廣不出若蜜齋患蝙蝠鸗雀入織作籠疎若安橛子不得在多人住處拾蝨聽以器若毳若綵弊物拾着中若走出筩盛蓋塞繫牀脚裏然律不明養法準上蝨鼠並令出之不令內死準須將養不

十雜治病法二初標章

二正釋二初先明醫師

爾殺生若衆烏鳴鼠者應作聲驚若彈弓若打木令去

次科檻押也呪蛇法以法呪之令不傷人五分云我慈諸龍王天上及人間以我此慈心得滅諸患毒我以智慧藥用心殺此毒味味無味毒破滅入地去窻牖謂隔眼透明處籠踈即竹織綱也櫺子指歸云窻牖中編木爲之拾蝨中律文但明拾法故準蛇鼠將護彼命世人愚教多以火焙湯浸爪掐令死素無慈愍縱行殺害心同羅刹行等屠兒物命雖微死苦無別請披聖訓深須誡之

十雜明治病法

善見作醫師得吉羅爲出家五衆合藥者得若和尚父母在寺疾病弟子亦得爲合藥又父母貧賤在寺內供養淨人兄弟姊妹叔伯及叔伯母姨舅並得爲合藥無者自有亦得借用不還者勿責如是乃至七世五百問若道人慈心作醫治得不得取物自入前人强與爲福應取若病不得服氣噬腫同外道故

十中初科爲二初制文開五衆親里得合藥者不爲利故無者謂親里貧乏也五百問初制取物唯開强與今時醫者本爲求財既非道業正乖聖教懷慈濟物未見其人然古之高僧亦有兼濟故僧傳明晉有法開善通方脉或問法師高明剛簡何以醫術經懷對曰明六度以除四魔之疾調九候以療風寒之病自利利他不亦可乎是知心存利物無往不可苟爲世財準律禁斷若病下次斷邪術噬腫即今方捉喉水以收腫毒故

二正明治病

四分得學呪腹中蟲病若治宿食不消若學呪毒等爲自護不爲活命患吐用頭髮燒末以水和漉服患熱以栴檀塗沉水亦佳患毒服腐爛藥已落地者以水和漉受服未墮地者以器盛之水和漉服不須受田中泥亦須水和受服五分青木香著衣中辟蟲誦呪時不嗽鹽不眠牀佛聽神呪法爾僧祇生癰癤用小麥研塗之十誦不淨脂鹽得服四分不淨酥用灌鼻

次科四分初教學呪患吐下次教用藥頭髮微温故可止吐患熱者智論云寒時雜以沉水熱時雜

以病擯以塗其身臘燭藥末塵不須受者謂曾加受無塵土落中故五分青木香瘀腫毒滑惡氣謗呪不敢塵等似同邪術緣故聽之僧祇小麥須炒令焦黑碾碎新汲水調十誦不淨謂宿觸等但開病者四分外用鍵病皆得

四分律行事鈔資持記下四之一

四分律行事鈔資持記下四之二

○十二沙彌別行篇第二十八二初篇目

沙彌別行篇第二十八 此翻爲息慈謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈也

釋沙彌篇

沙彌如注兩釋分字解義無非自他二利止作兩行但初通約出家本志後據創反俗情以在俗作惡無慈故也寄歸傳云受十戒已名室羅末尼羅譯爲求寂求即無漏智寂即無生理準知沙彌梵音訛略別行者行字通平去二音若作平呼謂此三篇在前由途相攝之外若作去呼即此三篇與前大僧本部不同別行兩釋並通

二本文二初敘來意二初敘本宗意

沙彌建位出俗之始創染玄籍標心處遠自可行教正用承修濫迹相濟世涉多有

敘意中初科上二句示位此中須分形法二同若但剃髮名形同沙彌若受十戒名法同沙彌次二句明本志上句言其始下句示其終玄籍通目佛教處遠直指佛果復次二句示律可依後二句斥世無訓

二明信智二門

然信爲道原功德之母智是出世解脫之因夫出家者必先此二如未曉此徒自剃著內心無道外儀無法縱放愚情還同穢俗所以入法至于皓首觸事面牆者良由自無奉信聖智無因而生但務養身寧知出要勝業

次科初敘二法之要道由信立故爲道原德自信生故云德母治業由智之力破惑在智之照故爲解脫因也非信道德無以發非智業惑無以除出家之人爲道求脫故云必先此二也如下敘不明

之失初明形心混俗所下次顯濕法所以皓首即白頭也面墻無所見也（論語云人而不爲周南召南其猶正墻面而立也二南統且於詩）無信則智不發無智則不慕道飽食暖衣悠悠卒世故云但務養身等也

二開章釋二初分門

故先明出俗本意後依意隨解

二隨釋二初明出家本意二初標列

初中七門一明出家元緣二勸出有益三鄣出有損四行凡罪行五行凡福行六明行聖道行七大小乘相決同異

出家意中標列七科前三明功次三明行後一決疑

二隨釋七初出家元緣

初中華嚴云若有不識出家法樂著生死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜五欲所縛不離家欲令衆生解脫故示現不樂處五欲是故出家求解脫以此文證故知出家功由菩薩郁伽長者經涅槃經等竝有出家之法

隨釋中初科華嚴二偈明如來爲衆生故方便示現出家修道初一偈開示令知次一偈引導令出如來若不出家當紹金輪王位故云捨國財也寂靜即涅槃理也以下結示菩薩即釋迦本師此明出家從因彰號下指二經具云郁伽羅越問菩薩行經彼云佛告郁伽出家菩薩常念精進智慧無所著也如火在頭憂救然熾等餘廣如彼涅槃云在家逼迫猶如牢獄一切煩惱因之而生出家閑曠猶如虛空一切善法因之增長大小乘教多說出家之法此不煩引故云等也淨住子說出家有十八法難行能行父母是孝戀難遣而能辭親妻子是恩染難奪而能割愛勢位是物情所競而能棄榮飢苦是人所難忍而能節食滋味是人所貪嗜而甘嗽蔬澀翹勤是人所厭倦而能精苦七珍是人所悋惜而能捨離錢帛是人所畜聚而能棄散奴僮是人所資侍而自給不使五色是人所忻翫而棄之不顧八音人所競聞而絕之不聽飾玩細滑人所保著而能精麤無礙安身養體人所共同而能忘形捨命眠臥是人所不免而晝夜不寢恣口朋遊人所恒習而處靜自撿白衣飲饌不知絕極而近口如毒白衣日夜無所不甘而已限以

二勸出有益
二初標章
二正釋二初
能勸人益

略刻虎腹白衣則華屋爐西諸配也偶而已以塚間雜
著此齊文宣王蕭子良撰要故錄之

二明勸出有益者

華手經菩薩有四法轉身當作善來比丘蓮華化生
現增壽命一自樂出家亦勸助他人令其出家二求
於佛法無有懈倦亦勸他人三自行和忍亦勸他人
四習行方便深發大願出家功德經云若放男女奴
婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供
養不如有人為涅槃故一日一夜出家受戒功德無
邊又如起七寶塔至三十三天不如出家功德
次門能勸中華手經明獲報初總示勝報轉身即
當報而增即現報善來者道成初果蒙佛親度金
言一召鬚髮自落袈裟在身蓮華化生不受胞胎
故一下別列四法一解脫二精進三忍辱四饒益
一一皆具自行化他此中正用第一餘三相因而
引功德經中初正明二喻顯有二為道出家無福
功德供舉起搭皆有為福故所不及一日一夜舉
少況多彼經阿難問佛若有人教人出家若自出

二出家人益

家得幾所福若人毀破他人出家受何罪報佛告
阿難若滿百歲中問我我以無盡智慧除飲食時
滿百歲中為汝說此人功德猶不能盡若人毀破
出家因緣者是人於三惡道中常受生盲若為人
時在母腹中受胎便盲汝於百歲常問是義我於
百歲以無盡智說是罪報亦不可盡
智論云出家人雖破戒破戒墮罪罪畢得解脫如蓮
華色尼本生經說如佛度醉婆羅門以無量世來無
出家心因醉發心後當得道因說出家偈本緣經云
一日一夜出家故二十劫不墮三惡祇律一日一夜
出家修梵行離六百六千六十歲三塗苦
次科智論二緣初尼緣者彼云如優鉢羅華即蓮華也
比丘尼本生經說佛在世時此尼得羅漢果化諸
婦女出家彼言我等持戒為難恐破戒墮獄尼云
墮者從墮久有出期我念昔時曾為戲女因著袈
裟至迦葉佛時乃得出家由破戒故墮獄今值釋
迦即得出家解脫次引婆羅門緣彼云佛在祇園
彼因醉故來至佛所求度佛敕阿難度之彼既醉

醒乃却歸家比丘問佛佛答如鈔出家偈曰孔雀雖有色嚴身不如鴻鴈能遠飛白衣雖有富貴力不如出家功德勝後引經律以少時善根障多生惡報年劫多少隨緣赴機不必一定

三障出有損

三障出有損出家功德云若爲出家者作留礙抑制此人斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期

第三中出既有功障則損大經中留礙如親里不聽仰制如王臣禁斷惡集如海者示業重也癩病即現報入獄即生後二報餘如上引

四行凡罪行 二初標示

四明既出家已行凡罪行

二正釋二初 引教顯相

大寶積經云出家有二種縛一見縛二利養縛有二癰瘡一者求見他過二者自覆已罪經中又言有二毒箭雙射其心一邪命爲利一樂好衣鉢涅槃云我涅槃後濁惡世時多有爲飢餓故發心出家名爲禿人見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害

四中初科寶積經二縛喩不自在二癰喩不淸淨二箭喩有所損此三並喩自心智者幸宜自照愼勿自誤謂是他也見謂執見義兼於名此利根也利養即財物更兼欲色此鈍根也業疏云鈍食財色利著名見四利收之盡無不盡涅槃爲飢餓者以出家人衣食易得故見有持戒驅逐殺害者自無戒德恐相形比失於利養生嫉忌故

二總列五種

若論罪行且列五種所謂貪欲瞋恚愛親求利慳嫉等五並如別鈔隨事引文

次科罪相繁多約心總攝且列五種故云等也愛親求利屬貪嫉即屬瞋慳即是癡還即三毒爲惡業本（不必將此配上三毒）下指別鈔未詳何文今見業疏

五行凡福行 二初標章

五明出家行凡福行

二隨釋二初 正明

謂有比丘出家已後但知持戒不志尚道以戒爲上餘悉不爲用爲非道內多瞋怒自汙淨心情無勝進此戒取見見取煩惱欲界下業非上界行若脩世禪是上界業終退生死未有出期乃至多聞布施講經誦習並是欲有未成無漏

五中初科即修世間三學初至界行是持戒戒取

見見卽執見以專持戒名戒取又以戒爲上勝名
見取此卽五利使中二使故云煩惱欲界下業卽
是人道縱得生天止在六欲若下明修定卽四禪
四空定多聞講誦卽習慧準知修道事行難分自
非達人何由可識

二引證

智論云世閒法者孝順父母供養沙門布施持戒四
禪四無色定念佛法僧九想等是成論云於持戒多
聞禪定等少利事中自以爲足以貪著此少利事故
忘失大利智者不應貪著小利忘失大利
次科智論所列對上可見總名世閒法者卽人天
善然世出世據心不同至論事行亦無有別成論
世樂爲少利出世聖道爲大利心別事同義亦如
上

大行意雖行 二初標

六明出家行聖道行

二釋三 初述意總標

但出聖道無始未曾皆由著世慣習難捨今旣拔俗
必行瓔業經中乃多要分三位
六中初科初敘難行今下示須行經下總標無始
未曾者顯聖行難成也著世慣習者示難成所以
也經中通指三藏

二列示三位

一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡等性二小
菩薩行觀事生滅知無我人善惡等相三大菩薩行
觀事是心意言分別故攝論云從願樂位至究竟位
名觀中緣意言分別爲境
列示中三觀並云觀事者事卽是境心依境起隨
境立觀謂色心陰入界有情無情善惡無記等若
論智解須達諸法若於時中觀心爲要隨心所起
起卽是事若善若惡三理照之乃知類例但有妄
計本無所有隨心動用一切皆空或推相見性謂
之性空卽相知幻謂之相空達相是心謂之唯識
猶如夢事或推夢想從何生滅或知睡夢當相不
實或知唯心所變無別夢事喻上三觀略知淺深
然行位有三觀境唯一所謂事也見理有二前二
性相雖殊皆以空爲理也後一以心爲理前二爲
權後一是實然出家超世通學三乘今依業疏準
開會意專指佛乘爲出家本矣性空中初句標位
次句示行觀卽能觀智事卽所觀境下二句見理

以我人善惡性本自無緣會故生緣散即滅生滅滅處名爲空理即是二乘所至之極次小菩薩中位行理三同上分之三大菩薩中初句標位次句明理觀法唯心即事顯理故下句示行以一切諸法本唯一識一識之外更無別法無始妄動橫計心境有彼有此內外差別窮此差別皆是意思妄起取著由取著故妄構名言是故智者欲觀唯識必以意言爲所觀境由此意言皆一識故是則不離思議了非思議即於差別達無差別故下引證顯樂即十信究竟即妙覺略中間三賢十聖等覺故云至也如懺篇具引名觀中句絕唯識離斷常即是中道故緣意言爲境者如上說

三結略指廣

離此無別餘法上二別行如餘所明若入道方便除疑捨彰要拔諸行常志行者如別行門二十卷中具廣分別

三中初句顯要上之三觀大小二乘教理行果一切鑒足法門雖多亦不出此故云無別餘法也上下指略上二句指正行畜上二者上三觀前二小乘後一大乘即大小兩別故云別行如餘明者若指當鈔即是懺篇若指別文即如業疏若下次指餘行方便即修之軌度除疑謂破執辨魔捨障謂對破三障要下二句括上三事別行門即道璧譯師凡聖行法上之三科總論十界之因故竝名行凡罪即三途行凡福即修羅人天行聖道即三乘佛果行歷示心行令識因果捨罪修福革凡成聖厭小慕大趣一佛乘是故業疏專指大乘爲出家學本即戒本云若有自爲身欲求於佛道是也

七大小乘相決同異二初標章

七明大小乘相決同異

七中相決同異同謂進修方便唯是三學無別途故異乃心志廣狹故分二乘用與別故

二正釋三初總示

三乘道行如上已明今通決正不出三學一切聖人無不行此

總示中上二句躡前今下正示

二別釋二初小乘三學二初戒

若據二乘戒緣身口犯則問心執則鄣道是世善法違則鄣道不免三塗

小乘戒中緣身口者謂制法也犯問心者推業本

也此據四分空宗爲言執下二句明持失也或專慕人天則滯於凡福或計爲至道則墮於利使遠下二句明犯報也

二定學

定約名色緣脩生滅爲理二乘同觀亦無諦緣之別故佛性論云二乘之人約虛妄觀無常等相以爲眞如慧取觀照與定義別體同

次科前明定學又二初二句示所脩即前性空也名色即所觀境一蘊是色四蘊是心心道冥昧止可名通故總云名緣修即能觀心生滅即所見理以色心二法念念生滅生滅故無常無常故無性無性故空寂空寂即滅諦涅槃眞如之理涅槃偈云諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂是也聲聞緣覺乘法雖異見理是同故云二乘同觀等聲聞四諦與緣覺十二因緣止是教門開合之異以理融教故云無別當知苦集與十二緣生並世間因果也道滅與十二緣滅皆出世因果也故下引證佛性論即大乘論有四卷彼明小乘所證非眞見佛性故也虛妄即名色無常即生滅眞如即空理即法華云是人於何而得解脫但離虛妄名爲解脫其實未得一切解脫是也次慧學中定是澄寂慧取照用動息不同故云義別同一心體故云體同水澄物現鏡淨像生定慧一異喩之可解

二大乘三學二初戒二初標示同異

若據大乘戒分三品律儀一戒不異聲聞非無二三有異護心之戒更過恒式

大乘中三品即三聚一攝律儀二攝善法三攝衆生初則斷惡二即脩善三即度生準智論中二乘但有斷惡一聚雖有作持還歸離過不修方便教化衆生故無攝善自調自度故無攝生是以今文但舉律儀此校同異言不異者準業疏同宗謂同三聚彼云戒分三品約義收緣不異諸律由非明制故云約義如殺一戒具兼三位息諸殺緣即攝律儀常行慧命即攝善法護前生命即饒益有情此一旣爾餘戒例然疏文性戒並例此說若論遮戒如酒寶等離畜飲過即攝律儀常行對治即攝善法息世譏嫌即攝衆生若取大小戒本以分則小教四夷大乘十重四夷大同餘六並異以至畜寶然身等異相極衆

二廣示異相 三初智論二 初正引論文

且云二三意顯同多異少故也設心戒者防譏嫌也如下不起貪瞋等如梵網制不慳不瞋等又涅槃隔壁聞鐶釧聲分別男女心染淨戒之類
智論問云菩薩住於實相不得一法得破戒不答曰以住於實相故尚不作福何況作罪雖種種因緣不破戒人
廣示中智論問中住實相者心冥妙理空無所有故不得一法既無所得則無善惡既無善惡則無持破既無持破則無有戒既無有戒則應任意施為不須守戒世多邪見故問決之答中以福況罪不作福者不取福相故云不作種種因緣謂方便化導隨所動用皆無過故

二問答釋疑 二初會斷常

問地持云寧起身見不惡取空佛藏寧起斷滅見不起我想二經何違答地持為存世法則有善業惡取空者交壞世人善心無益自他佛藏勸斷滅見雖現非善利後因保著心少便得解脫各有所明
釋疑中初文地持論佛藏經斷常二見取捨不同故須通會則明菩薩隨機立教言乖趣合總括邪見不出有無執有名常著空名斷身見我想並常見也惡取空者謂撥弃因果即斷見也答中初釋地持交猶能也次釋佛藏末後一句通結二文

二決貪瞋二心

問菩薩寧起貪心不一念起瞋由瞋違生故若爾得起貪不智論云如色界天猶斷五蓋十不善得生彼梵世天無始來不斷欲惡者尚不得生況出聖道遠離欲惡本所不得今若有欲何可得耶
次科以菩薩脩慈殺業居首瞋制重爽華嚴云一念瞋心起百萬障門開又云一念起瞋殃墜無間則知菩薩偏制瞋心而不制貪故申此問智下引釋舉凡況聖色界四禪天五蓋十惡俱除貪故聖道遠欲惡者體清淨故本不得者無始未經故

二攝論

攝論云菩薩得無分別智一切塵不顯現由有勝智方便具行殺生等十惡由前有利益故自無染濁過失縱有利益有過失不應行準此初地已上方得用此無分別智故地前不合
攝論中無分別智者以住唯識無外塵故以諸外塵皆唯識故故云塵不顯現彼論云無分別智自

三配釋經

性應知離五種相一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅想受定寂靜故不住二乘空見四離色自性故不住凡夫有見五於眞實義離異分別故不住色空中道勝智即無分別方便謂誘化衆生前有利益即利他自無染濁即自利必具二利方乃行之故云縱有等準下判位初地已上者故知十聖方許行之地前三賢猶制不合況餘凡愚安可僭踰

涅槃持息世譏嫌戒與性重戒無別因說菩薩持戒相羅刹乞浮囊喻明五篇六聚護罪法又云若未住不動地有因緣故得破戒此則入地以上或可淨心地以上

涅槃初明持相息世譏嫌即目遮戒遮性等持故云無別因下次以喻顯之海人喻菩薩羅刹喻三毒浮囊喻具戒又下判位初依經判須至八地不動者攝論云由一切相作意功用不能動故則知聖人復須深愼由事極難恐有傾墜是故經家復急於論或下次會論文淨心即初地無著論云由見法心淨離諸垢染故

二定慧

若論定慧小觀相空深觀唯識鈍見空時不分別色利知唯識不分別空

次定慧中由小菩薩涉於大小小據觀智大約志求小大雖異竝菩薩乘故且一往通取大中初示觀別如上所明鈍下次校淺深鈍即小菩薩在大爲鈍望小則利不分別色異上二乘析色故利即大菩薩不分別空超過小菩薩故由觀唯識住於中道了一切法無非心識識非色空非不色空尚不分別識何況分別空若知唯識則住實相無分別故

三結勸二初結指

且分大小二乘略知途路但相似道相似善難知難學多墮邪林理須通學方堪正觀不以誦語而爲道業如十住婆沙及十地中說又經云以因多聞得智慧故便入佛法不得頓學猶如大海

結勸中初科上二句結前但下勸學初勸揀擇似是而非故云相似邪徒之多故如林爲理下次勸攝修通學即解也正觀即行也不以誦語者遮滯教也如下指廣十地即十地經及論又下引示舊

二重示

云涅槃經上二句示漸學多聞智慧義兼思修須具三慧次句遮狂簡也後句舉喻令解如入大海漸漸深故智論云智度大海唯佛窮底初心學者不可躁求良以道不遠人理非事外得之不離方寸失之何啻千山固當優而柔之使自得之然後取之左右逢其原縱心所欲不逾矩若斯爲學可謂學矣自餘記問何足道乎

又以三事驗三道也凡夫但自爲二乘自爲兼他大乘唯爲於他此三發意別故成果亦別若論緣事心乖事同且知大略而已

重示中初簡示三道即凡夫及大小二聖也凡夫爲善力不兼人故自爲也二乘非不化導而非正意故云兼他大乘發心求道正爲度生然凡夫自爲則耽五欲樂二乘自爲則脫生死苦二乘爲他則說法現通大乘爲他則拔苦與樂發意是修因別成果即所證別若下示觀行同異事即所觀境如上三觀並觀事故云事同心非能觀智性相唯識淺深有別故云心乖且下顯略以非宗故然大小兩乘教門難辨更以四義明之一者教別權實異故二者理別性相唯識偏圓異故三者行別諦緣度故四者果別三聖道故又復應知小乘唯論釋迦一佛大教則談三世十方又小宗戒宗之境局據大千大教則通該法界餘如別敘恐煩故也

二依位諮解 二初廓章標列

就後段中更分爲五一明出家具緣二作法不同三受戒方式四隨戒相五雜行教示

二隨章別明五 初出家具緣 四初簡人得不 三初簡老少

初中僧祇七歲解知好惡者應與出家八十九十太老過七十臥起須人不聽度若能修習諸業聽出家若太老太小已出家不應驅出比丘越懈央掘經老母求佛出家佛以偈止汝今年衰老出家時已過但當深信心以法自穌息淨飯王求佛出家律中佛言但觀無常諸行足以得道不須出家

第二隨解具緣簡人中初科僧祇前明老少未度應簡七歲已上七十已還有智堪苦則是緣限言其老中過七十者時有堪能猶聽出家謂作沙彌也若下次制已度應擯太老即八九十太小即未及七歲央掘經老母即央掘摩羅之母央掘受惡

人所教令殺千人以耳指作璽彼即殺千人但少一人乃執鍛欲斷母命佛化之出家母亦欲出家故以偈止之上二句勸止下二句教脩穌謂自省息謂絕欲淨飯緣出本律先標舉後引文觀即是智無常諸行是境

二釋根具

智論云若二根無根者毗尼中以無得道根故不得出家失男女相其心不定結使多智慧淺薄故大乘中無所不容但以其心邪曲難可拔濟如稠林曳曲木故不得入佛法中

次科智論初明制教簡意二根即身挾二形無根謂無男女道失下釋上無得道根四句四事失男女相是報障心不定即業障結使即煩惱障四智慧淺者三障既重故多愚癡次明化教通收即梵網中二形黃門婬男婬女八部鬼神畜生等但解法師語盡得受戒準約制教黃形并畜盡歸重難化教並開故云無不容也但下顯示律中制簡所以大教雖容受戒律制不許出家稠林曲木喻其難拔稠即密也

三簡聽不

善見欲燒寺者聽不白父母得度出家五百問云父母王法不聽盜度犯重此謂教化示導令弃背課役故如論中得度違王教吉羅自來者得又云若賊捉比丘賣後來投比丘初時得經主不得若主賜姓放出經無正文

三中善見燒寺難緣故開彼云有人欲出家比丘知父母不許不敢與度便云儻若不度我當燒寺佛言聽度五百問明制犯初引示此下決通初約義決犯如下引文示開論即善見初明度父母王法人又下次明度賊捉人初時謂未賣與人不損彼財故經主損財故不得度主賜姓者令歸良也據理得度三藏無斷故云無文

二先說苦事

僧祇欲新出家者先說苦事謂一食一住一眠少欲食多學問言能不答可者方得受之

二中先說苦事欲令知難免後悔故文列五事一住住即是坐疏云一坐加趺周時方起一眠即經云中夜誦經以自消息四節食五勤學四分則有十種謂能耐風雨寒熱飢渴毒蟲惡言一食持戒

二受畜沙彌

四分不得畜二沙彌若畜者須乞畜衆具德如度人法中祇中不得畜衆多沙彌聽一極至三人若大德比丘多人與兒令度若勸與人猶故不從遣與餘人得自教詔有三品從七歲至十三名驅烏沙彌從十四至十九名應法沙彌從二十至七十名字沙彌

三中四分初制多畜次明乞法三指師德度人法即受戒犍度如上卷引僧祇初示得畜制限若下次明勸令他度離多眷屬過仍自教詔以法通濟無彼此故有下分品位驅烏者律因小兒出家阿難不敢度佛言若能驅食上烏者聽度應法者正合沙彌位也以五歲依師調練純熟堪進具故名字者本是僧位緣未及故

四出俗捨利

五百問云若出家已後盜本家中物犯棄何以故初出家時一切捨非巳物本伏藏本債息亦同

四中犯棄即結重夷則知出家捨心須決伏藏債息皆不得取故云亦同

二作法不同
二初集衆

二作法者

二正陳三初
一白告衆

欲出家者至僧伽藍中立眼見耳不聞處作單白和僧使大衆知聞爲成問答無失如律中度巧師兒說羯磨云大德僧聽是某甲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽某甲從某甲剃髮白如是律云若僧和合者善不爾者房房語令知

第二作法初告衆中初明安處見而不聞恐聽羯磨故作下次明作白前出白意仍引本緣以明須作今多不行法滅故也爲問答無失者恐人相問衆僧不知答有差故巧師謂工巧者律因其子來求出家比丘與度衆僧不知後父母來尋問僧皆言不見後於寺中覓得識云度我兒巳皆言不見佛言自今巳去應先白僧準於作法之前敘致告衆直陳情旨不須廣誦華綺浮詞次出羯磨是某甲者即俗士也從某甲者即和尙也若據隨機羯磨第二句牒緣云彼某甲欲求某甲比丘剃髮第四句云與某甲剃髮言相顯了宜準彼文律下三明語告不勞秉法

二顯實請師

作巳應與剃髮先請和尙應具儀教云大德一心念我某甲請大德爲和尙願大德爲我作和尙我依大

德故得剃髮出家慈愍故三請其阿闍棃文亦準此

請剃髮及受十戒二師

請師中初請和尚教云者準須旁人教示今時所謂引請人也應先示云所以請和尚者由是出家根本所歸投處若無此人則承習莫由關於訓導汝當竭誠事奉剋志陳詞恐汝未能我今教汝然後請之須三請者示殷重故今有三唱慈愍故即當三徧傳謬故也其下次請闍棃請詞一同但改名耳闍棃多種故注簡之作法詞中義須標別

三剃髮儀式 二初標示

應以諸部會明立出家儀式

儀式中標云諸部會明者本律事儀多不具故如下一一標之

二正陳十二 初莊嚴設座

在於露地香水灑之周帀七尺四角懸旛中安一座擬出家者復設二勝座擬二師坐

釋中節文爲十二段次第行事不相混也初中在露地者令衆見故香水灑者令潔淨故周七尺者使相近故四角懸旛莊嚴生善故今時多在殿堂但令嚴飾隨時所宜然多有背佛設座而坐無知慢聖愼勿倣之

二辭親易服

欲出家者著本俗服拜辭父母尊者訖口說偈言流轉三界中恩愛不能脫棄恩入無爲眞實報恩者乃脫俗服（出清信士度人經） 善見云以香湯洗浴除白衣氣仍著出家衣正得著泥洹僧僧祇支未得著袈裟便入道場（出度人經）

次科初明辭親者今時又加辭國王者以入道位尊君親禮絕不復拜故口說偈者應令互跪旁人教之偈文上半明在家之損下半明出家之益棄恩割愛情也入無爲者趣聖境也則知儒中順色承意立身揚名皆是世情未爲實報善見令浴今恐時久滯衆預令浴之（有以香湯灌頂爲除白衣氣者未詳文也）

三師爲說法

來至和尚前互跪和尚應生兒想不得生汙賤心弟子於師生父想應爲說髮毛爪齒皮何以故有人曾觀此五今爲落髮即發先業便得悟道如羅睺羅落髮未竟便得羅漢如熱癰待剸蓮華待日

三中初令相攝應下次爲說法髮毛等者令觀不淨虛幻不實即能厭患生死故有下明說之所以

昔親謂宿習也經蓮喩機剃曰比法然而說法當須量機隨時用捨不必專此據本和尚爲說今多闍梨耳

四灌頂讃歎

爲說法已向阿闍梨前坐（出善見論）以香湯灌頂讃云善哉大丈夫能了世無常捨俗趣泥洹希有難思議

四中令向坐者準須跪膝香湯灌頂者使身器清淨堪受善法故偈中上句讃志幹剛決次句讃心智開悟第三讃返妄歸眞末句指上三種總讃難能

五禮佛歸依

教禮十方佛竟行者說偈言歸依大世尊能度三有苦亦願諸衆生普入無爲樂

五中教禮佛者創入道門令知歸慕故偈中上二字述能歸心次句牛歎所歸境大世尊者人天師故度三有者大慈悲故下二句立期誓自他兼利大士行故無爲樂者涅槃道故

六闍梨剃髮

阿闍梨乃爲剃髮旁人爲誦出家唄云毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人（出度人經）

六中文令旁教今或合衆同唱亦甚生善偈文上二字明外儀次三字言內志持之無變故云守也第二句言智用三四兩句彰所爲弘道度人出家本務故注示所出此偈亦出福田經

七師除頂髮

與剃髮時當頂留五三周羅髮來至和尚前互跪和尚問云今爲汝去頂髮可不答言爾便爲除之

七中周羅經音義云此翻爲小梵僧云小髻也（乃教）（引）自留五三者趣舉其數留一亦得準知落髮本是和尚恐其煩久故令闍黎爲除餘者但留少許和尚親落今時先自剃作小髻非本教意又云四邊須作八小髻表下八地煩惱最上一髻表有頂一地煩惱上地難斷故令師剃傳謬久矣有識宜改

正落時合衆誦前出家唄

八授衣教著

除已和尚授與袈裟便頂戴受受已還和尚如是三反和尚爲著之（出善見論）說偈言大哉解脫服無相福田衣披奉如戒行廣度諸衆生

八中三授與者示勤至也三還者表辭讓也偈詞本是和尚說今亦旁人教之上二句歎衣解脫者染壞割截不著世故無相福田者出世無漏之福

九旋繞自慶

離有爲相故(有云無相即僧衣者非也)下二句勸勵上句自行如依也下句利他行

禮佛訖行遶三帀說自慶偈遇哉值佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利

九中令禮佛者喜形於身也復說偈者形於言也偈詞上半是能喜上句自喜下句他喜下半即所喜上句喜緣會下句喜得法福願並宿因時即今緣

十辭親受賀

禮大衆及二師已在下坐受六親拜賀出家離俗心懷遠大父母等皆爲作禮悅其道意

十中初設禮者謝證明也在下坐者即令預衆令忻躍也受親拜者形貌纔殊尊卑即別也出下示堪受之意據文坐已方賀似令坐受理亦無損今或立者亦是其儀

十一剃髮時節

中前剃髮(出度人經)

十一須中前者取陽生也

十二即受歸戒

毗尼母云剃髮著袈裟已然後受三歸五戒等

十二剃髮已受歸戒者據論五戒未在家所受今雖出家形同體俗故得受之若不受者失漸次故此乃明文世有不曉輒欲廢者便謂母論是他部耳且前云應以諸部會明立出家儀式何獨不用此文耶豈非情之所徵乎問剃髮披衣已那名優婆塞耶答形同出家體是婆塞如足數中本受不得者雖復剃染尚名白衣今名婆塞有何不可疏云以法分俗方絕彼此(謂受十戒已方是出家)豈以形服而爲妨乎應分二種一者形同出家體猶是俗不妨俗戒二者法同既納十戒已是出家則不可受在家戒也問縱廢不受爲有戒否答縱不受十直爾受具亦獲三戒以頓得故則知五戒無由廢之若爾頓得今廢不受爲有何過答失漸次故疏引薩婆多論云染習佛法必須次第得佛法味好樂堅固難可退敗不破威儀一時受者反上失次又破威儀等又準尼鈔不受五戒直受十戒得戒得罪餘如業疏受法廣爲辨之

三受戒法式 二初標分 二正釋二初緣方初作白告衆

三受戒法者分三初緣二體三相

初中集僧已安受者見處立作法同前白言大德僧

聽彼某甲從某甲出家若僧時到僧忍聽某甲從某甲出家白如是

第三受法作白中指同前者即剃髮中二法並闍黎秉彼某甲即受者從某甲謂和尚

二能受是非

五百問云二人得度沙彌一人不合

二中以出家人必依和尚不同五八唯一人故

三受法次第

五分十誦先與五戒後受十戒

三中以五為十緣十為具緣故必先五後十智論云因五戒生十戒因十戒生具戒善戒經云先五次十三具四菩薩譬如重樓四級不由初級至二級者無有是處乃至不由三級至四級者無有是處等如此明誥豈得懷疑

四示威儀

善見當禮僧足往闍黎所禮已互跪合掌教言汝當隨我語教汝受三歸答云爾出要律儀云捉師衣角者出在人情世末流變也

四中初示正儀次斥非法律文但制五法偏袒脫屣互跪合掌禮足本無捉衣之式復非尊敬之意故特點之絕後濫用

五教問緣

律文似對僧所理須生建立勝緣應問遮難一同僧法必若有者五戒不發何況具十文如僧中

五中初示處既作單白義是對僧理下次示問緣立勝緣者為說法開導委示心境及問遮等舊云五逆中但不問破僧今謂不然雖非正破不無伴助如女不能破尼受問之足為明準今須具問十三重難遮中除年歲衣鉢但問十三耳下指同僧即受戒篇

二體

二明戒體文云我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊三說

二體中三歸言下發得業體故指正加為戒體耳準業疏分五初陳已名二歸三境三我今下別指所重言隨出家（準知前形雖入道體未出家疏云以法分俗方絕彼此是也）四某甲為和尚者親依有本寄法傳心也五如來等者恐濫餘尊故別指也（歸三寶通邪正明前所歸是真正也）

三相四初列戒相五初正教誡相

次三明相盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答能不

偷盜不淫不妄語不飲酒不著華鬘好香塗身不歌舞倡伎亦不往觀聽不得高廣大牀上坐不得非時食不得捉錢生像金銀寶物並準初法一一牒問答言能者又云是沙彌十戒盡形壽不得犯

三相中盡形壽者明所期也不殺生者示戒相也是沙彌戒者指法從人也問答可解餘並準知從殺至酒為五六華鬘七歌舞八高床九非時十捉寶華鬘西竺風俗多以衆華結鬘貫於肩項或以香油塗身業疏云倡謂俳優以人為戲弄也伎通男女即奏樂者也

二歎功德

授戒相已為說出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空自餘說法隨時臨辯云云

次科為說功德知已勝尊不令自輕山喻無以過海喻不可窮空喻不得其邊以是無漏解脫功德出過有為一切法故下令隨時者應須引前勸障損益善巧開演取悟為先不唯誦語故注云云

三隨難解

戒相中未顯者如高牀謂八指以上卅一云八種牀等如隨相中生像者僧祇善見云生色似色即像也

畢記卽上當有似字

生金像銀胡漢二彰

三中前釋高床八指約佛即尺六也增一金銀牙角佛師父母是為八種隨相即九十中次釋生像生色即金天生黃故似色即銀可塗染故似即像者會上名也生像是翻胡為漢未詳胡語金銀至是漢語重疊言之故云二彰胡漢合云華梵循古為言古者召梵為胡以法初來漢地故也

四明餘戒

四分大小持戒中沙彌具得七支幷餘遮戒準如僧尼二律下三衆通結吉羅故知且列十戒警犯前標餘所未知二師別教如大僧四重之例

四中前準二文初準大小持者具云大小持戒犍度即雜犍度後文明大僧沙彌持戒同相彼明遮性奉持並同僧故次准二律即是戒本戒戒下文三衆並吉故下次準決僧受既偏應沙說相但示四重故可相例也

五指四依

又由志弱未堪四依故不列之或略無也豈得不行

五中二釋一是理無二即略無

二歎五德

次為說五德如福田經云一者發心出家懷佩道故

二者毀其形好應法服故三者委棄身命遵崇道故四者永割親愛無適莫故五者志求大乘爲度人故

五德中福田經佛告帝釋僧有五淨德名曰福田(由具此五德能生世福故)今撮業疏釋之初德者旣厭塵俗出世聖道常懷佩故二德者反形易性志絕奢靡形服相應故三德者奉崇三學死而有巳也(彼經及羯磨疏列第四今鈔傳寫倒也)四德者割愛從道兩捨親疎故適音的適莫卽親疎五德者奉行極教兼濟於他大士行故此之五德出家大要五衆齊奉不唯小衆終身行之不唯初受疏云斯德始終通於五衆俱堪物養人天師範故使誦持無輕受體及形服也

三說六念

次爲說六念法大同僧中不同俗人佛法僧等六也由制通沙彌故至第三念時云我今年若干某年月日時受十戒以律制生年次第又出家年次第二俱須知

六念中初指同不同俗者謟濫也化教令念三寶及戒天施名爲六念制通沙彌者明須念所以也五衆通制不唯大僧至下顯別今年若干卽生年也某年等受戒出家年也以下示意大僧但記得戒時分不念生年沙彌生法二年以分上下故須雙念

四說十數二初標舉

僧祇云應爲說十數一一切衆生皆依仰食二名色三痛痒想四四諦五五陰六六入七七覺意八八正道九九衆生居十十一切入沙彌法應如是數

十數中第一但出外計業疏續云佛法不爾身假食資食取濟形道取濟神故假形食緣修道行至論道也要修離著爲本不識道元乃以斷食爲道故須破之

二別釋二初正明十數文

準此爲破十種外道者初破自餓外道彼以洗灰飲汁湌風服氣等二爲破自然外道如犢子飲乳棘尖烏黑火上水下風輕地重竝無有因自然而生

二中疏云佛法不爾內報外報皆有本因諸衆生有皆因名色(名卽心也)心不可見止可名談初始識支故轉爲名假染持識卽染爲色託彼胎藏展轉增長月滿便生何得自然也

三爲破梵天爲因外道自在梵王衆生父母衆生瞋

喜由於彼天
三中前標云痛痒想者古翻語質即三受也痛即
苦受痒即樂受想即捨受文出外計疏云佛法不
爾生憎愛者實由陰本何干天也初念緣色名識
了達染淨爲想領納違順曰受由三想苦樂捨也便生
三受由三受故便有三行故長淪歷無解脫也
四者破無因果外道如外草木自生自死人亦同之
四中疏云佛法不爾苦集世俗因果滅道出世因
果衆生知苦無諦聖人解苦有諦凡聖皆由因果
那云無也
五破神我外道執於身中別有神我以爲宰主
五中疏云佛法廣破我在何處爲在色中爲在識
中計此身中但有五陰隨陰計我則有五種如是
離合爲復五陰各有一我則是離也若惟一我則在色時餘四應無即是合也次第求
之覓我無從便悟妄執得無我理分成無漏相似
聖人
六破一識外道如一室六牖獮猴遍歷根亦如是一
識遍遊

六中牖即門戶疏作六窗佛法不爾識隨根起若
是一識豈眼根中而聞聲耶
七爲破不脩外道以却順觀見八萬劫外更不見境
號爲冥諦涅槃如轉縷丸高山縷盡丸止何須脩道
等
七中却即逆也觀前爲逆觀後即順疏云由得五
通逆順觀中八萬劫外冥然不委計爲冥諦轉縷
丸者舉喻顯也謂以縷繫丸高山放下縷盡丸止
以喻無脩疏破云佛法不爾要須方便增脩乃剋
如七覺支簡擇正理方能至詣何有不脩耶
八者爲破邪因外道或持烏雞鹿狗牛兔等戒或脩
八禪或脩邪慧邪進以爲眞道背於八正
八中外道三學皆邪烏雞等者以見禽畜今報巳
盡遠業將起生彼色天不思遠因謂即報是便効
彼畜噉草不淨等八禪謂脩世禪謂爲涅槃邪慧
即彼所見邪進如投嵓臥灰棘等佛法不爾四依
爲聖道緣八正爲聖道因筵濟心神觀用籌度深
見倒想便得出也

九破色無色天計涅槃外道以二界有無想定非想定心沈沒處謂是窮理此乃衆生所居

九中初示外計欲界合爲一四禪四空是爲九居無想即色界定非想即無色定心沈沒者疏云纔心不覺謂會大理大識妄也此下點破三界九居既是衆生居處即非涅槃

十者破色空外道以外道用色破欲有以空破色有謂空至極今立十處但是自心運用多少實唯一識本無前境妄立是非我見不除還受生死故智論云外道能生禪定船度欲色界海無色如大海深廣不能度由不破我心故

二結歎

十中初出外計疏云彼增脩定緣色住心以色滅欲有以空滅色有今下正破上二句點非十處即是定相謂地水火風青黃赤白知識趣道初門故名十入亦名十徧處如觀青色初以少分青色觀之使徧一切處皆青乃至空識亦爾故云自心運用實下顯正法續引智論示不得出離所以

此上具出破相擬輒賊住來者問之善見云若欲試知是比丘衆當問何法持三衣等

結中初句指前次二句示問意善見下引證何法即依何部受戒更問誰是和尚闍黎故云等也

四隨戒釋相二初標章

四明隨戒相

二正釋二初通簡同別二初示不同別

沙彌行事法用同僧羯磨一法不在數例自餘衆行並制同脩如說戒自恣既是常行不得別衆約盡界集自然遠近亦同僧法明了論中乃至優婆塞亦有別界別施

第四通簡中初科羯磨不在數者以作衆法必簡除故說恣不得別者望本衆爲言約界同僧者文指自然準須二界作法一界依僧分齊以衆別二法必託界故明下引證彼有十七別住如結界引尼等下衆皆有別住故云乃至別界謂各有住處非作法結也別施謂施主標意施何等人不通餘衆故

二辨所對

所對之人皆用比丘今解不然各別有法兩不足數不可通用還以沙彌爲對無者同僧心念也五百問中無沙彌大比丘亦同作法亦隨所存

次科初標古非今下顯正義然法多別自恣僧法
沙彌自恣大小相對非時入聚遍告下衆尼白入
寺則對比丘五百問中開無本衆或是不通心念
之法古有所據故許存之

二別示衆法二初總標

次明秉法類通衆別

二別釋二初具法四初別明衣法

先明對首持三衣法薩婆多沙彌受戒已應持上下
二衣一當鬱多羅僧二當安陀會財體是非作之方
法失衣分齊一同僧中唯受持少別應對一受戒無
犯沙彌手執上衣云長老一心念我某甲沙彌此漫
鬱多羅僧受持三說下次準此律無受法準十誦文如此
別示別法中初科前示受持當字去呼皆言當者
非正衣故唯下出受法受戒即十戒無犯取行淨

二鉢同餘法

受持鉢法受持坐具一同僧法唯改沙彌名為異乃
至尼中二衆亦同持之百一供具例同無異若畜長
衣請二衣施主亦同僧法說淨之本亦同藥鉢準此
若得錢寶薩婆多亦請白衣為之以沙彌戒中正同
僧故不得自畜
次科初受鉢及坐具法三衆俱同次明百一若下

三明說淨道俗二主衣寶兩淨與僧無異

三諸懺罪法

若犯長衣鉢等皆犯捨墮懺罪一同僧法界內集人
作之不受戒者亦無別衆文同大僧唯以突吉羅一
罪為別至時改之若犯提舍已下上及僧殘並須懺
悔有覆須治唯以吉羅為定若波羅夷律云三衆突
吉羅滅擯
三中初明捨墮若犯下次明上下諸篇有覆須治
者謂行別住者若波下三明犯重懺法並同唯罪
為別犯重唯擯必無開悔

四安居受日法

餘有安居受日等事例同大僧十誦制五衆安居五
衆受日四分三時遊行戒三衆亦結罪故須知之
四中初正示十下引證四分遊行戒即尼戒也

二衆法二初標示

二明衆法有通別二途

二正釋二初明通貫衆法二初說戒二初通行法

若通行者大僧說戒日沙彌多具華香湯水供僧衆
具於布薩處張施羅列鳴稚將了並須盡集有緣囑
授受欲大僧作法一如常式至說戒序說戒師云未
受具戒者出諸沙彌等各從座起執坐具在僧前禮
已互跪上座告云此衆僧布薩說戒汝未受具足不

豫聞之各隨本業誦習謹愼莫放逸至鳴稚時同赴堂來告已隨次出

次明衆法說戒中初文爲四初明衆具鳴下次明來集囑授即說欲至下三明出衆又三一起座二禮衆三受教勅豫合作預謂厠預也鳴稚時即循略教竟重集聽後序

二別行法

若別行者沙彌有都集處鳴稚訖二衆各集十誦令差一沙彌檢校行法一同僧中行籌訖將至僧中付僧維那總合唱數彼送籌者還來本處差一人爲說戒師誦沙彌戒經謂愛道尼經及五德十數等若誦訖僧中未徹者隨時誦經說法至鳴稚時總來赴堂隨次入僧中於常坐處互跪合掌彼說戒師爲說明人能護戒已後文此與大僧相涉行用看僧說戒中

別行中初明集衆注令檢校恐有不集故次明行事行法同僧即唱白行水等送籌入僧者以財法依僧故也三明說戒沙彌戒經亦云沙彌威儀戒本一卷謂字爲誤合作誦字至下四明入僧此下指前令看尋之自見所以得聽前後二序者由是部主所述非正戒本故同律制比丘不得爲沙彌說五篇名而前序云四棄等何以得聽答通舉總名不示別相但令預衆生彼忻慕故得聽也

二自恣

若自恣者準說戒中別堂作法送籌合唱若通作者僧自恣已五德來向沙彌處互跪說僧自恣之文以犯舉兩通故

自恣中通別同上準如說戒前既遣出至僧自恣訖應須鳴鐘再集兩通者犯相同僧故犯通上得治下故舉通

二對首心念法

若界中人少對首作法一同衆法對首無人者同衆法心念

別法中一切同僧故不出之

五雜行散示 二初標章

五雜料簡

二正釋三初略指

其沙彌威儀進止凡所造脩律並制同僧唯罪結一品餘如沙彌威儀經三千威儀及隨戒中具明不復重出略指同也

第五略指中雖是下位俱發塵沙與僧無別故並指之

二廣引三初身口攝行

毗尼母沙彌法應知慚愧善住奉事師法中不應懈怠放恣當自領身口卑已敬人常樂持戒莫樂調戲不應自恃才力復莫輕躁應知羞耻不說無定亂言唯庠序合理自知淨不淨法常逐二師讀誦經法一切僧中若有所作皆不得違如是廣知

廣引中初科知慚愧謂不作諸過善住謂住於善處師法中初總誡當下次別示文示善惡不出三業無定亂言者由亂言故則無定也淨不淨或約為僧作淨或據自知持犯

二辨相開遮

薩婆多沙彌不為三寶緣有利益者而掘地犯罪五分下三衆無故造罪亦吉羅四分律結吉羅謂無緣而損傷乃至不受食殘宿自煑等無人則開有淨人故作則結吉羅例之

二中多論唯明掘地開制五分通示一切法制四分略列犯相餘可準知故云例之

三賞罰同利

五分若罰沙彌先語其師師亦不應非法助沙彌若治罰應作種種苦使掃地除糞運石治階道若不為和尚闍黎及餘人作使應語如法供給和尚衆僧作使次至應作不應遮不與僧中利養此是施主物四分從大比丘下次第與沙彌房舍臥具若不能愛護不應與若利養隨次與之

三中初明語師若治下次示治相若不下三制奉給不應下四明同利四分給房當量可否

三斥謬

有人言下三衆律並制罪者謂是剩結非是實罪此是人語聖教正蹤實錄彌須敬行

斥謬中古謂下衆犯同五八不係篇聚故有此通剩即多也此下正斥人語出於凡情正教出於聖意故須準教不可依人

四分律行事鈔資持記下四之二

四分律行事鈔資持記下四之三

○十三尼衆別行篇第二十九二初篇目

尼衆別行篇第二十九 善見云尼者女也阿摩者母也重尼故別之

釋尼衆篇

題中上二字通收三位別行如前釋注中翻名總

云阿摩尼此云母女即佛呼姨母之稱故云重尼也

二本文二 初敘來意二 初指前生起

比丘尼衆細行衆多同大僧者如上所列有無輕重隨事已分今簡取唯別者共爲此科使臨事即披不事浮漫也

叙意初科上二句標顯女流情著行相倍增故同下示同別初指同即上諸篇今下正叙此篇即披是教有所準故不浮漫是行無所昧故

二推釋次第

所以在沙彌後者智論云尼得無量律儀故次應比丘後佛以儀法不便故在沙彌後

次科初徵以約類雖然據位則亂故次引論釋言不便者男女想配涉譏疑故

二隨文釋二 初分章

就中分三即尼三衆

二隨釋三 初明大尼二 初標分

前明大尼七別一受戒二儀罪三說戒四安居受日五自恣六隨戒七師徒雜行

二隨釋七 初受戒法二 初審衆

初中前明畜衆四分尼滿十二歲欲度人者應白二羯磨請尼僧聽許不乞者受具犯墮依止式叉沙彌尼吉羅比丘通結吉羅其乞法與白二法如常所顯若得羯磨已一年中度一大尼一六法一沙彌尼一依止隔年文得義須重與法也

大尼受戒中初文十二歲者是師位故僧則十歲業疏云所以加二歲者顯其志弱累年爲德也又女人多樂畜衆由本習也年年度人不能教授多有違犯故制乞法令衆量之不乞受具犯墮受人依止度餘二衆並制乞法不乞皆吉比丘通吉者制乞同尼但除式叉違犯一等而無差降其下指乞法文見隨機羯磨及尼鈔若下示制限

二受衆二 初標示

次明受大戒法文如常引但出非法有濫相者

受戒標中非法濫相如下正受斥古是也

二正釋二 初明受本法

受前八法初請和尙二闍梨一準僧中所以云我依阿姨者此學佛召愛道之號相傳不絕威儀問難中必須委曲類示難相并及諸遮亦如僧中以正要急故乃至本法以來具依常法一事或差不成受也餘並如前受戒中

本法中初示前緣八法者一請師二安置立處三差威儀師四出衆問難五單白召入六對衆乞戒七戒師白和八對衆問難文中但示一四兩種律

文諸詞云願阿姨爲我作和尙等故此釋之十三難中若據尼女號佛無信本無破僧然有件助亦須問之十六遮於父母聽下更問夫主先問有無無則不須乃下次明正受餘下指略隨機纂磨甚備須者尋對

二正受戒體二初標示

二正受戒體

二列釋五初往來是非二初標

初緣分五初明來往是非者

二釋三初明是

四分云若作本法已卽日往大僧中不者犯罪

正受中初緣明是中正教明制必往僧中尼戒本云若比丘尼與人授具足戒已卽本法也經宿方往僧中與受具足戒者波逸提業疏問云經宿失本法不答不失法由捨故不由隔日若當日不去明日須捨故受新方得

二斥非

有人就尼寺與受戒者不成薩婆多師資傳云非法不成如端正難緣倘自遣信此無難緣縱有不合有人就尼寺外結界而受者律無定決然情爲尼故來非法有罪若判得戒亦可通之

斥非中二初斥僧來尼寺師資傳明判遣信明例是非可見矣次斥寺外結界律無定決不云成不故以義通之僧須得罪尼應得戒

三釋疑二初問僧寺作本法

問尼得僧寺作本法不答如明了論僧界中爲尼立界令尼作法依式結界而受理得無過

釋難中初問由制作本法已方往僧中恐違此教故問決之答中了論既容互結義通諸法故云理得

二問本法人名字

問本法人名作何等有戒以不答但是戒緣未發具足而律中名爲比丘尼也

次問以受本法三位不收故雙牒名體問以決之答中初答體言戒緣者是正受方便故問既加羯磨理必發體既不發體用受何爲問五爲十緣十爲具緣五十二戒各自有體本法無體其意云何而下次答名由未發戒體是下位由加本法名同上位以於三衆無所收故

二僧尼數量二初標

二明僧尼數量者

二釋二初引疏文斥非法

有人作本法已將二三尼將本法尼往僧中而受者若依律本比丘尼僧應將受戒者至大僧中乃至文

云二部僧具足滿故知僧尼二十人也僧祇律尼受戒法名二十衆既有定數前行非法

第二斥非中初引古若下今斥初引當宗律本卽尼犍度乃至文云者卽說相中文次引他部僧祇八種受具僧受名十衆尼受名二十衆名數既顯可驗昔非

二引五分示正儀

五分明文彼云彼和尙闍梨復集十尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞戒

次科五分人數事儀委悉宜應準行小遠者若在露處亦須尋內

五尼須結界二初標

三明尼須結界

二釋三初立理斥非

有人不立此法然此一法二衆同秉各有別衆非界無以攝人非界無以羯磨若不信須結但僧獨作應成事則不爾故知須結審委無疑

第三斥非中初標古然下正斥初以理直破一法謂尼受白四本制同秉一衆不成結界本爲攝人秉法尼既同秉無界則集人無準法起無依故云非界等若下次約法反質

二結時儀式

應自然界尼僧盡集唱相結之本法尼者且置自然界外下二衆同住無妨

次科自然集者僧作法界尼望爲自然故唱相結者一依僧界五百問中不得相叉以同法故本法置外者據非別衆但名同上位爲防濫疑縱在界中不妨僧法

三結勸依行

又如尼儀僧殘二衆各結受隨俱同也此結界法佛法東流行事者用之有不立者少然中國僧來傳法通有賢聖不共非奪

三中初舉例以隨例受明知須結此下引古初敘此土久行然下引梵僧印可奪猶斥也

四安置儀式

四安置儀式應在二衆各結界內長鋪兩席使中央空二三尺許令申手相及諸本法尼多者兩處安置一衆多聚處二單身在僧前一一召來入衆教乞得戒已令在大尼下坐待竟總爲說相

四中初明僧尼坐處各結界內或就大界或在戒場也長鋪兩席謂同一行僧上尼下或約單排或是叢坐兩者得也中央空者謂不相逼使尊卑無

蓋或避譏也申手及著攞露處爲言諸下次明安置尼處事儀大同僧中

（五入戒法中）

五入戒法中先須請戒師律無正文準前須請以外受法既難戒體隨相一一準僧中行之

五中初明請師此尼受法尼爲和尚尼中教授及至僧中唯須羯磨故單請戒師耳以下次指餘法

（二懺罪法二初標章）

二明懺罪法

（二正釋三初懺初篇）

初篇有犯無覆有悔亦開懺悔同僧懺法

第二懺初篇中同開學悔

（二懺二篇）

二篇一法覆藏全無六夜旣僧制限半月以尼女弱情垢既多要假大僧受隨皆爾若欲懺者二部中行各滿四人半月悔過及至出罪各具二十但道風漸替知犯不知有悔縱有懺心集衆難得故闕而不識

二篇分三初標異僧具三法尼除覆藏故云全無僧但六夜尼須半月故云旣僧制限出罪無別故所不云以下明二衆所以女弱謂無志情多謂易犯初受亦在二部僧中故云受隨皆爾同夷蘭等罪何但一衆答所以可知但下示略意知犯不悔

此即愚人不稟教也縱懺難集此謂智人不遇緣也

（三懺諸篇）

偷蘭已下乃至吉羅各有懺儀如中卷列唯當部自結稱名大姉爲異餘辭並同

偷蘭已下並對本衆故云自結結謂加法名異法同不復更出也

（三戒請法二初標章）

三說戒請法儀

（二正釋四初引本緣）

善見云初爲女人鈍根故盡聽尼往僧寺受教後爲人譏故開五人來稽致譏聽僧往尼寺四分無文意同

第三引緣中善見盡往即是初制次後兩開並爲止絕世譏以法衆濟故四分難陀教尼至日暮尼在祇桓城壍中止宿爲俗譏訶（西土僧居蘭若尼止城中因往僧寺至暮還城城門已閉因宿壍中）故知初開尼往僧寺但不如論次第顯著故云無文意同

（二示行法六初往請法）

一差人請法於說戒日白二差之文如常說四分白二差一人已差二三人爲伴往僧寺中至所囑人所曲身低頭合掌云某寺尼衆和合禮比丘僧足求請

教授尼人三說當囑主人無病有智者明日應問可不

二中初指差法文見尼鈔四分下次明往寺請法尼不獨行故須差伴但須口差非正人故所囑人即比丘中受囑者當下令擇所囑有三主人非客無病須健有智非愚明下教知取問

二受囑法

準此僧中於布薩日豫差一人擬受囑授於已房外設一牀座尼至時來餘人示之彼尼至房所囑授者諳座坐令一比丘爲伴立之受尼語已告云待日晚說戒時爲諸衆僧未知有不然尼衆爲欲別請爲依僧次隨語答領又告云明日可來此問取進不尼便辭退

次科初明預擬彼下次正受囑一人爲伴爲深防故答詞有三初即許可然下審彼所欲又下囑令來問進不即有無也

三尼入寺法

僧祇云尼凡入僧寺當在門屋下先白比丘當謦欬若尼賢善自又無事著衣服具者聽入反此不聽比丘入尼寺亦爾

三中自無事者事即是過僧入尼寺尼須畏僧故云亦爾

四僧爲請法

彼至說戒時如上僧布薩法問答已

四中僧問答已者應至誰遣比丘尼來請教誡受囑者起至上座前白云大德僧聽某寺尼衆半月半月禮僧足求請教誡尼人等

五僧誡勅法

至明日尼來如前威儀告云昨夜僧集具傳所請無有教誡人又無能說法者雖然上座有勅語尼衆當勤行道謹愼莫放逸使尼合掌云頂戴受持便禮足辭退

五中初示儀指如前者即於房外坐床求伴等次誡勅後尼頂受

六尼傳教法 二初正明

至寺即鳴稚集衆不來者說欲諸尼雲集並立堂中依位合掌使尼至上座首打靜已白云白衆僧僧差我某甲往僧中請教授而僧云無有教授人及說法者幷傳上座勅已諸尼合掌頂戴受持然後禮唱而退出在十五祇等三律

六中初文前集尼衆使下次傳教誡諸下尼衆受教禮唱作禮唱三歸等後指所出四分闕文

二問答

問此教誡非羯磨法何須取欲答此集僧之誡授不來者犯罪準僧祇若尼老病等緣不能聽教授雖無羯磨教授義通佛令說欲乃至自恣使還準說可知

問中以欲應羯磨既不秉結不當取欲故問決之答中初明制集同僧事故準下引證教授之法制該大衆故曰義通乃下指例事見文門

三明離相

四分若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別衆若不和合若衆不滿亦遣信禮拜問訊若尼僧盡病若尼衆不和合若衆不滿亦禮拜問訊僧祇若尼來與欲應受不得述已道德犯罪十誦受囑人尼來時戶外敷一獨坐牀擬後坐上

雜相中四分開略前明僧緣有四隨一即開別衆謂離集不和謂鬪諍後明尼緣同僧亦許僧祇與欲即來求教誡人也十誦敷床前文據此

四指廣略

比世中多有行前略法良由廣德難具亦有行廣法者具如本疏其請法中僧尼各五人已上僧中有二十歲者方行略廣二法若不足無二十夏但禮拜問訊

四中廣德謂教授人須具十德如自恣篇引本疏應是首師律疏僧中教授尼中使尼並是所爲故各滿五方成廣法二十歲十德之一也

四安居受日二初標指

四明安居法大同僧中

第四初科三種安居作法等並同

二明依僧三初明制意

尼無獨住必依大僧律云不依犯墮

次科制犯中八敬所制依僧安居不依犯墮文出提篇

二教受請

僧祇若親里請尼安居者先教請比丘不肯者不得受請餘如彼說

次文不肯請僧不受夏請彌彰制急

三示遠近

善見云尼去比丘住處半由旬得安居過者不得一切僧尼二時集會夏初請法夏竟說證若檀越爲請比丘來而尼結安居竟乃至後夏初比丘有緣事不來當夏請比丘來若不得應去路有難事得安居若初安居竟比丘有緣去尼後方知已結安居者不得移住無罪若夏竟不得無比丘自恣應覓僧祇雖在一比丘處半月應請問布薩卒無者三由旬內有僧

處通結取

三中善見初示分齊半由旬即二十里一下顯相依請法謂夏初已來咨求教誨說證即自恣若下明緣開初明比丘有緣不至若初下次明比丘結竟濟去開制可見僧祇一比丘者不必衆故三由旬通結謂結爲一界尼界本制二里有難同僧彼云若安居中比丘若死若罷道若餘處去尼不得去三由旬有僧伽藍應通結界半月應往問布薩使來去無障不破安居

五自恣法二 初標來

五自恣法

二正陳三 初明行事

四分尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣當白二差之文如常也又差二三人爲伴往大僧中禮足已曲身低頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說 僧中上座告勅如上自恣中 彼尼受教已當於明日尼自恣時鳴稚尼僧集已如前教誡中白尼僧傳自恣時大僧所告之辭乃至諸尼頂戴訖依上大僧自恣法然後散去

五中行事有三初明差人往下次明陳請尼自直往僧中請之不同說戒須憑他請隔日取問注僧中下上座誡勅文指上篇不復煩引彼下使尼傳教

二示釋相

律云僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病別衆衆不和衆不滿等尼應遣問訊尼衆病乃至不滿亦須問訊大僧十誦云差二勦了知法尼往大僧中

次科初明日別此制相依從僧請說使還自恣理須隔日必是近處同日何妨若下次明開略亦同說戒十誦明選使尼勦勦交反勦了謂緊捷幹濟簡遲怠者知法簡愚昧者

三問制意

問何故制尼依大僧答愛道經云女人但欲惑色益壽畜弟子亦不欲學問但知須臾之事故依大僧

三中受說安恣並制依僧故通問之總申教意答中經明女性且示五相惑色謂著顯色益壽爲欲壽長畜弟子即好多眷屬不學問即懈怠知須臾

六隨戒相二初標章

二正釋二初明尼戒行三初八重二初指同

二明異三初摩觸二初標列犯緣

事謂短識見賦性既爾自無志節義必從師教意
可見此據大約未必皆然
六明隨戒相
六中此門理合廣釋尼戒但與僧同者釋相具分
餘有不同略提時要令僧通解教授尼徒自餘微
細具在尼鈔
尼八重中前四戒大同僧中故不出
八重中初文前四即婬盜殺妄犯緣犯相一切同
僧不須復出
摩觸戒六緣成犯一是人男子二作人男子想三彼
此有染心律云謂意相染著也四腋以下膝以上腕
以後身分輒去輕境染心既微必無陵逼之過故犯
輕罪若尼以輕觸男重境男以輕境觸尼重境此二
皆重不要取二重境相觸也五身相觸除一有衣一
無衣二俱有衣不犯重六隨觸多少一一結重
異中尼戒卒聞恐人不曉具列緣本照對文相五
摩觸戒（佛在舍衛有長者與偷羅難陀尼五相繫意長者設食諸尼盡往唯偷羅不往長者至寺摩觸嗚之守房小沙彌尼白大尼大尼白佛故制）若比丘尼染汙心共

二辨犯相二初成犯

染汙心男子從腋已下膝已上（餘輕捉犯輕）身相觸若
捉若摩（摩身前後）若牽（牽前）若推（推後）若上摩（從下至上）若下摩
（從上至下）若舉（抱舉）若下（抱下）若捉（捉前後及腳乳）若捺（同上已上十相）是
比丘尼波羅夷不共住列緣中第四約男女身分
輕重境俱互四句俱輕得蘭故云犯輕罪餘三皆
重業理應殊五中結犯二俱無衣一有一無並蘭
俱有但吉染情漸輕教亦隨降
尼摩觸戒與大僧四種不同一大僧就壞行中制莫
問死活但觸著便犯據有淫心尼就陵逼中制死者
不犯律云染汙心男子也二僧則不簡女人大小尼
簡男子取能行淫事十誦人男者謂能作淫事三僧
隨觸境便犯尼簡境有上下四僧不問境染淨尼觸
必俱染心僧祇若尼輕處有瘡癰得使男子治之先
令二女急捉令不覺男子手若重處者使女人師治
善見若比丘觸尼尼身不動受樂隨處得罪
犯中初科僧尼四異並僧通尼局一死活異僧通
四境覺及不覺新死少壞引律證者即前戒本既
標汙心明須活境二大小異三身分異四心境異

下引僧祇善見別證第三隨處得罪此約尼犯分
境重輕若論比丘一向成重

二不犯

四分同僧中不誦不犯者父兄弟兒想若水火刀杖
惡緣等一切無著心故非無吉羅
不犯中初指本宗律云若有取與及解救等觸一
切無欲心不犯次引他部初是想差若下即急難
一切無著顯上開意非無吉者制非儀故

二八事初列犯緣

八事成重五緣一人男二人男想三有染心四犯前
七事未懺五八事作犯
六八事成重戒（佛在舍衛偷羅難陀尼染心受長者捉手等尼白佛因制）
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手（一手至腕）捉
衣（二身上衣）入屏處（三）共立（四）共語（五）共行（六上四並取障伴見聞處）身相倚（七身相及處）共期（八得共行淫處）是比丘尼波羅夷
不共住列緣第四此戒必須八事滿足方犯懺則
不成

二釋相二初明犯二初正釋八事

八事一捉手者乃至腕以後（是重）二捉衣者身上衣三入
屏處者謂離伴見聞處四屏處立語行等三事亦爾
七身相倚者二身相及八共期者共行淫處若尼男
俱染犯上七事七偷蘭若不懺犯八事波羅夷
釋八事中初文對前戒本可解

二料簡異相

準此犯八捉手不成重若一男犯八一時犯八八年
犯八八男成八但成八重亦無次第僧祇如此
料簡有三一男謂人同異一時八年明時遠近無
次第者犯通前後

二明不犯

不犯者若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處
不作惡事不犯由俱無染心故下入闇室犯墮者由
無所為事涉譏醜故犯
不犯中初開屏處下下簡後戒即單提中第八十
六戒律因六群尼與男子入闇室故制若比丘尼
與男子共入闇室中者波逸提彼從譏過不約染
心故也

三覆藏二初列犯緣

覆藏他重罪戒六緣成一是大尼二犯八重已三知
他犯重四作覆藏心五不發露六明相出便犯
七覆藏他重罪戒（佛在舍衛偷羅難陀尼妹名坻舍偷羅知彼犯夷恐得惡名遂默然不言後坻舍休道方言白佛因制坻音遲）若比丘尼知比丘尼（決了被擯）
犯波羅夷不自發露不語衆人（一二三人）不白大衆（四人）

若遍若於異時彼比丘尼或命過或衆中舉爲僧擯舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是罪於八衆中隨有所犯是比丘尼波羅夷不共住犯緣中覆重方犯覆餘罪蘭覆比丘提覆下衆吉

二釋犯相二初明成犯三初釋覆心

若獨住無人等不成覆如懺罪中十誦若尼被舉狂亂心覆者不犯若狂止仍覆者犯僧祇若尼見尼犯重應向人說若犯罪人兇惡有勢力恐有命梵難者作念云彼行業罪報自當知喻如失火燒舍但自救身爲知他事得捨心相應準此無記心亦不犯雖非捨心無記不作覆心故覆藏者不善心中藏匿前罪恐人外聞故成也

犯中初科前引文示指懺罪中即中卷懺篇明十種緣皆不成覆十誦被舉是法隔狂亂即非心僧祇難緣開不成覆捨心相應謂捨棄不說之心準下文以義詳初示合開無記謂睡眠遺忘等後明成犯須不善心

二釋發露

若欲發露故不成者謂非清淨者若對先知不肯發者二俱有過各須發露故不成如向有犯者懺不成故又識人名罪名種相者須發露反上不合若前人受竟更不須說恐有無窮之過若彼犯者已發竟餘人雖覆不成根本無過故十誦尼不得比丘前發露還向尼前若不識種相至比丘所汎問取解還至尼邊悔

次科簡所對人有四別非清淨者初簡有犯不懺也先知不肯者次簡覆藏不說也二俱有過彼此皆成覆故向犯者懺有誠例故識人名等者三簡如實不妄此通能所也若前下明一說若彼下明非覆十誦不得比丘者四簡異衆僧尼位別不得對首唯聽不識咨請犯相耳

三釋結犯

四分若尼知尼犯八重食前知食後時說偷蘭乃至初中後夜時分不說並偷蘭明相出犯重

三中乃至略食後知初夜說初夜知中後說等委如釋相解

二不犯

不犯中若不知若無人可向說意欲說而未說明相出說時恐有命梵等難不犯

不犯中有四初是無心下三並非意八隨順被舉

比丘戒大略同僧中故此不出僧直犯提尼須三諫不捨方結重夷已上八重前四根本後四枝條女情偏重故須特制郎限分不同戒也

二十僧殘二初標略指戒

十七僧殘中媒嫁二謗如大僧中

僧殘篇十七戒媒謗及諫大約同僧略示二條餘希不出

二歷釋異戒二 二一初言人戒 二二別列犯緣

言人戒四緣成一詣俗官所二言白衣三辭列其事四下手疏犯

第四言人戒（佛在舍衛有尼在䦨若處有居士爲於此作精舍後尼捨去居士兒即擧此處諸尼往官所言遂令官罰彼因制）若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若容作人（上並所言之人）若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙（勸作便緣不同餘戒三法竟犯）緣中初二並局俗人道則非重

二明犯相二 初正示相晉

四分詣官共爭曲直若斷事人下手疏者犯口說者偷蘭善見尼共居士往官所語居士言汝說理若說尼吉羅居士說已尼後說偷蘭居士復說尼得理不得理皆殘若居士言尼官喚來官自判與奪尼不犯

若尼至官所言人令官罰物隨多少犯罪應償若被奪物就官乞護不道名字官自訪得治罰無犯若人入寺所伐樹木不得奪刀斧應還直

三別列餘相

犯相中四分初示所詣官及斷事人謂鄉邑之長吏也次簡言相下疏口說狀詞指定言說通泛故罪兩分善見初明互相言方便趣果成犯分齊但取言他不論得理居士言尼不犯可解若尼下二明奪物犯罪者隨成盜損故應償者是俗物故

五分若尼爲人凌陵語父母親里有力者援護之十誦在斷事人前瞋恨呵罵本所打人僧殘若向餘人說偷蘭

五分聽求援十誦初制呵罵次簡所詣餘人謂非官及斷事人也

二四獨戒二 初標緣

四獨戒

第七四獨戒（佛在舍衛有尼褰衣渡水爲賊所嬈人譏故制又有尼多諸弟子捨衆獨行入村又於村中獨宿人皆譏云欲得男子又六群尼與衆尼於拘薩羅曠野中行而常在後人問答云欲得男子呵已因制四戒合制隨一成犯）若比丘尼獨渡水獨入村獨宿（聽說事地）獨後行（律作見聞）犯初法應捨僧伽婆尸沙

二獨渡二初明犯相四初獨渡河

獨度河四緣一是河水四分云獨不能度不云深廣今準道行之戒但使褰衣度水異陸行威儀皆犯大界內河亦犯有橋者如常開之二者獨度前尼疾疾入水偷蘭雙脚上岸僧殘後尼獨入水犯蘭上岸得前尼爲伴不犯若乘車船度皆不犯律云彼尼當求一尼共度應入水隨深淺褰衣至彼岸漸下衣已然後一時上岸若不待後伴偷蘭三無緣除命梵等難伴命終也四獨度河犯謂後伴隔河便犯無相援故

獨渡河中初緣又二初定犯相道行戒即尼制邊方有疑怖處人間遊行皆犯提罪彼明行相通界外內可決今犯次明開緣有橋而渡不涉水故車船亦爾如次所明第二緣初示犯相入水方便上岸至果文據兩尼以示輕重律下次教正儀三四可知

二獨入村二初明犯相四緣

獨入村四緣一是俗人村不問界內外伽藍中俗人住處獨入亦犯四分尼獨行詣村隨所至村僧殘若空野無道處一鼓聲間亦僧殘村中獨行一界吉羅約此坊內家內獨行犯吉 僧祇若尼共伴行至城邑界當相去在申手內共過界若在申手外過界偷蘭二者獨行三無緣四越界犯

獨入村中初文四分示村野分齊注示吉羅坊即是村謂村中人家也僧祇明離伴分齊三無緣亦謂命梵

二斥古明犯

昔云若欲入村隨有橫道但使越過便犯諸部無文準律云若無界獨行一鼓聲間離伴見聞處犯若至村門不待後伴雙足入限僧殘若村中先有尼不犯以前尼爲伴故若出村亦約門限爲分齊犯之得罪次科據本威犯須約村門古解越界乃約村中橫道成殘不唯太過抑亦昧文下引律證明約村門足知非解出村亦犯即知入出皆名越界

三獨止宿

獨宿三緣一離申手外宿不問俗僧兩處兩處置牀在申手內互相撿校方能離過若未在申手內後因睡相離者不犯本作離意隨轉側犯故文云若舒手不相及隨轉一一僧殘僧祇當在申手內一夜中三度以手相尋不得一時頓三當初中後夜各一度相尋五分若在不相及處初中後夜偷蘭明相出僧殘

二無緣除命梵樂靜等三隨臥一一結

獨宿中初緣初句明犯分齊次句示犯處不問僧俗通一切故兩處下明持若下示開故下證犯僧祇明相檢法五分示犯相

四獨後行

獨在後行或根本獨去或中間作意離伴見聞處行又伴無諸難緣故犯四分云見聞俱離殘見聞互離蘭

獨行中同上三緣初至處行即第一緣根本即發足時又下即第二緣四分下第三緣

二明不犯

不犯中開度水者若共伴漸度不失威儀乘船橋上躡梁躡石伴尼死休道還行及諸難難不得作伴並開五分水淺無畏男子處不犯開入村緣如前具緣中開獨宿者律云共二尼宿舒手相及處若一尼出大小便或出受經誦經若樂靜獨處誦經或為病尼煮羹粥作飯乃至餘難緣並開僧祇若病賊亂圍城獨宿不犯開獨行中應在不離見聞處若一尼大小便諸難皆開僧祇不得出聚落界除道行便利邂逅失伴未及中間不犯病亦如是五分若恐怖走時老病不及伴者不犯

不犯四節初獨度中言共伴者非犯緣也乘船等者不涉水也伴死等者非本意也五分水淺無觸嬈也次入村中指如前者即第三無緣也三獨宿中初約守戒明不犯若下伴有緣也乃下已有難也獨行中伴緣已難並同上開僧祇五分並據緣開可解邂逅不期也

三單墮

單墮中紡績一戒律文隨攝引纂織等一一墮成衣不合儀著

單提一百二十與僧同者如前釋相異但出一現行數犯餘尋尼鈔自可委明

第一百十四紡績戒（佛在舍衛六群尼自手紡績居士笑言如我婦無異白佛制）因若比丘尼自手紡績者波逸提攝謂分攝引即牽引纂謂卷絡織則可會四事隨作皆犯墮恐謂儀竟得著故制不合隨著吉羅今時尼女機織刺繡以為家業棄親入道本圖何事若此出家何如在俗避溺投火即斯人矣

二指略稀用

除上下戒非無稀栢行稀用寡且略而已

結中上下卽戒本前後也

七師徒攝行二初標章

二正釋二初師徒相攝

七相攝諸行

尼以無伴多度非法之人但希利已不準道教故律中二十餘戒偏結和尚之罪故律云度弟子已應以衣食及法攝取五分師僧應六年自攝若教他攝弟子違犯墮僧祇和尚尼欲授弟子具戒應先求善比丘不得臨時選衆若不可得者當求半許若過半而作法不犯重者衆法自餘可可足數四分云受戒已不得輙離和尚五分當六年依承和尚餘有師徒教授報恩供養呵責治罰並如上卷師資相攝中

第七門中初教攝衆二十餘戒者一度姙身女二度乳母三度年未滿四不與二歲學戒五不與六法六與學法滿衆僧不聽而與受具七度小年曾嫁減十二與受八小年學戒滿不白衆與受上並制和尚九知而爲受此制作法師十不教學戒十一不二歲隨和尚此制弟子十二僧不聽而授具十三未滿十二歲爲和尚十四滿十二歲僧不聽便授人具戒十五僧不聽故謗僧有愛等十六父母夫主不聽與受具十七知非法女人度令出家十八令捨學法與受具十九從式叉索衣言爲受具二十不滿一歲授人具戒二十一受本法已經宿往僧中二十二不病不往教授已上並犯單提凡攝弟子不出有二一者事攝卽衣食二者義攝卽法訓衣食可闕法不可無五分六年自攝和尚親教也比丘五夏分差降也若教他攝者付餘人也僧祇次明受具當求半許者據本僧尼各須十人準邊方開但五人耳過半者極至十也注中以犯殘已下並足生善門事故唯簡犯重恐其求備法事難成但選秉法之人餘人但不犯重不必具美故云可可此據無人有則須擇四分下三制依師本律不限年數故引五分決之餘下指略

二八敬要行三初敘勸

次明諸要行勿過八敬善見佛初不度女人出家爲滅正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故還得千年今時不行隨處法滅故須勵意

要行中初科善見本緣如來成道十四年姨母求出家佛不許度以正法千年若度減半故不聽之

二列名示相 二初正列敬法

阿難三請佛令傳八敬向說若能行者聽汝出家

彼云頂戴持即得戒也今下斥時誠勵

今列其名一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請令坐二比丘尼不得罵謗比丘三不得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六尼半月內當於僧中求教授人七不應在無比丘處夏安居八夏訖當詣僧中求自恣人如此八法應尊重恭敬讚歎盡形不應違

次科正列中初制禮敬二三制犯上除五並制依請準五分愛道聞說八敬再憑阿難重白世尊更乞一願聽比丘尼隨大小禮於比丘如何百歲禮於新戒佛言若聽依臘次無有是處因說女人五障等尊重等者明敬義也不應違者違則有犯示制教也一二四六七八並墮三五皆吉

二示遮敬法

五分應遣三尼來僧中自恣中含八尊師法中若比丘聽尼問經律毗曇然後得問不聽者犯第五尊師法僧祇尼入僧寺應頭面一一禮比丘足若老病不堪隨力多少不徧者總禮口云我尼某甲頭面禮一切僧足若比丘入尼寺尼禮亦爾不得云是犯戒是醫師是摩呵羅無所知及虛實罪比丘得說尼實罪尼若憍慢不敬起迎禮足者越敬法十誦見大僧不起者墮五分亦爾

次科諸文並示異相五分自恣三尼一正二伴中含八法前後並同唯第五云不得輙問比丘經律論義若聽得問尊師即敬之異名僧祇初教禮敬不得下次制譏毀十誦五分證上違敬

三明諸雜行 二初開語僧

僧祇若親里尼得軟語語不得呵責若年少者語云汝今不學待老耶汝後當教弟子弟子亦學汝是故應隨順受經誦經

雜行中初文僧祇由是親里故聽語告若容訶責則違敬法故也

二白入寺

四分尼輙入僧寺墮五分若立不見比丘不得不白而入白時比丘籌量可聽以不如上明之

四五二律教尼入寺即初敬攝如上明者即前說戒中

二明式叉二初標名

二明式叉摩那法此云學法女不以學戒為先以立志六法練心為受緣
次明式叉標中注文初句翻名次句示體同下位
先下顯加受所以

二正示三初明本制

四分十八童女應二歲學戒又云小年曾嫁年十歲
者與六法薩婆多年十二得受具者為夫家所使任
忍衆苦加厭本事僧祇亦同十誦中六法者練心也
試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無胎廣文
如彼故文中盡形為法故二歲堪受無胎故
釋中初科四分通示二位續引論律別明開小十
誦明制法之意心須法練身假時知身淨則可息
譏疑心固則方堪受道適機立教其在茲焉

二正加受

應立離聞處著見處白四受法後召來與說六法名
字乃至答言能持如常說
二中遣羯磨先具儀教乞次離僧作法三召入說
相廣如彼文不復煩引

三示學法三初列示三種

此式叉尼具學三法一學根本謂四重是二學六法
即羯磨所為謂染心相觸盜人四錢斷畜生命小妄
語非時食飲酒也文中列婬盜殺妄者隨十戒而言
沙彌已學三學行法謂一切大尼戒行並須學之
三中初科三法初後二法即本所行第二六法是
今所授據其體相沙彌具發但是重囑意存二練
故也文下示列相以律中先牒四重隨明四法如
云不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那尼行婬
欲法非式叉摩那非釋種女此牒樂本下即今授若與染汙
心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得
犯能持不餘三並爾非時飲酒當體即法無別本
也

二總明犯相

若學法中犯者更與二年羯磨若犯根本者滅擯犯
餘行法但名缺行直令改悔若滿二年已犯者更與
二年
次文初示三犯差別若滿下別點學法

三實釋行法三初授食開

律云式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授食與
他若自取食食律亦制犯無沙彌尼者開之有者得
授與尼自須受取
三中初文前引文一切制學明其同也除授食者
示其別也此二句共為一事謂自取授他不同大

戒從人受已展轉授也若下釋疑古師將為二事
謂開自取如疏引之初明自食制受無下約人有
無以明開閉

二衆別行法

僧祇云應學十八法一在大尼下沙彌尼上坐二式
叉不淨食大尼淨大尼不淨食彼亦不淨三大尼得
與三宿自與沙彌尼二宿四得與大尼授食除火淨
五生種取金銀錢自從沙彌尼受食五尼不得為說
七聚名六得語云不婬盜殺妄如是等憶持七八至
布薩自恣日入僧中互跪合掌云阿黎耶僧我某甲
清淨僧憶持三說而退九十十一十二後四波羅夷
犯者更從始學十三十九僧殘已下若犯一一作吉
羅悔餘如彼說
女科十八法初是坐位次三種對尼同異二即護
淨不淨即宿觸等下不汙上故尼淨上得通下故
彼不淨三同宿四授食五六二種並制大尼顯彼
所聞七八衆法餘皆自行後九至十二別配後四
重戒犯者更學重與二年問不云前四夷者答在
根本制此明學行二法耳問犯後四夷障戒不答
犯者更學而不滅擯故知非障業疏云前四限分
後四枝條故也餘如彼者十四不非時食十五不
停食食十六不捉錢十七不飲酒十八不著華瓔

三制文兩緣

四分不知戒相故造作非法制與學法盡行學之十
誦為度妊娠女人後起過佛令二歲學可知
三中四分制六法緣行合作形字誤十誦制二年
緣起過謂生子招譏

三沙彌尼

三沙彌尼法大略與沙彌法同若據行往法式叉不
與大尼為伴以戒不滿故自不得以沙彌尼為伴以
非同學故若二尼衆一式叉若二式叉衆一沙彌尼
得為伴餘人不合
第三沙彌尼中初指同法若下顯別行通明三衆
不獨沙彌以尼三衆不得獨行故須簡伴初制僧
伴若下次聽衆帶餘下三制非類即僧二衆俗男
女等也

○十四諸部別行篇第三十二初篇目

諸部別行篇第三十
釋諸部篇
初標諸部通指外宗若據篇中亦引四分乃是對

二本文二初叙意五初標學緣濟

顯本異本同別行二釋亦同前解

古云博學爲濟貴此言誠驗

敘意初科古云者先賢相傳之語蓋謂見聞寡薄誠實有取故云誠驗引此欲明學者不可專守一宗必須兼該外部故也

二本爲他求

若四分缺於事法他部自有明文理必準行不乖二是

次科事謂行事如六相自然足數衆相之類法謂羯磨如持衣加藥通結淨地滅擯白四等彼此通用故云二是

三約受科例

然興業急從緩捨有求無捐輕重之是非任愚懷之取捨此乃自貽負愧罪豈他科當隨本受爲宗鈔序具顯

三中業急從緩如取僧祇持衣用多論無衣鉢得戒等捨有求無如受日用僧祇求聽取十誦二七夜等則是捨四分之有求本部之無也捐亦訓棄如棄本宗重犯並夷而用十誦再犯但吉又如棄四分五錢判盜而用十誦八十又如棄四分疑心輕取五分疑犯重之類彼此互望則有是非上三句開舉三失不出緩急有無輕重任愚懷取捨者通該上三也此下彰過失學任意動陷刑名故云自貽等獲罪可慚故云負愧當下示法指鈔序即第三門約教判處意也

四正顯立儀

若今未預法則隨入一部爲依持順文護用行之可以爲準的

四中今未預法即創入道者隨入一部即初受也順文等者令依宗也則明此篇之來不唯對顯本異之殊抑彼他宗納體之者

五示廣指要

然事乃萬途尋條難反且疏要約者用示規模

五中上二句示廣通指諸律更彙衆論條流之繁則可知矣難反言其不可窮也下二句顯要即下七門也

二分章釋二初標列

就中分七一明僧數多少二聖法通塞三重犯不同四攝事寬狹五心境差別六捨懺有異七隨相階別

標列中第四明受日淨地受日則四分三品爲狹十誦三十九夜僧祇事訖爲寬或可二宗但有二

二隨釋七初僧數多少四初受僧多少

法爲狹本宗三位爲寬淨地則四分用廢教爲寬

他宗制斷爲狹

初中僧祇和尚受戒十人之外捨墮法入五人僧攝

以懺主單白和僧問僧許可自不足數至還財之時

是僧作法還得足數類同五人自恣中四分無文諸

師四人捨墮第五所爲不入僧數以律列四僧中不

言故知得用若準通教上解者非五人受懺始終無

妨餘如中卷懺聚法中

釋中初文僧祇初明受戒和尚在外者彼以羯磨

所牒同所爲故次明懺捨初標示以下釋所以自

不足者爲僧所量故還財得足者別有所爲故同

自恣者四分邊受二白自恣一白是五人法僧祇

更加諸尼薩耆計論用人唯白召自恣法是本五

人對和捨墮法是相從五人以戒師懺主爲僧所

量即所爲人無僧用故餘如業疏（舊解同自恣者此類後卷五德時不入僧數者非也）四分下斥古初出彼計四僧不言者謂

不言除也律中四人但除三法受戒自恣出罪故

若下通會通教即僧祇

二受緣通塞二初引驗本律

十誦無和尚人受戒得戒作法僧犯罪薩婆多云先

請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若闍死者

不得受具不現前不得戒若僧數滿設無和尚亦得

戒善見無和尚受者得戒得罪黃門爲和尚亦爾伽

論云白衣爲和尚與白衣受得戒得罪非出家人亦

爾薩婆多云不除鬚髮無衣缽受者得戒得罪若準

四分並不開之律云不名受具足戒也

受緣中初科五節前四明無師非師後一明受者

非法通許得戒此等並據一期接誘亦非常教四

分並不開者以初受一法萬行根本必假多緣方

能成遂各據一途故分兩計

二顯示外宗

十誦男子作女人威儀如男子受得戒得罪女想反

上五分若自截男根若留一卵得受全無者滅擯五

百問云壇上師僧或著俗服或犯禁戒若受戒人知

是非法不得不知者得弟子著俗服當時不問者得

伽論云不知和尚是賊住依彼受戒得戒諸比丘犯

吉羅本犯戒人本不和合人非出家人爲和尚亦爾

次科十誦男著女服即受緣中闕出家相女想反

上卽不得也五分簡犍黃門有得不得五百問初明師非法則約弟子知不知下明弟子相乖則據師問不問伽論賊住本犯戒卽邊罪此二屬十三難人本不和者受時別衆也非出家者卽白衣也並約弟子知不知以論得否

三與欲足數

十誦一界內四人一時受具者得四處展轉與欲若一比丘一處坐足四處僧數一處一人作羯磨被四衆者如以材木牀榻連接四界坐上足四處數得被四人一切羯磨皆如法也摩得伽云頗有比丘與四處人說戒受戒作羯磨爲不得答得乃至五處亦爾八人十二人十五人十八人亦爾

第三中十誦先明與欲四處作法互相取欲若木四分卽爲破僧若下次明足數謂一比丘足多僧用如材木等舉相以示伽論同上八人者受戒四人說戒三人一人身兼兩處也十二人者謂兩處受戒各有四人一處說戒有三人以一人充三處用十五人者謂兩處受戒各四兩處說戒各三用一人充四處也十八人者兩處受戒各四三處說戒各三用一人兼五處且舉五處更多應得

四明雜出家

善見沙彌犯重得出家除壞尼淨行不得準此閑學悔也不得受具

第四初引文犯重卽邊罪邊尼並難約過輕重故得否兩殊

二聖法通局二初標章

二聖法通局

二正釋三初羯磨二初本宗指定

四分羯磨略則三種廣則八品加減不成璽印一定如單白不得加白二白二不得作單白等

第二門羯磨中初文廣略開合具如上卷業疏加小衆悔蘭爲中上則有九品參互增減並判非法

二他部增減

僧祇十誦加得成就應作單白白二白四者爾者誠則不成僧祇加一中間羯磨亦名求聽羯磨明了論中間亦同解云謂在單白白二之間又加白羯磨唱所爲事不問聽許不遮餘三羯磨同四分文云中間直白此二羯磨三人等通作餘三必四人已上

僧祇十誦制減許增單白通二白二通一極至白四無所通矣僧祇加中間則有四種求聽如受日法從僧求故了論中間在二間者唱白一分羯磨

一分共爲一法唱事問聽皆不具足如後所引加白羯磨如今打槌白衆之類直爾白知故不問聽否及餘三法則有瓦矣又云下總簡業疏所引更乘單白則有三法通三人作與今不同故疏通云準此單白既有問聽云何非僧而得秉御大德聽言何所屬今通其旨三人和白初則改辭（改大德僧爲諸大德）餘文準用論通三人豈不然乎（文明單白中問例爾）

二所被

四分羯磨唯加三人不得僧舉僧若諫法通多少十誦中羯磨得加四人以上受具

所被中四分法不加僧且約舉論受懺差人例亦不許舉是違惱恐成破別諫是順意故通多人十誦受具義應同此

三與欲

僧祇不聽與欲人多坐僧少者不成五分聽多人集少持欲來僧祇轉欲即失

與欲中僧祇五分不許欲多四分約緣不可抑塞十誦多處展轉與欲頗符本宗坐僧即秉法者轉欲失者四分母論開之

三重犯不同二初標章

三明重犯

二正釋二初本宗有重犯

四分戒有重受亦有重犯文云如前後亦如是尼摩觸云隨觸一一波羅夷

第三門本宗中由體非色故得重捨戒從別發故有重犯文云即戒本四夷結文尼摩觸戒即戒本文

二他部無重犯

十誦不重犯由戒不重受故犯婬戒已更犯婬者吉羅犯盜殺人大妄還得三重文云學悔尼犯僧殘請比丘來與我摩那埵出罪等下篇隨輕重也初篇後犯但吉羅僧祇亦爾

他部中由體是色上中下品一發永定不容更增故不重受受既不重犯亦無再雖從別發根本已壞無復僧用故初標異故下引示同種不重故後犯吉同名有重故還三重學悔犯殘可證無重唯局四夷

四攝事寬狹二初標章

四明攝事者

二正釋二初受日二初標宗

且論受日諸部不同

二隨釋二初本宗

四分三品如上已明

第四門四分三品七日半月一月倍增如上指安

居篇

二僧祇二初僧斷

僧祇有二初明七日同於四分後明事訖便用中間別法任前緣事未了法在不還者得必非破戒三寶正緣故文云大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧忍聽某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事出界行還此中住諸大德某甲比丘爲僧事塔事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

僧祇前指七日次明事訖初示名必下簡緣故下引法天竺夏分多雨故云雨安居即召夏初爲雨時是也

二十誦

十誦受日有二七夜之法同四分而羣夜又用三十九夜法用白二羯磨文不同四分故彼律云大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣竟誰諸長老忍某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍便說僧已忍聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣僧忍默然故是事如是持

十誦七日同四分者據七是同羣夜則異四分日沒法謝彼宗夜盡方失失法雖有短長護夏同在明相三十九夜衆法是同日數則異隨緣云是處者即指本住處亦同四分還來此中也

二淨地

十誦因梨昌設供在露地佛令白二作淨內中後外道譏言禿居士舍作食及倉䈪與白衣何異佛令僧坊外作食後爲煙火起人來索食少從今日後不聽作淨地羯磨若作犯吉羅先作應捨出二十四卷中人便安用云不須更結

淨地中十誦初明開結內中內宿入也次明移出梨昌即諸貴族居士或是外道昌車語轉䈪即盛食之器後明禁斷僧祇亦然四五二律隨機開結人下斥非古謂既皆制斷一切並作他物淨如疏委破

五心境差別三初標章

五心境不同

二正釋二初本宗

四分心境想疑如持犯方軌中

第五四分指上即五句中疑想二心可學不開不可學皆分輕降

二約部三初五分約無疑心

五分無疑心以疑通是非故有犯結正彼律云是女疑蟲疑草木疑皆隨犯殘提想是決徹若境心不相當者不犯如四分破僧婬戒受戒不開知疑餘則通開餘如隨相

五分無疑引云女疑摩觸二蟲等對下犯殘殺蟲壞草對下犯提下引四分相比破僧淫酒並不開疑想對下疑字受戒知師犯戒雖受不得對下知字（或約師疑受者年不滿事）

二僧祇約罪遮性

僧祇性惡罪上無疑想故彼云女作黃門想觸僧殘悉從境制若遮惡罪上得有想疑故文云生非生想非生疑吉羅

僧祇遮性兩別

三十誦約前方便

十誦若前有方便心者具除想疑並結正罪彼云有主物無主想及疑皆重亦不問前境遮性若前無方便心者具有想疑結罪

十誦方便有無各引文據在文可解

三結略

且引大途非無五三不同者

結中不舉細碎趣言其數故五三不同也

六捨懺有異二初標章

六捨懺不同

二正釋六初十誦

十誦三寶少者永捨多者捨付同心淨人淨人令捨作四方僧臥具罪僧中悔餘同四分

六中本宗他部捨懺差別但舉其異而指其同本宗三寶捨與俗蠶綿斬壞乞鉢入廚長藥三用諸衣臥具並還本主十誦永捨謂將棄之多付淨人令捨者由犯過財不聽自捨故文中似多淨人二字辯之

二五分

五分五種一入僧永棄二寶捨與僧僧差人永棄若僧不棄淨人爲僧貿衣食與僧食用唯本主不得用恐遂本心故二永入僧五敷具入常住用唯本主不得坐臥三入俗僧捨藥與僧僧捨與俗人沙彌塗足然燈本主亦不得用一切比丘不得食餘同

五分初入僧棄者即屬僧物不棄由僧五敷一蠶綿二黑毛三白毛四減六年五不揲坐具三入俗僧者先捨與僧僧與俗故餘同者四乞鉢入廚五

三僧祇

諸衣還主同四分也
僧祇五別一捨入僧無盡財中謂畜貿二寶若生息
利行僧房舍中衣僧不得分用及食爲折伏本主貪
心故二捨入僧用謂五臥具迴僧物隨僧作何等用
其中純黑憍奢耶僧不得著用得作地敷及作帷
帳幔等六年不䌫不得爲地敷僧得著用不得𣣋身
白毛臥具好者如前不好者如後餘同
僧祇寶藏名無盡財息利作衣不得分者恐彼獲
分故云爲折伏等二中五臥具卽上五敷初總示
其下別簡純黑卽黑毛𦁀奢耶卽蠶綿一有將爲𦁀非也
卽門戸六年不揲得著者上二細者止得麤用故
不許著不襯身者恐壞僧物故白毛好者如前同
黑毛等不好如後同六年等餘同者諸衣乞鉢長
藥等三同本宗也

四善見

善見中金銀若無淨人可教擲去僧羯磨差一比丘
知五法者使閉目擲去莫記處所
善見金銀卽二寶也五法不愛恚怖癡知可擲不
可擲

五了論

明了論中若轉車衣待一月衣過十日衣過十日鉢
雨衣急施捨與僧已僧問須者應還得用若自無用
永捨入僧受非親尼衣捨還本尼若本尼無捨與尼
僧使尼浣衣迴僧物永捨與僧從非親居士乞衣一
二居士應捨還彼彼若不在或不取捨與僧過足三
反一切敷具使織師衣盡捨與僧瞋心奪衣還捨與
所瞋比丘七日藥二用文如彼具
了論七段初段七戒轉車衣卽二離衣待一月卽
月望受下次段一戒本尼無者或死反道遠行等
使下第三段二戒從下第四段三戒一二居士卽
勸增二戒過下第五九戒過足卽過知足戒三反
卽忽切索衣戒一切敷具通收五敷使織師更含
勸織奪衣爲第六七日爲第七二用卽與僧俗已
上收二十四戒二寶販賣乞鉢擔羊毛染羊毛並
如隨相

六多論

薩婆多云販賣物若無同心淨人應作四方僧臥具
爲止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故
令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧不

問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮

多論明販賣初明入僧若下次明不入佛有二意初爲止謗瞿曇此云地最勝謂在地人中最勝故此卽如來因地之姓人猶稱之佛昔於刧初作國王禪位師瞿曇仙脩道因以爲姓又下次彰福勝不問等者顯僧海深廣無不攝也不受法卽無戒也

七隨相兼明
二初標章

七隨戒雜相

二正釋

十誦犯僧殘隨覆罪不行別住六夜直與出罪得名出罪衆僧得罪乃至不行別住直行六夜直與出罪得出得罪更有六人全不作法直爾淸淨一者上座犯僧殘諸人生慢佛言若一心生念從今日更不作卽得淸淨二大德多知識三多慚愧若遣行者寧反戒四病重不能互跪無力能懺五住處不滿二十道路遇賊死六衆不淸淨往至他方道路遇賊死佛言一心生念如法懺悔是人淸淨得生天上律子注云此六懺法不可妄用及有僥倖唐爲自欺罪不得除要須廣問明律者能斷之耳

七中隨相事多且出一條特異之者初明行懺遮法開成更下次開不懺直得淸淨此六種人初二恐壞衆信爲護法故三四身心怯弱爲接引故五六行法闕緣爲命難故心念懺悔卽復本淨後不須悔若準四分一切不成律下引注俾識遮後倚濫唐虛也

○第三批文

四分律刪繁補闕行事鈔卷下

余於唐武德九年六月內爾時搜揚僧伍無傷俗譽且閉戶依所學撰次但意在行用直筆書通不事虬文故言多鄙陋想有識通士知余記志焉

第三批文爲三初年月等記其時也且閉戶者卽終南苧麻蘭若此記處也但下卽彰述作之本祖師降生於隋世弘化于唐朝高祖神堯皇帝受隋恭禪位始號唐國改元武德九年六月絕筆時也爾前太史傅奕黨助道宗誣謗釋氏奏請沙汰高祖依之於是抱道碩德遁于巖野故祖師隱于終南苧麻蘭若首撰此鈔至九年太宗復興吾教搜揚有德祖師是輔相之子道德著聞皆被搜選故

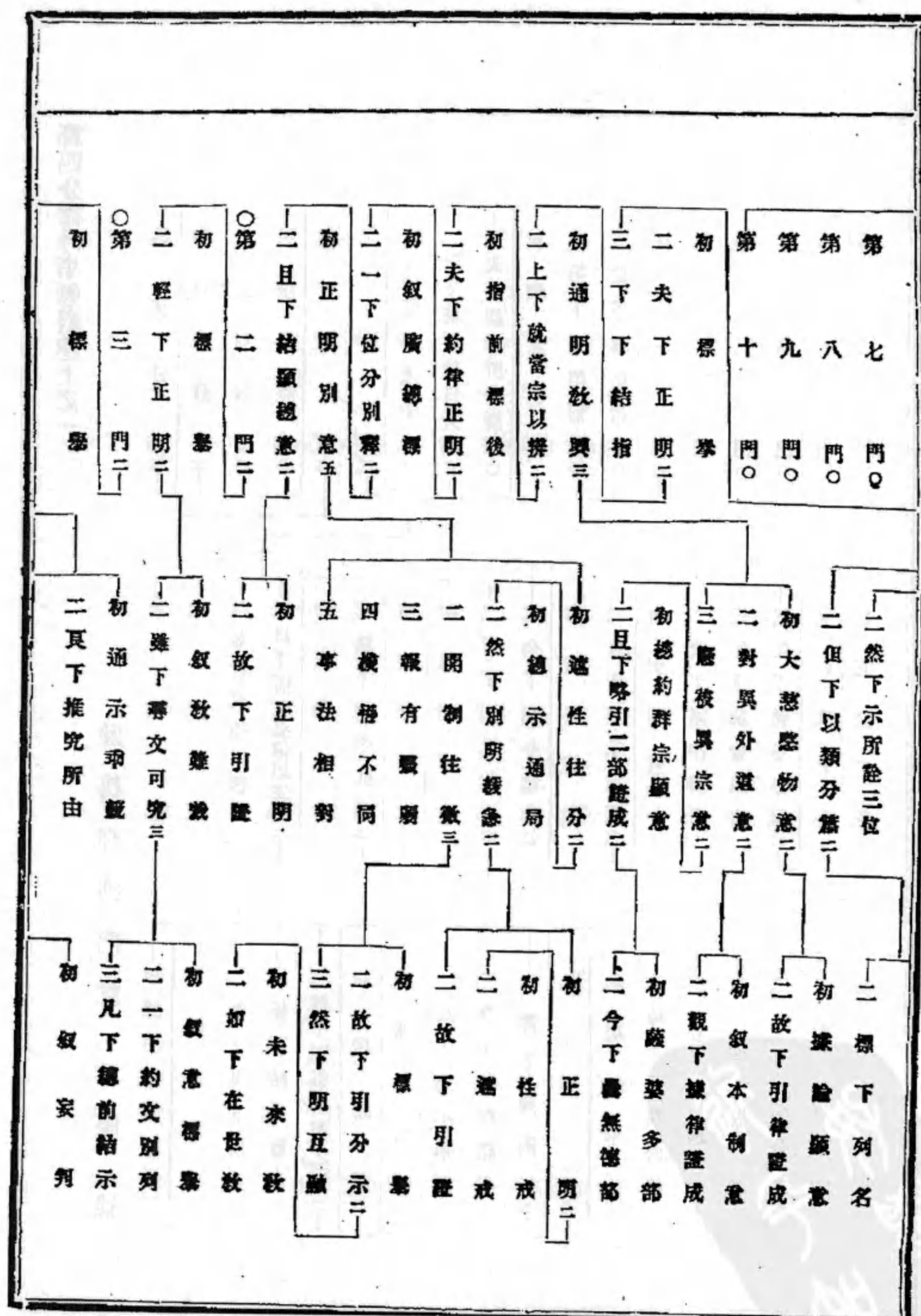
云爾時等俗譽此謂俗中聲譽無所傷也言閉戸
者明避難也依所學者彰有承也但下二句述本
志也直筆書者不演義章刪除異論離諸曲碎故
不下二句示謙損也龍身有文彩者謂之虬語澀
故蹇文鄙則陋想下二句囑審悉有識謂智高通
士謂鑒遠文多記字疑是傳錯

四分律行事鈔資持記下四之三終

釋四分律行事鈔科卷上之一

餘杭郡沙門釋元照錄

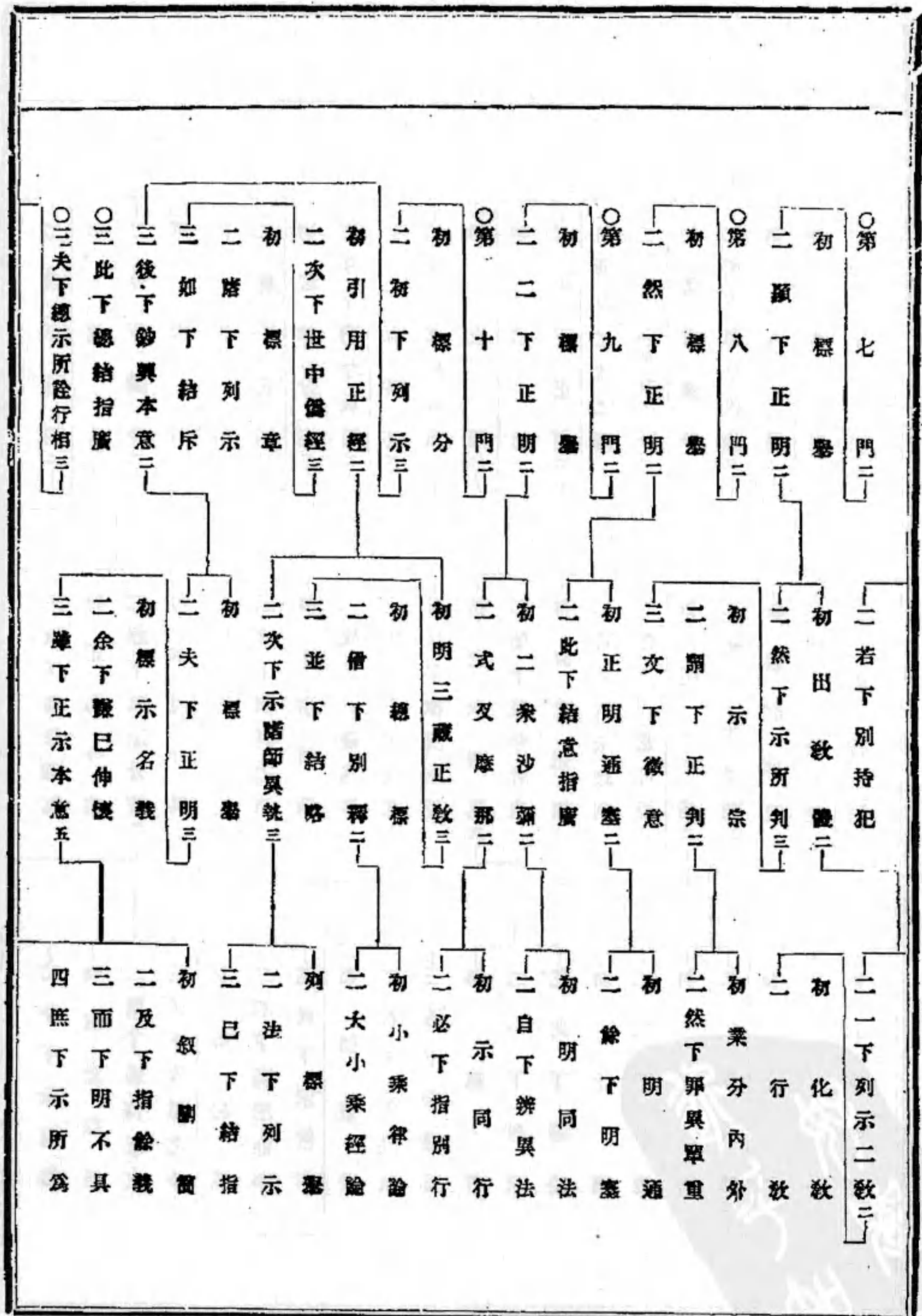
- 鈔文分爲三
  - 初敘緣起二
    - 初題號二
      - 初標題
      - 二撰號
    - 二序文三
      - 初通敘撰述緣起二
        - 初略歎戒德以標宗
        - 二自下廣叙弘傳以生起二
          - 初正像弘傳
          - 二逮下像季弘傳二
            - 初敘昔淺識二
              - 初通明兩土
              - 二所下別示此方二
                - 初總明傳致之失三
                  - 初標其自任
                  - 二欲下列其所失
                  - 三登下結示難易
                - 二然下別彰講解之過二
                  - 初斥學解三
                    - 初通敘局執
                    - 二致下列示乖謬
                    - 三自下結歎難能
                  - 二常下甄撰集二
                    - 初別斥二
                      - 初疏鈔乖宗
                      - 二時下輕集繁闕
                    - 二並下總斥
            - 二余下明今述作三
              - 初通敘興懷
              - 二包下別示文體三
                - 初引用取舍
                - 二或下述作體勢
                - 三并下統會成宗
              - 三然下勸卷分篇二
                - 初約文勸卷二
                  - 初能詮三卷三
                    - 初遮異說
                    - 二今下示今意
                    - 三若下指所闕
                  - 初敘意
      - 二至下統括諸篇大綱三
        - 初敘意生起
        - 二第下分門別示十
          - 第一門三
          - 第二門○
          - 第三門○
          - 第四門○
          - 第五門○
          - 第六門○
        - 三此下總結指廣○
      - 三夫下總示所詮所相○
  - 二正列諸篇○
  - 三批記時處○

第七門○
第八門○
第九門○
第十門○
初標舉
二夫下正明二
三下下結指
初通明教興三
二上下就當宗以辨二
初指前標後
二夫下約律正明二
初叙廣總標
二一下位分別釋二
初正明別意五
二且下結顯總意二
○第二門二
初標舉
二經下正明二
○第三門二
初標舉
二然下示所詮三位
二但下以類分篇二
初大慈愍物意二
二對異外道意二
三懸救異宗意二
初總約群宗顯意
二且下略引二部證成二
初遮性往分二
初總示通局
二然下別所緣急二
二開制往徵三
三報有顯願
四機緣不同
五事法相對
初正明
二故下引證
初叙教難識
二雖下尋文可究三
初通示爭議
二且下推究所由
二標下列名
初據論顯意
二故下引律證成
初叙本制意
二觀下據律證成
初薩婆多部
二今下曇無德部
初正明二
初性戒
二遮戒
二故下引證
初標舉
二故下引分示二
三然下明互融
初未來教
二如下在世教
初叙意標舉
二一下約文別列
三凡下總前結示
初叙宗列

二自下正明二
初叙古三
二今下顯今二
○第四門二
初標舉
二統下正明二
初叙律分宗三
二今下明今取用二
初正取諸部四
二又下兼用六師二
○第五門二
初標舉
二夫下正明二
初通叙立敎之源
二然下別明律藏之缺二
初者昔遺缺
二所下顯今決通三
○第六門二
初標舉
二詮下正明二

三故下斷學廢通
初正判今宗
二觀下更示分齊二
初本同計異
二所下隨計分宗
三故下別異之相
初立宗標示
二故下引論爲準
三然下正明取意三
四然下檢闕無違
初列示諸見三
二此下顯今所宗
初叙意通標
二若下別示諸例
三然下評量可否二
初明不能二
二然下示堪能二
初標叙能詮
二然下正辨所詮二
初通持犯

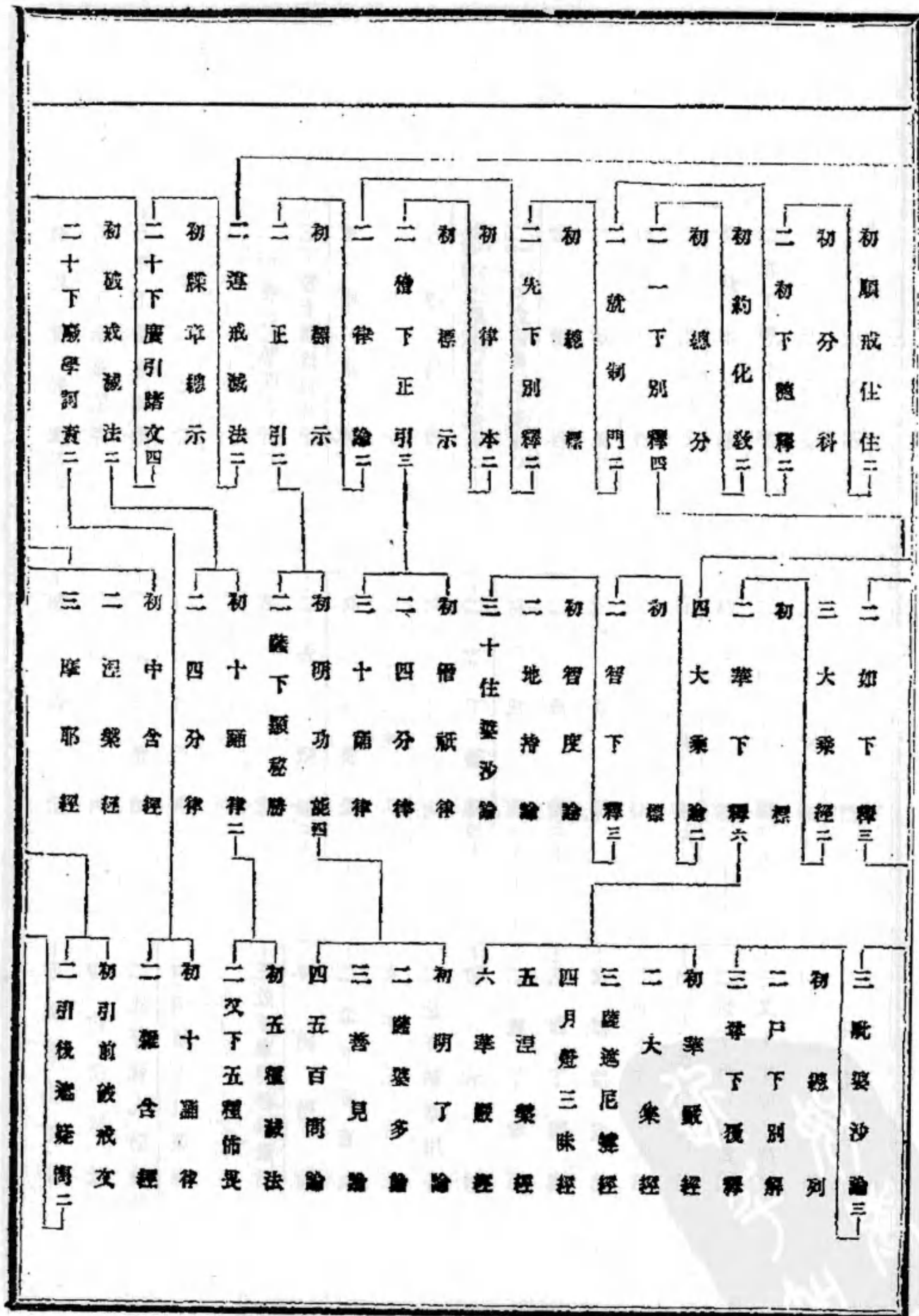
二今下示通準
初叙意標示
二附下顯例取文
三又下取用之法三
初取相顯三
二若下明用他事
三或下示所存
初明取會
二若下示合法
三若下斥偏局
初總標
二一下列示
三此下通結
初正明
二故下引證
初正貯
二故下引證二
初十誦
二了論
初叙意總標

○第七門二
初標舉
二顯下正明二
○第八門二
初標舉
二然下正明二
○第九門二
初標舉
二二下正明二
○第十門二
初標分
二初下列示三
初引用正經二
二次下世中僞經三
初標章
二齊下列示
三如下結斥
三後下鈔興本意二
○三此下總結指廣
○三夫下總示所詮行相三
二若下別持犯
初出教體二
二然下示所判三
初示宗
二闕下正判二
三文下徵意
初正明通塞二
二此下結意指廣
初二衆沙彌二
二式叉摩那二
初明三藏正教三
初總標
二僧下別釋二
三並下結略
二次下示諸師異執三
初標舉
二夫下正明三
初標示名義
二余下徵已伸懷
三華下正示本意五
二一下列示二教二
初化教
二行教
初業分內外
二然下罪異輕重
初明通
二餘下明塞
初明同法
二自下辨異法
初示同行
二必下指別行
初小乘律論
二大小乘經論
初標舉
二法下列示
三已下結指
初叙闕儀
二及下指餘義
三而下明不具
四庶下示所爲

初約行判文三
二然下示難離過
三今下結略伸勸
〇二正列諸篇三
初上卷十二篇明衆行三
二中卷四篇明自行〇
三下卷十四篇明共行〇
初標卷題
二列篇明
三隨篇釋二
初標宗篇一總標宗體以勸修學二
二下十篇一別約四緣以明衆行〇
初篇目
二本文二
初先出宗體二
二此下引文顯德二
初結前生起
二就下廣引誠證二
初標章指廣
二初下依位引明二

初總示
二若下別對
三此下雙結
初叙宗勸學二
二今下正明宗體二
初示意
二夫下題相二
初先叙領受二
二何下後釋相狀二
初標列
二言下隨釋四
初戒法三
二戒體二
三戒行
四戒相
初小乘經二
初標
二如下釋三
二小乘論二
初標

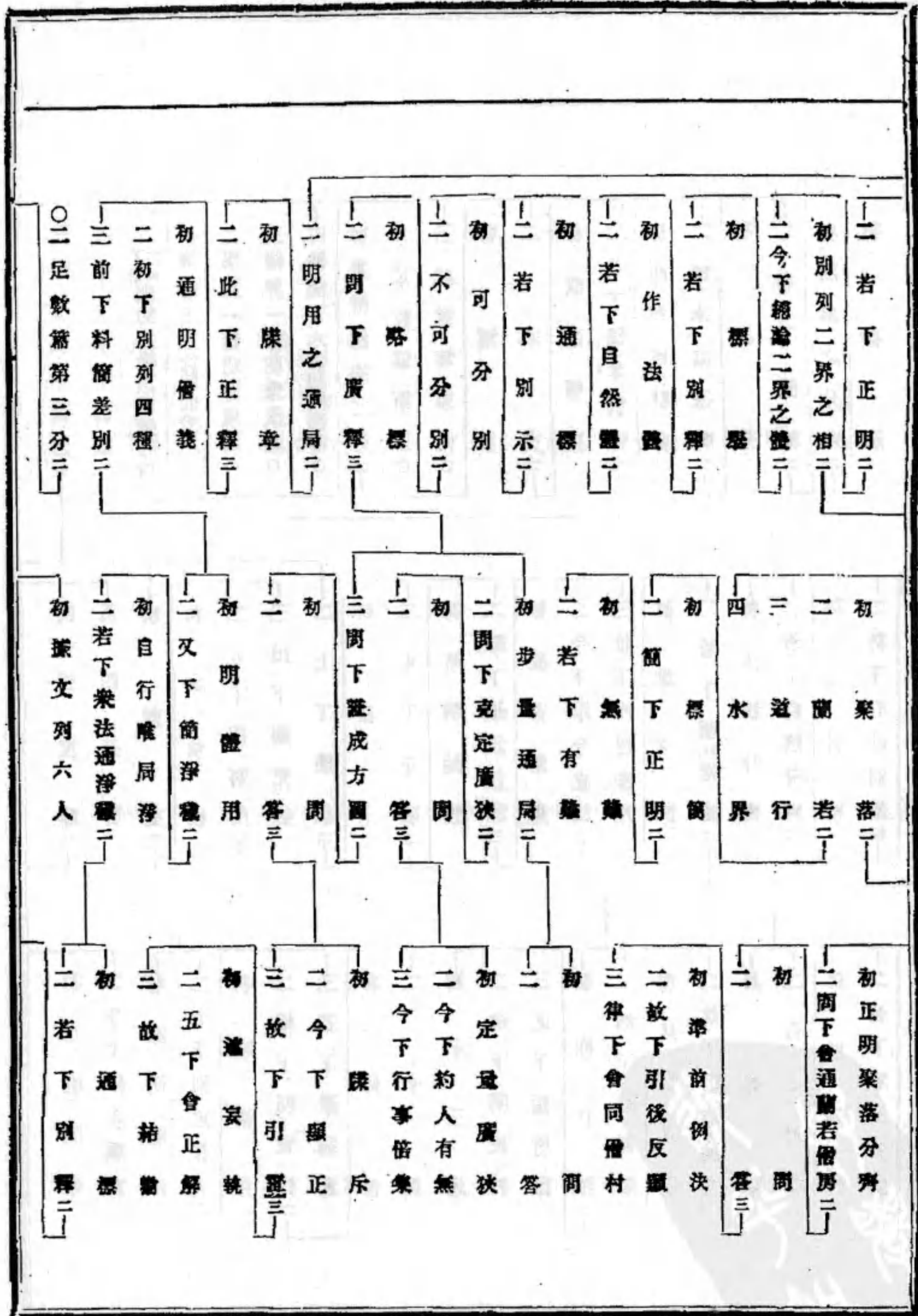
五猶下遮妄增
初約喻款歎
二故下就人勸持三
初明順奉以顯德
二而下叙不學以彰非二
三故下舉興替以激勸
初明恩教
二是下彰過失
初正示得失
二是下結諸用心
初示相
二難下彰名
三但下明志
初標指彼此
二謂下正示心相
初人法相似義
二然下萬行所歸義
三又下生成住持義
初成實論
二解脫道論

三中下現未衰惡五
四十下不學滅法
○二下二篇別約四緣以明衆行四
初衆僧下三篇明能秉人三
二羯磨一篇明所秉法○
三結界一篇明秉法處○
四僧網下六篇明所被事○
初集僧篇第二分二
二足數篇第三○
三受欲篇第四○
初篇目
二本文二
初敘意標分
二四下隨章別釋二
初明集僧軌度二
二辨來處通局二
初標分
二初下隨釋二
初明處之分齊二
初標示

四智度論二
五四分律
初列文三
初示前後
二五下明制度二
三出下翻梵號
二上下義設二
初標示
二凡下正明二
初鄉明鍾設
二鐘下正示打法三
初敘昔無規
二今下示今立法二
三世下斥世濫用
初量時法
二若下明恆常法二
初作法分齊
二若下自然分齊二
初示名相
二初下引教別釋四

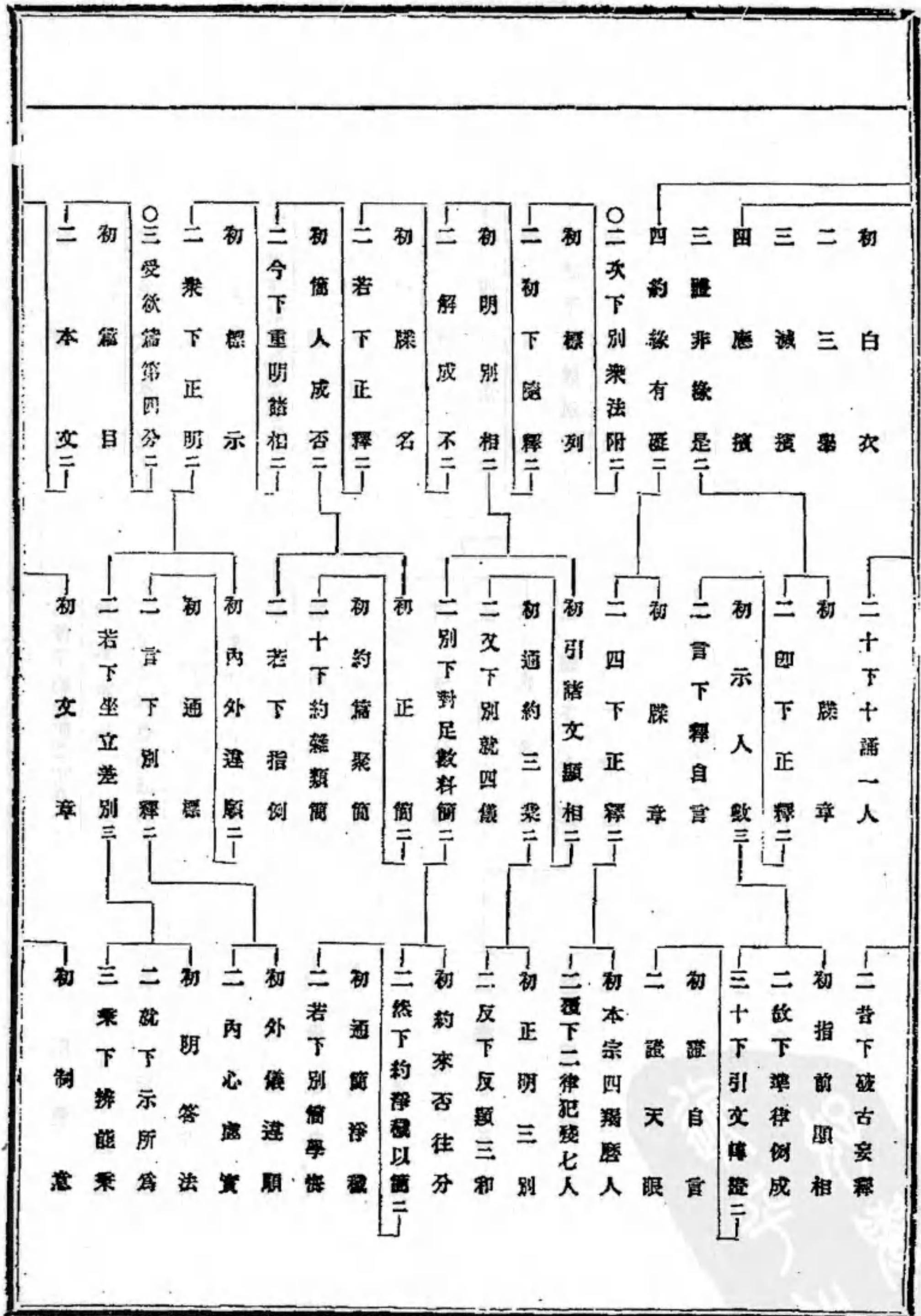
初正引問答
二今下斥非顯意
初總明制法
二十下別定打人三
初明俗打
二增下明道打二
三若下顯通意
初阿含
二十誦
初示三通
二佛下明長打
三此下指所出
初明打法三
二然下示運想二
初具儀立誓
二故下引事顯功
初標數
二若下列釋二
初可分別二
二若下不可分別

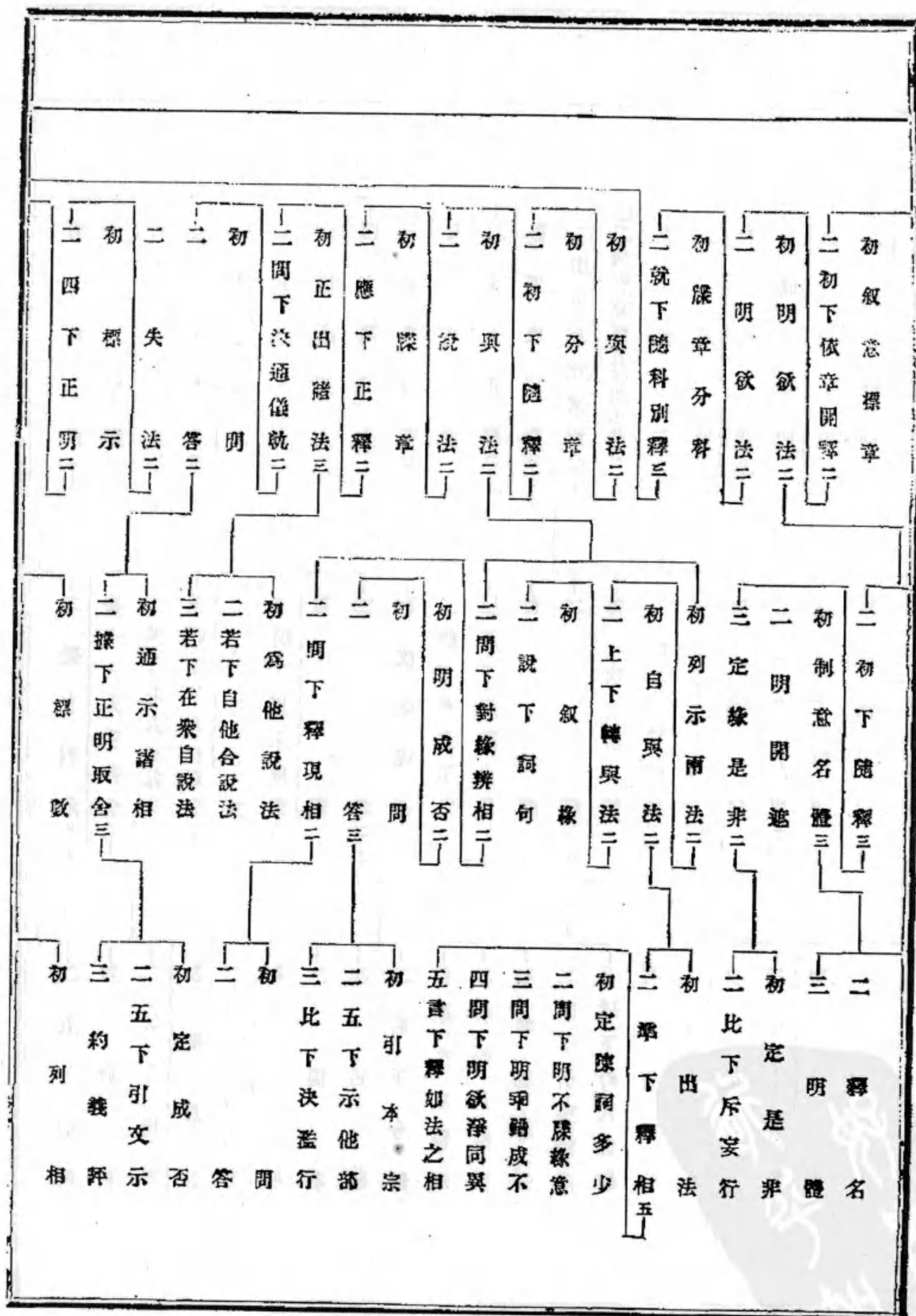

二若下正明二
初別列二界之相二
二今下總論二界之體二
初標舉
二若下別釋二
初作法體
二若下自然體二
初通標
二若下別示二
初可分別
二不可分別二
初略標
二問下廣釋三
二明用之通局二
初牒章
二此下正釋三
初通明僧義
二初下別列四種
三前下料簡差別二
〇二足數篇第三分二
初聚落
二蘭若二
三道行
四水界
初標簡
二簡下正明二
初無難
二若下有難
初步量通局
二問下克定廣狹二
初問
二答三
三問下證成方圓二
初問
二答三
初明體用
二又下簡淨穢二
初自行唯局淨
二若下衆法通淨穢二
初據文列六人
初正明聚落分齊
二問下會通蘭若僧房二
初問
二答三
初準前例決
二故下引後反顯
三律下會同僧村
初問
二答
初定量廣狹
二今下約人有無
三今下行事倍衆
初牒斥
二今下顯正
三故下引證三
初遮妄執
二五下會正解
三故下結勸
初通標
二若下別釋二

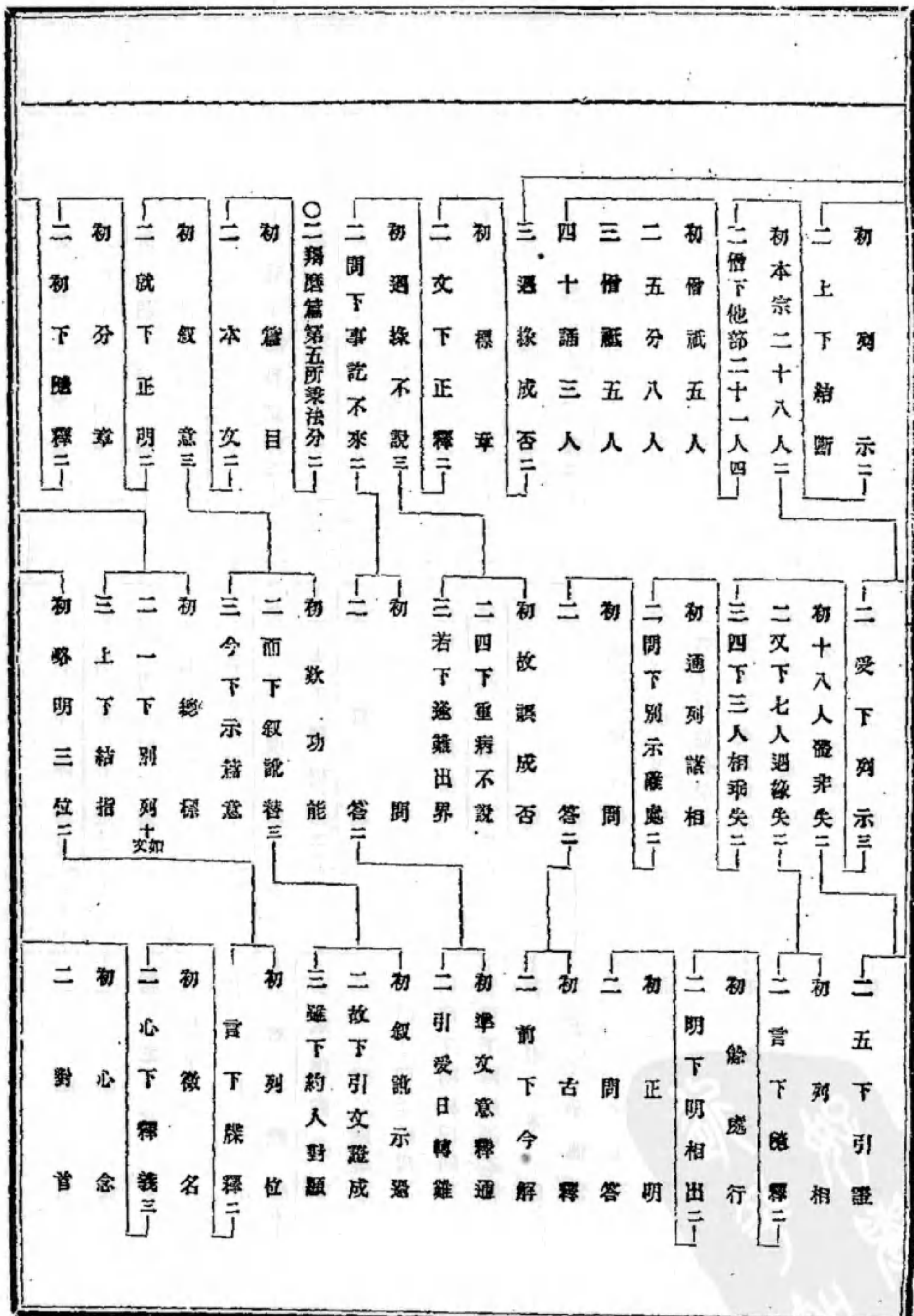
初 篇目
二 本文二
初 足數本文二
二 別衆法附○
初 叙兩途以明來意
二 就下開四例廣辨是非二
初 通列
二 初下別釋二
初 證是事違二
初 牒章
二 四下正示二
初 通列人數二
二 就下隨難別解二
初 標示
二 初下正解四
二 證境俱非二
初 牒章
二 四下正釋二
初 列人數二
二 上下隨難釋四

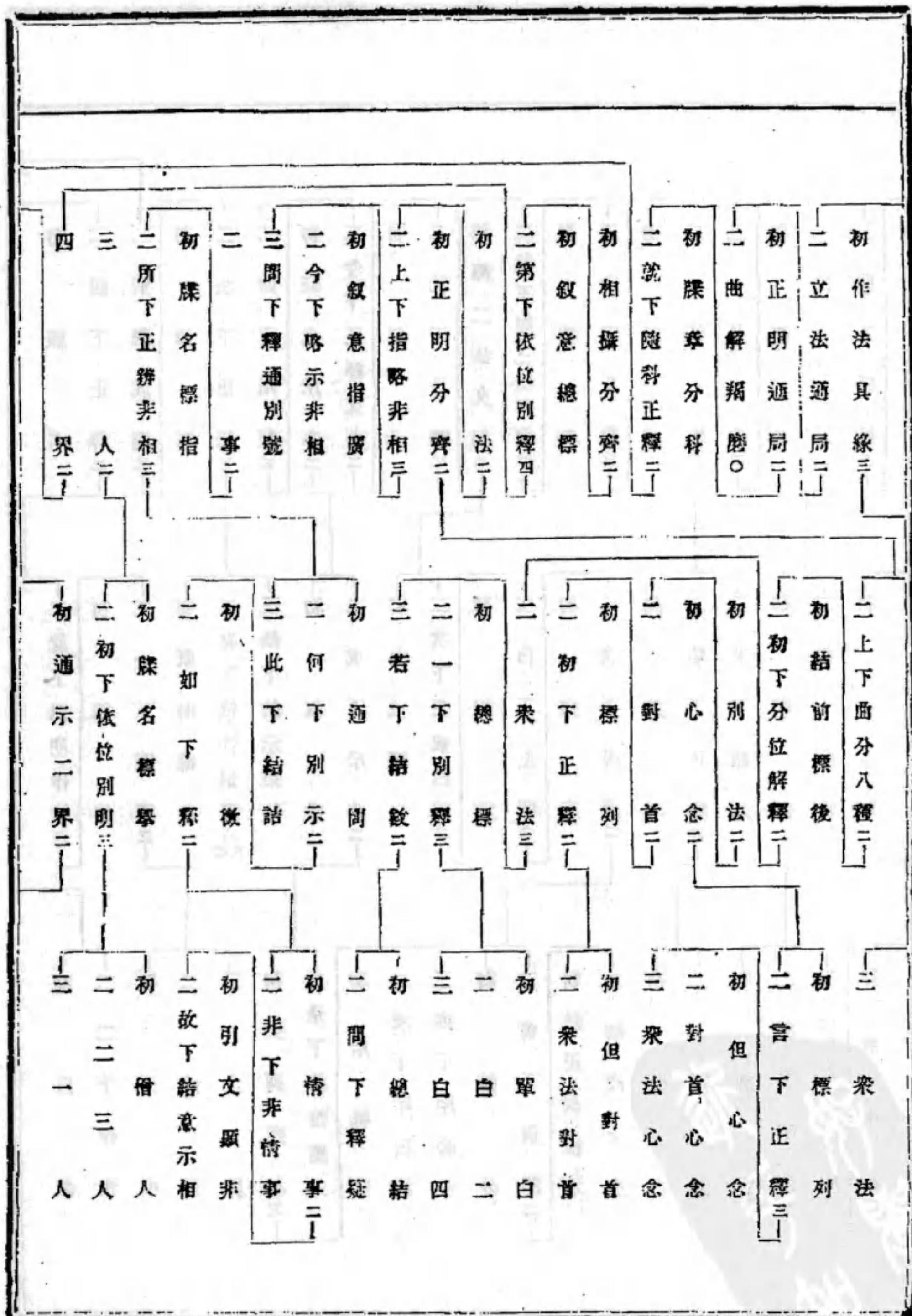
二 餘下約義明二十五人二
初 叙本宗義具
二 今下取他部證成二
初 引諸部二十三人二
二 義下義加二人
初 四分六
初 所爲人二
二 神足
三 隱沒
四 離見聞
五 別住
六 戒場上
二 睡下十誦三
三 重下僧論三
四 與下僧祇四
初 本宗二十二人二
初 列示
二 釋疑二
初 問
二 答二

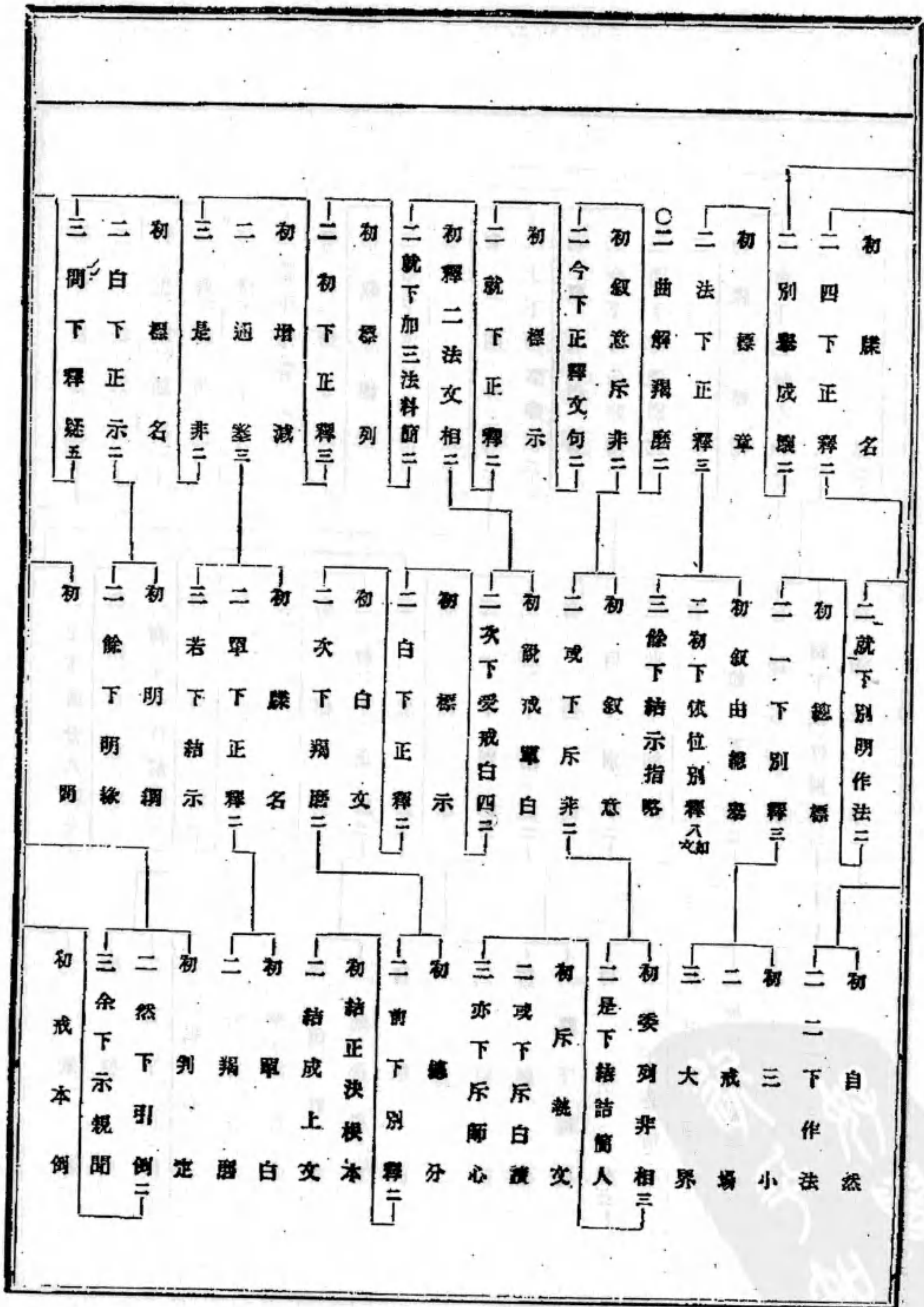
初 明簡淨
二 若下示通檢
初 標示
二 十下正引三
初 十誦十一人
二 伽論三人
三 僧祇九人
初 正釋
二 通難
初 睡眠等四人
二 瘂等三人
三 狂等三人
初 重病人
二 邊地人
三 癡鈍人
初 與欲人
二 隔障人
三 半覆二人
四 露地人
初 明今正解

初叙意標章
二初下依章開釋二
初明欲法二
二明欲法二
初牒章分科
二就下隨科別釋三
初與法二
初分章
二初下隨釋二
初與法二
二說法二
初牒章
二應下正釋二
初正出諸法三
二問下決通儀軌二
初問
二答三
二失法二
初標示
二四下正明二
二初下隨釋三
初制意名體三
二明開遮
三定緣是非二
初列示兩法二
初自與法二
二上下轉與法二
初叙緣
二說下詞句
二問下對緣辨相二
初明成否二
初問
二答三
二問下釋現相二
初爲他說法
二若下自他合說法
三若下在衆自說法
初通示諸相
二據下正明取舍三
初標數
二釋名
三明體
初定是非
二比下斥妄行
初出法
二準下釋相五
初定隊詞多少
二問下明不牒緣意
三問下明爭歸成不
四問下明欲淨同異
五書下釋如法之相
初引本宗
二五下示他部
三比下決濫行
初問
二答
初定成否
二五下引文示
三約義評
初列相

初列示二
二上下結斷
初本宗二十八人二
二僧下他部二十一人四
初僧祇五人
二五分八人
三僧祇五人
四十誦三人
三遇緣成否二
初標章
二文下正釋二
初遇緣不說三
二問下事訖不來二
〇二羯磨篇第五所乘法分二
初篇目
二本文二
初叙意三
二就下正明二
初分章
二初下隨釋二
二受下列示三
初十八人證非失二
二又下七人遇緣失二
三四下三人相乖失二
初通列諸相
二問下別示難處二
初問
二答二
初故誤成否
二四下重病不說
三若下遂難出界
初問
二答二
初歎功能
二而下叙詭替三
三今下示篇意
初總標
二一下別列十如文
三上下結指
初略明三位二
二五下引證
初列相
二言下隨釋二
初餘處行
二明下明相出二
初正明
二問答
初古釋
二前下今解
初準文意釋通
二引受日轉難
初叙詭示過
二故下引文證成
三羅下約人對顯
初列位
言下牒釋二
初微名
二心下釋義三
初心念
二對首

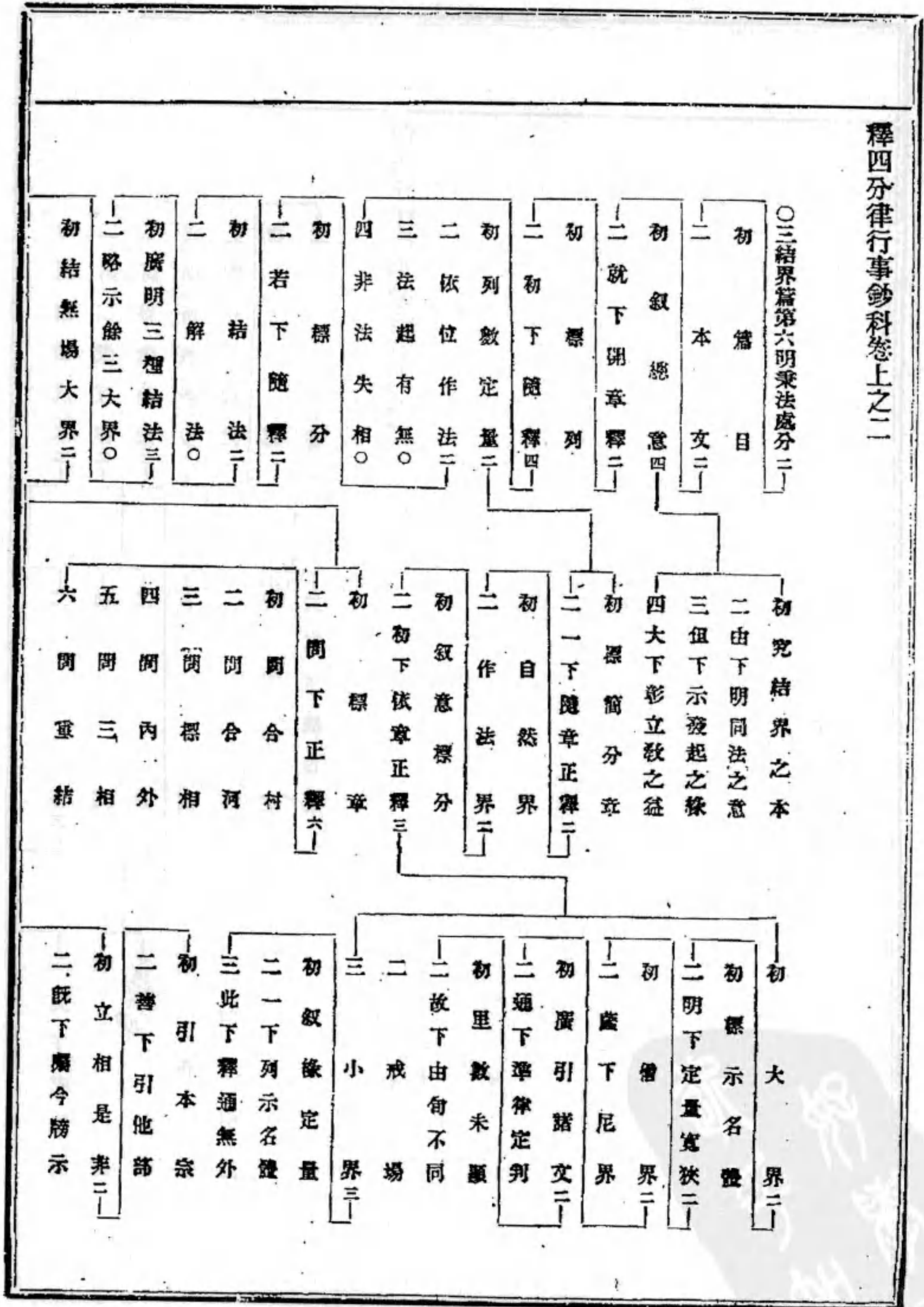

初作法具緣三
二立法通局二
初正明通局二
二曲解羯磨〇
初牒章分科
二就下隨科正釋二
初相攝分齊二
初敘意總標
二第下依位別釋四
初法二
初正明分齊二
二上下指略非相三
初敘意指廣
二今下略示非相
三問下釋通別號
二事二
初牒名標指
二所下正辨非相三
三人二
四界二
二上下曲分八種二
初結前標後
二初下分位解釋二
初別法二
初心念二
二對首二
初標列
二初下正釋二
二衆法三
初總標
二一下別釋三
三若下結歛二
初通問
二何下別示二
三此下結詰
初徵
二如下釋二
初牒名標擧
二初下依位別明三
初通示二界二
三衆法
初標列
二言下正釋三
初但心念
二對首心念
三衆法心念
初但對首
二衆法對首
初單白
二白二
三白四
初總結
二問下釋疑
初情事二
二非下非情事
初引文顯非
二故下結意示相
初僧人
二二十三人
三一人

初 牒名
二 四下正釋二
二 別舉成濫二
初 標章
二 法下正釋三
○二 曲解羯磨二
初 叙意斥非二
二 今下正釋文句二
初 標示
二 就下正釋二
初 釋二法文相二
二 就下加三法料簡二
初 標列
二 初下正釋三
初 增減
二 通鑒三
三 是非二
初 標名
二 白下正示二
三 問下釋疑五
初 總標
二 就下別明作法二
二 一下別釋三
初 叙由總舉
二 初下依位別釋八文加
三 餘下結示指略
初 叙意
二 或下斥非二
初 敘戒單白
二 次下受戒白四二
初 標示
二 白下正釋二
初 白文
二 次下羯磨二
初 牒名
二 單下正釋二
三 若下結示
初 明綱
二 餘下明緣
初 問
初 自然
二 二下作法
初 三小
二 戒場
三 大界
初 委列非相三
二 是下結詰篇人
初 斥教文
二 或下斥白讀
三 亦下斥師心
初 總分
二 前下別釋二
初 結正決模本
二 結成上文
初 單白
二 羯磨
初 判定
二 然下引例二
三 余下示規聞
初 戒本例

釋四分律行事鈔科卷上之一

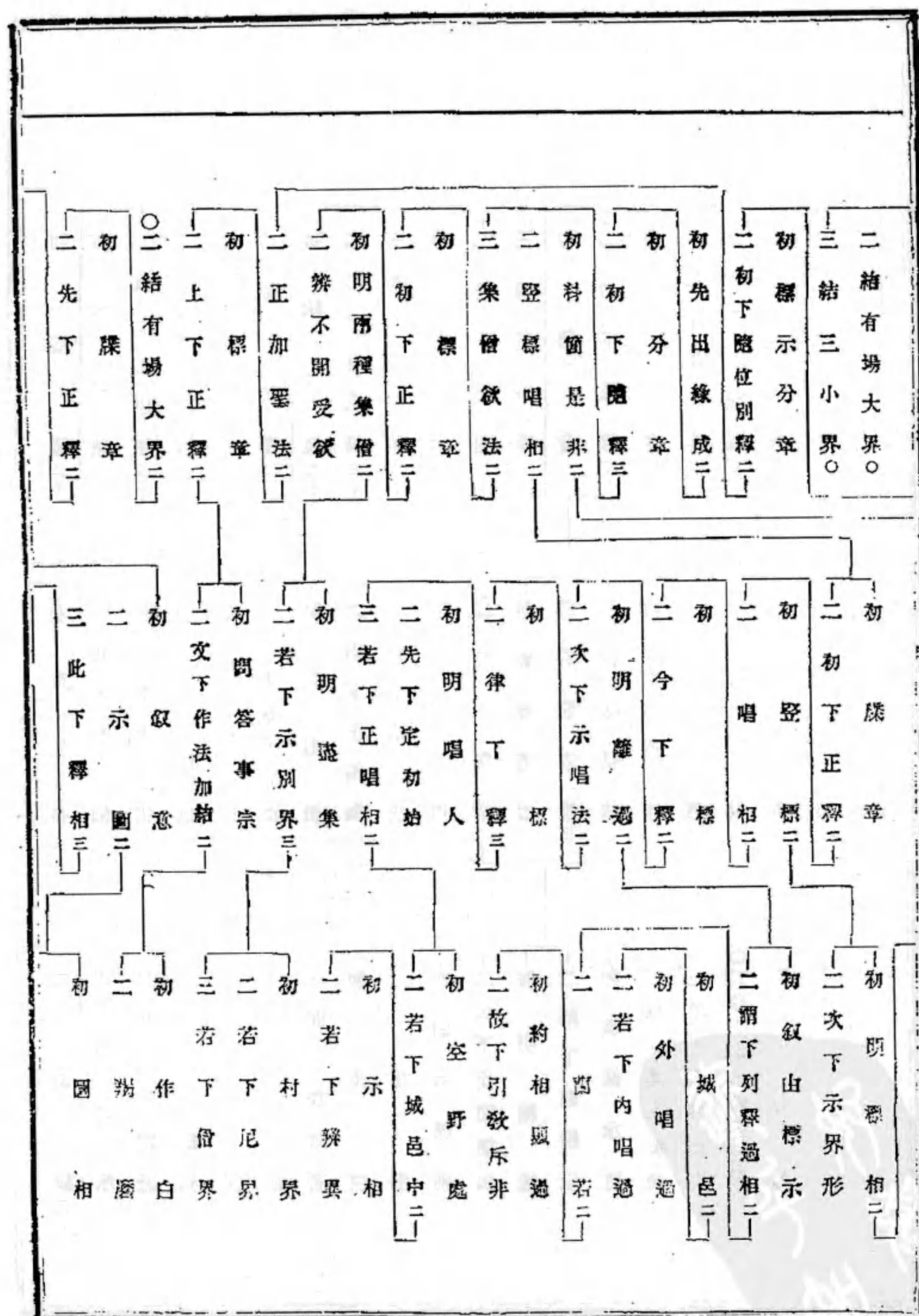
- 初問白諫成不二
  - 二答三
    - 二又下旣衡例
- 二問二衆互作二
  - 初問
  - 二答
- 三問得對餘衆二
  - 初問
  - 二答
- 四問所被多少二
  - 初問
  - 二答二
    - 初正答
    - 二四下引證
- 五問作法成處二
  - 初問
  - 二答二
    - 初示今定
    - 二不下破古解

釋四分律行事鈔科卷上之二

○三結界篇第六明秉法處分二

- 初 篇目
- 二 本文二
  - 初 敘總意四
    - 初 究結界之本
    - 二 由下明同法之意
    - 三 但下示發起之緣
    - 四 大下彰立教之益
  - 二 就下開章釋二
    - 初 標列
      - 初 標簡分章
      - 二 一下隨章正釋二
        - 初 自然界
        - 二 作法界二
    - 二 初下隨釋四
      - 初 列數定量二
        - 初 敘意標分
        - 二 初下依章正釋三
          - 初 大界二
            - 初 標示名體
            - 二 明下定量寬狹二
              - 初 僧界二
                - 初 廣引諸文二
                  - 初 里數未顯
                  - 二 故下由旬不同
                - 二 通下準律定判
              - 二 尼下尼界
          - 二 戒場
          - 三 小界三
            - 初 敘緣定量
            - 二 一下列示名體
            - 三 此下釋通無外
      - 二 依位作法二
        - 初 標分
          - 初 標章
          - 二 問下正釋六
            - 初 問合村
            - 二 問合河
            - 三 問標相
            - 四 問內外
            - 五 問三相
            - 六 問重結
        - 二 若下隨釋二
          - 初 結法二
            - 初 廣明三種結法三
              - 初 結無場大界二
                - 初 引本宗
                - 二 善下引他部
              - 二 …
                - 初 立相是非二
                - 二 既下顯今旁示
            - 二 略示餘三大界○
          - 二 解法○
      - 三 法起有無○
      - 四 非法失相○

二緒有場大界○
三結三小界○
初標示分章
二初下隨位別釋二
初先出緣成二
初分章
二初下隨釋三
初料簡是非二
二竪標唱相二
三集僧欲法二
初標章
二初下正釋二
初明兩種集僧二
二辨不開受欲
二正加要法二
初標章
二上下正釋二
○二結有場大界二
初標章
二先下正釋二
初標章
二初下正釋二
初竪標二
二唱相二
初標
二今下釋二
初明離過二
二次下示唱法二
初標
二律下釋三
初明唱人
二先下定初始
三若下正唱相二
初明遠集
二若下示別界三
初問答事宗
二文下作法加結二
初敘意
二示圖二
三此下釋相三
初明標相二
二次下示界形
初敘由標示
二謂下列釋過相二
初城邑二
初外唱過
二若下內唱過
二聚落二
初約相顯過
二故下引教斥非
初空野處
二若下城邑中二
初示相
二若下辨異
初村界
二若下尼界
三若下僧界
初作白
二羯磨
初圖相

初竪標二
初示三標
二但下立圖相四
二今下結法二
初總標
二初下別釋三
初緣前後二
二二下結戒場三
三次下結大界二
初標示
二先下正明二
○三結三小界二
初標分
二初下隨釋三
初立正義
二此下斥古非二
三若下顯行事二
○二解法二
初標章
二先下別示三

初自然相
二其下戒場相
三其下大界相
四上下結指
初正明先後三
二今下總示非法
初先唱相
二羯下正羯磨二
三結下結已法
初唱相二
二衆下羯磨二
初衆僧遠近
二不竪方相三
三指略結法
初標古義
二此下申今義三
初明受戒
二若下明說戒
初示先後
二上下明解法二

二法顯三
初示自然
二其下明遠近
三且下指餘界
初引明據
二今下斥非法
三問下決成否
初作白
二羯磨
初通示總別
二又下正明總法
初明標據
二結下囑勝示
初叙緣示妨
二故下準文顯同
三若下遮彼强引
○二餘下略示餘三大界
初示解處
二律下明解法三
初廢古法

初解無場大界
二解有場大界二
三解三小界
〇三法起有無二
〇四非法失相二
初標示
二初下正釋二
〇四僧網下六篇明所被事分四
初前三篇明情事三
二說戒篇明非情事〇
三安居篇明二合事〇
四自恣篇明非情事〇
初僧網大綱篇第七二
二受戒緣集篇第八〇
三師資相攝篇第九〇
初篇目
二本文二
初分章
二初下開章釋五
初約化制二教明相不同二

初解大界
二次下解戒場二
初標章
二有下正釋二
初結處非法
二言下失否之相二
初通標
二一下別釋二
初明失二
二不失二
初標舉
二一下正明二
初叙如法之益
二若下彰任情之損
三今下示立篇之意
初叙篇意三
二就下開章釋二
初標舉
二大下正明三
初訶責二

二文下出羯磨
三善下示雜相
初取有法解二
二昔下受無法解
初立理
二善下引證
初乘捨失二
二若下作法失
初正明
二問下釋難
初通列五種
二五下別顯第二
初大集經
二十輪經四
三涅槃經
初攝鈍根法
二若下治破戒法
三若下不許俗治
四但下不對俗治
初總列四事

二約僧制乘食以論通塞○
三約法就時對人以明○
四約處就用以明○
五乘主教授之相○
初標分
二且下隨釋二
初化教
二制教二
初牒違
二僧下隨釋二
初敘來意三
初敘根立法
二比下斥鑒勸行
三四下示知可否
二今下示治法二
初正明七九法二
初總列
二一下別釋二
初正列七種二
初正明三

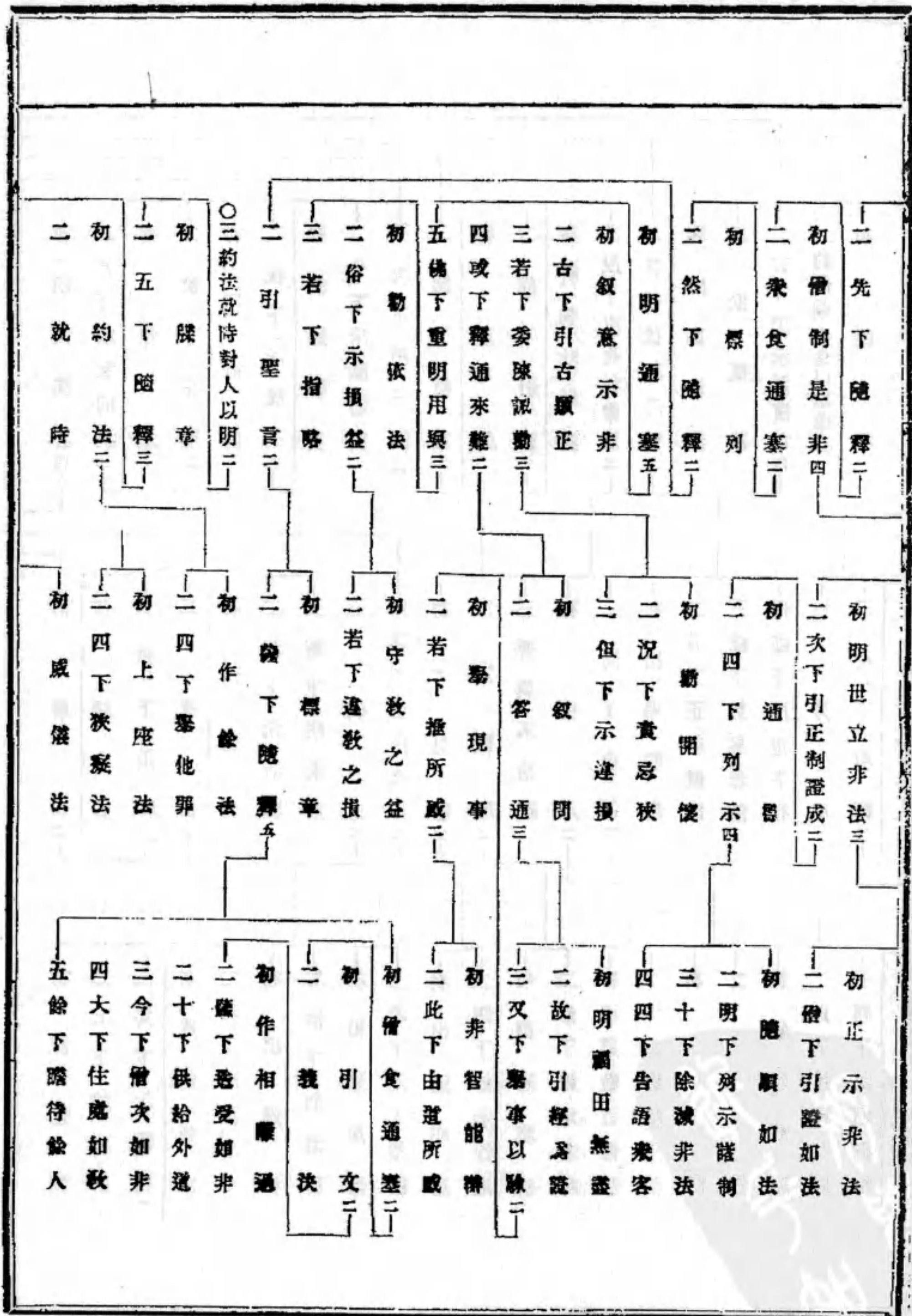
初標分
二言下隨釋二
初出過三
初總舉
二若下別明四
已上下簡濫
二正治二
初釋列
二初下隨釋四
初立治二
二奪衍二
初牒名
二與下正示二
初陳告
二何下列相二
初總舉
二初下別釋七
三順從二
初牒名
二應下正示

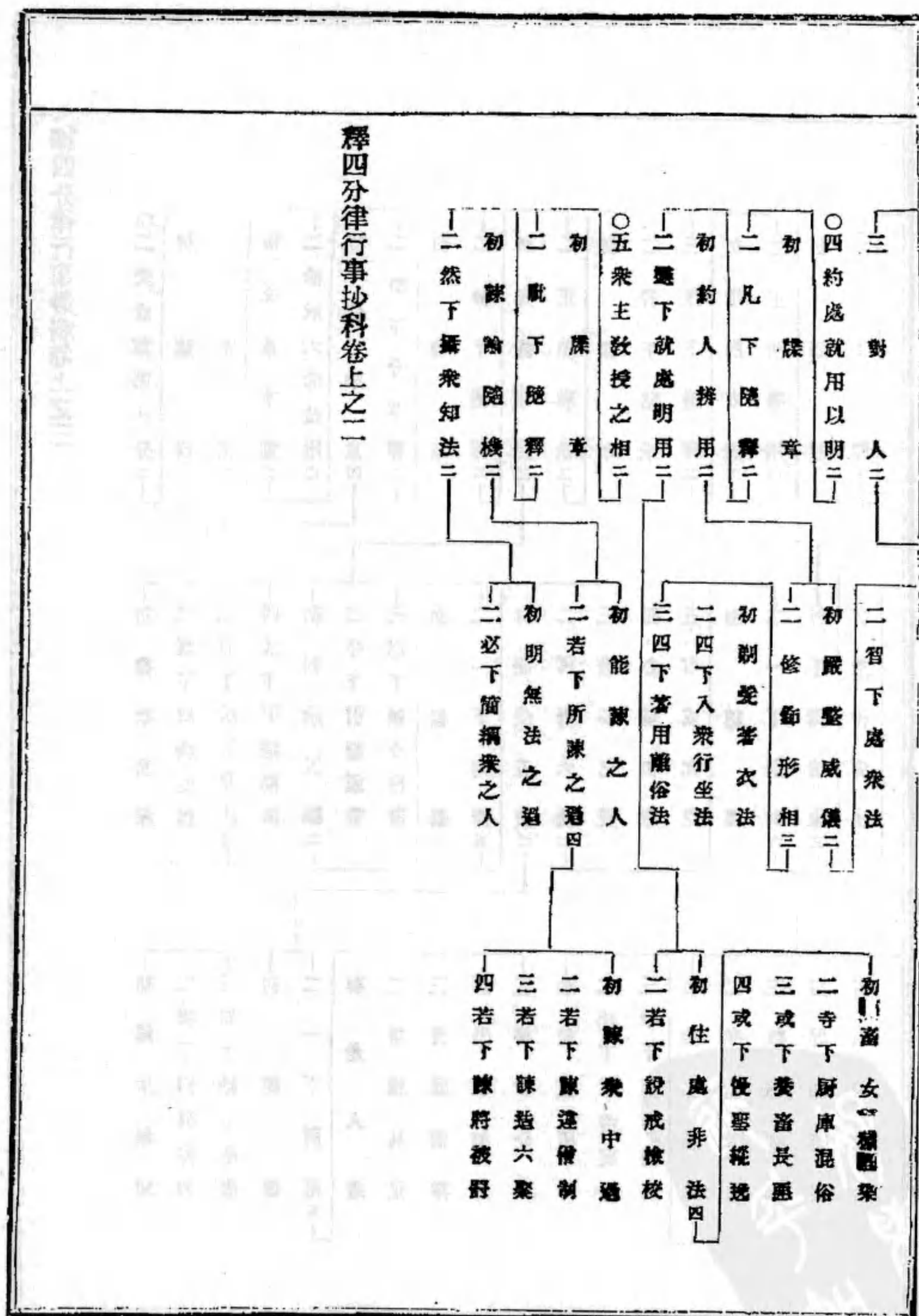
二言下別釋邪命
初出過示相二
二雖下舉法如非
三然下示合治之相
初四分三
二五分
三僧祇
四了論
初牒名
二此下正示三
初明具緣
二律下正加法
三若下示不成
初五衆眷屬
二五衆智能
三五衆隨從
四五衆相續
五五衆供給
六五衆恭敬
七五衆證正他非

初明四羯磨四
二更下總簡同異二
初標示
二前下正明二
初明前四
二後下示後三二
初敘過彰異
二今下斥濫勸罰二
三次下明三舉三
二此下結益二
初正結
二故下引證二
初引制教彰益
二涅下引化教勸治二
二言下後加二種二
初惡馬治法
二默擯法
二言下因示滅擯法四
○二約僧制衆食以論通塞二
初牒章

四解法二
初牒名
二律下正釋三
二擯出三
初出過相
二若下示治法
三若下明求解
三依止二
四遮不至白衣家二
初不見舉二
二不懺舉二
三惡見不捨舉
初引示二
二問下會通二
初出過明舉
二五下正加擯法
三薩下對異標簡
四即下斥世不行
初分章
二初下引釋二

初陳乞詞
二上下加羯磨
三其下示雜相二
初威儀坐處
二若下所被多少
初出過相
二治下加治法
初出過加治
二若下差人謹謝
初出過明治
二四下總示行處
初出過明治
二僧下總示求解
初涅槃勸道俗治
二大集勸俗王治
初問
二答
初總列賭過
二良下推釋所以二
三問下決通犯相

二先下隨釋二
初僧制是非四
二衆食通塞二
初標列
二然下隨釋二
初明通塞五
初敘意示非
二古下引古顯正
三若下委陳誡勸三
四或下釋通來難二
五佛下重明用與三
初勸依法
二俗下示損益二
三若下指略
二引聖言二
〇三約法就時對人以明二
初牒章
二五下隨釋三
初約法二
二就時
初明世立非法三
二次下引正制證成二
初通督
二四下列示四
初勸開懺
二況下責忍狹
三但下示違損
初敘問
二答通三
初舉現事
二若下推所感二
初守教之益
二若下違教之損
初標章
二餘下隨釋五
初作餘法
二四下舉他罪
初上座法
二四下狹礙法
初威儀法
初正示非法
二僧下引證如法
初隨順如法
二明下列示誡制
三十下除滅非法
四四下告語衆客
初明福田無盡
二故下引經為證
三又下舉事以驗二
初非智能辨
二此下由違所感
初僧食通塞二
初引文二
二義決
初作相鳴通
二僧下悉受如非
二十下供給外道
三今下僧次如非
四大下住處如教
五餘下隨待餘人

釋四分律行事鈔科卷上之二
三對人二
二智下處衆法
初嚴整威儀二
初剃髮著衣法
二四下入衆行坐法
三四下著用離俗法
二修飾形相三
○四約處就用以明二
初牒章
二凡下隨釋二
初約人辨用二
初畜女[illegible]衆
二寺下厨庫混俗
三或下養畜長惡
四或下慢聖縱逸
二懸下就處明用二
初住處非法四
二若下說戒檢校
○五衆主敎授之相二
初牒章
二既下隨釋二
初諫論隨機二
初能諫之人
二若下所諫之過四
初諫衆中過
二若下諫違佛制
三若下諫造六聚
四若下諫將被罰
二然下擧衆知法二
初明無法之過
二必下簡稱衆之人

釋四分律行事鈔科卷上之三

○二受戒篇第八分二
初 篇目
二 本文二
初 受戒本篇二
二 捨戒六念法附○
初 叙來意四
二 初下分章釋二
初 標章
二 初下隨釋二
初 具緣成受三
二 正加教法三
初 標章
二 若下點示
三 緣下隨釋二
初 緣起方便二
二 正明體用○
初 總標
二 一下別釋十

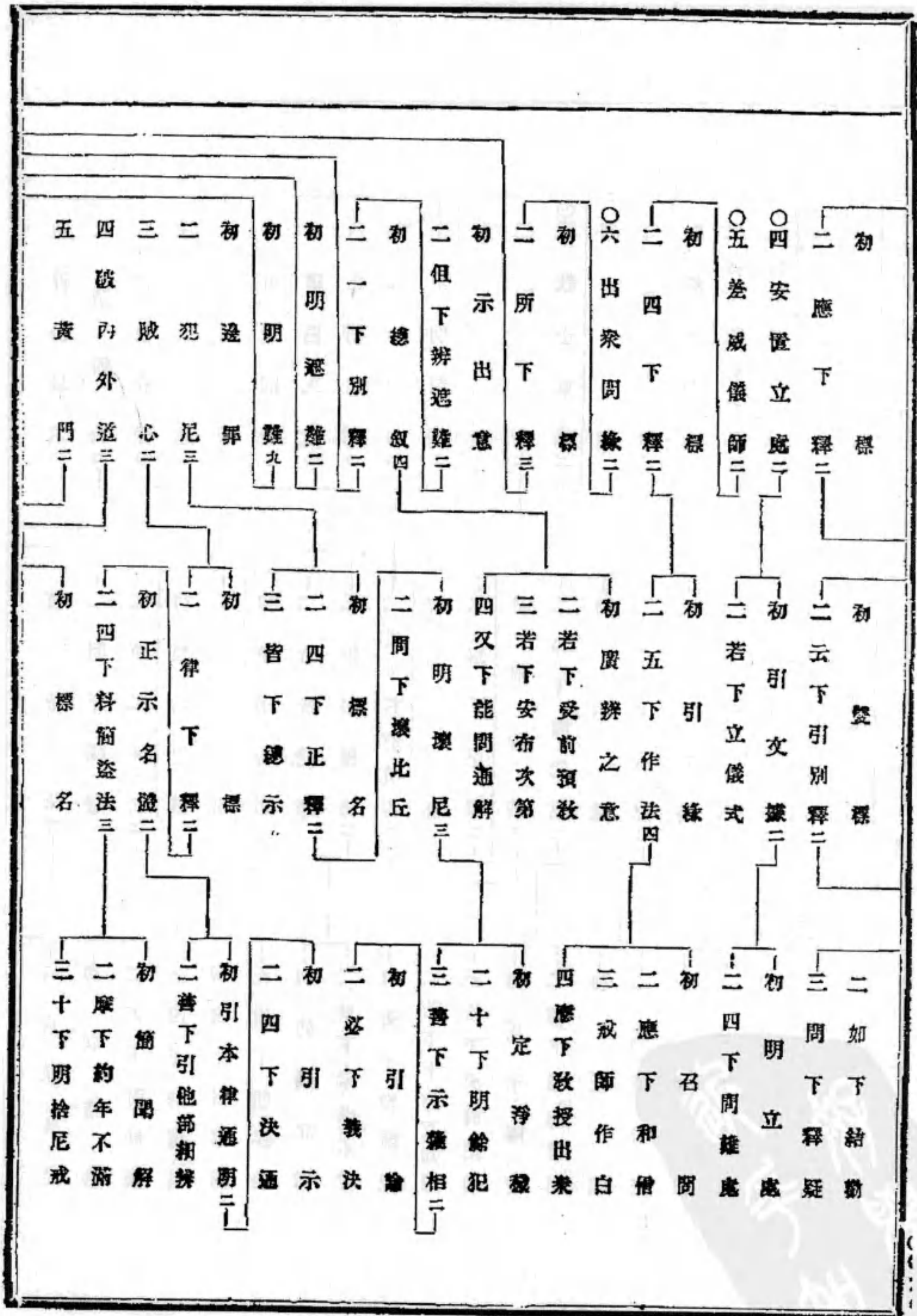
初 標歎功深
二 既下叙緣生起
三 而下斥世非法三
四 故下引證勸依
初 列示五緣二
二 今下引論通證
三 必下誡令檢勘
初 標舉
二 一下列釋五
初 能受五法二
二 所對六法二
三 發心乞受
四 心境相應
五 事成究竟
初 總標
二 一下別列六
初 正明請法三
初 請和尚法二

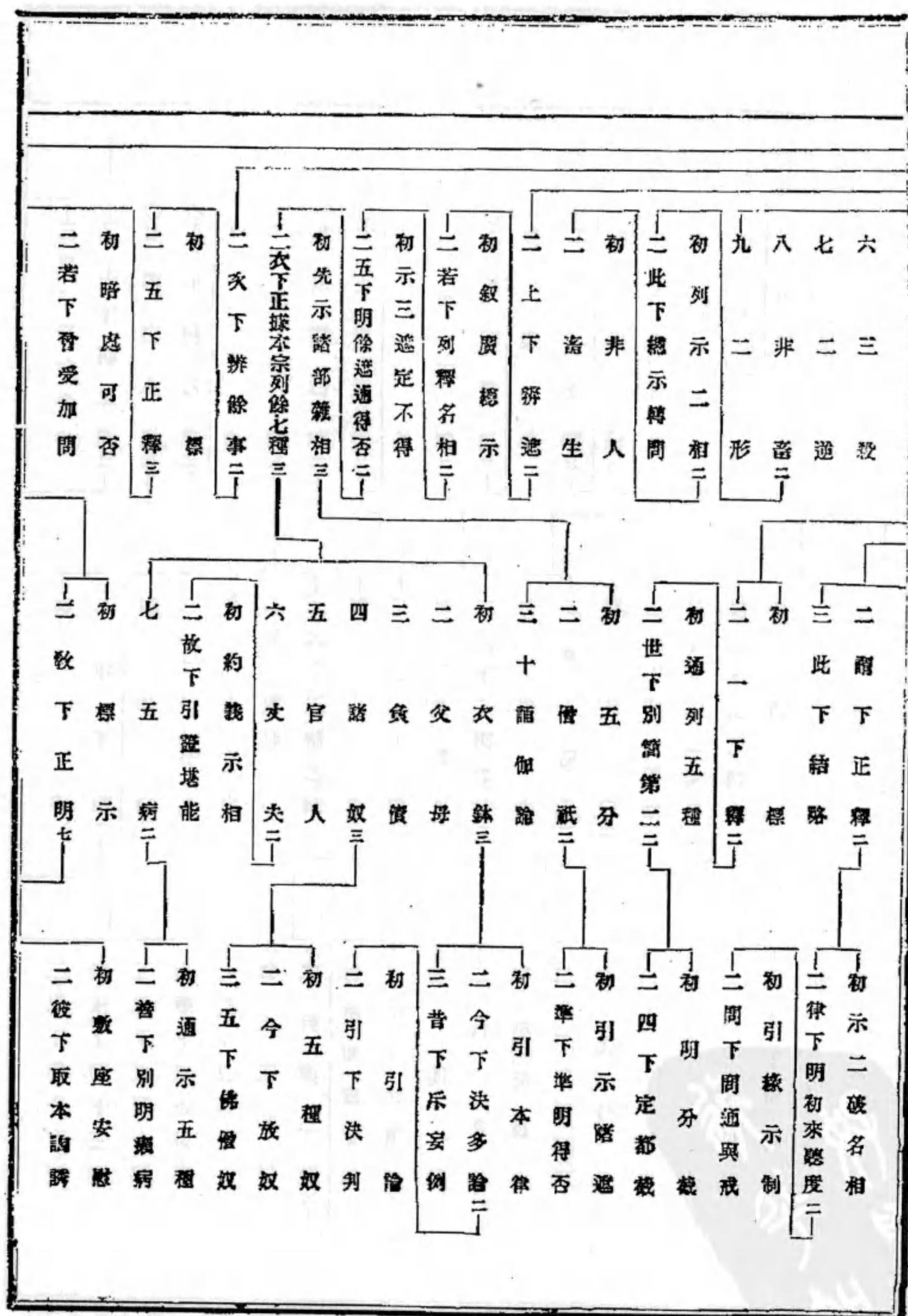
初 通斥無知
二 或下別列非相
三 如下結示兩損
初 總標
二 一下別列五
初 是人道
二 諸根具足
三 身器清淨
四 出家相具
五 得少分法
初 叙立所以
二 比下斥古妄行
三 中下引事勸誡
初 結界成就三
二 有能秉僧
三 數滿如法
四 界內盡集
五 白四教法

初得法以不
二請師法二
三發戒緣○
四安置立處○
五差威儀師○
六出衆問緣○
七單白入衆○
八正明乞戒○
九戒師白和○
十正明對問○
初標
二初下釋二
○三發戒緣二
初標
二隨下釋三
初敘意分章
二初下隨科別釋二
三如下結告先示
初發境三
二次下心量二

初請法五
二問下釋疑
二請二師法二
初標示所出
二應下正明請法二
初請羯磨師
二請教授師
三請七證法二
二更下料簡成否二
初標
二四下正釋二
初簡持破三
二和下簡德臘二
初示境二
二隨下顯德二
三如下結勸
初勸發上品
二既下列示三品二
初引文防下品
二餘下塞義防二品二

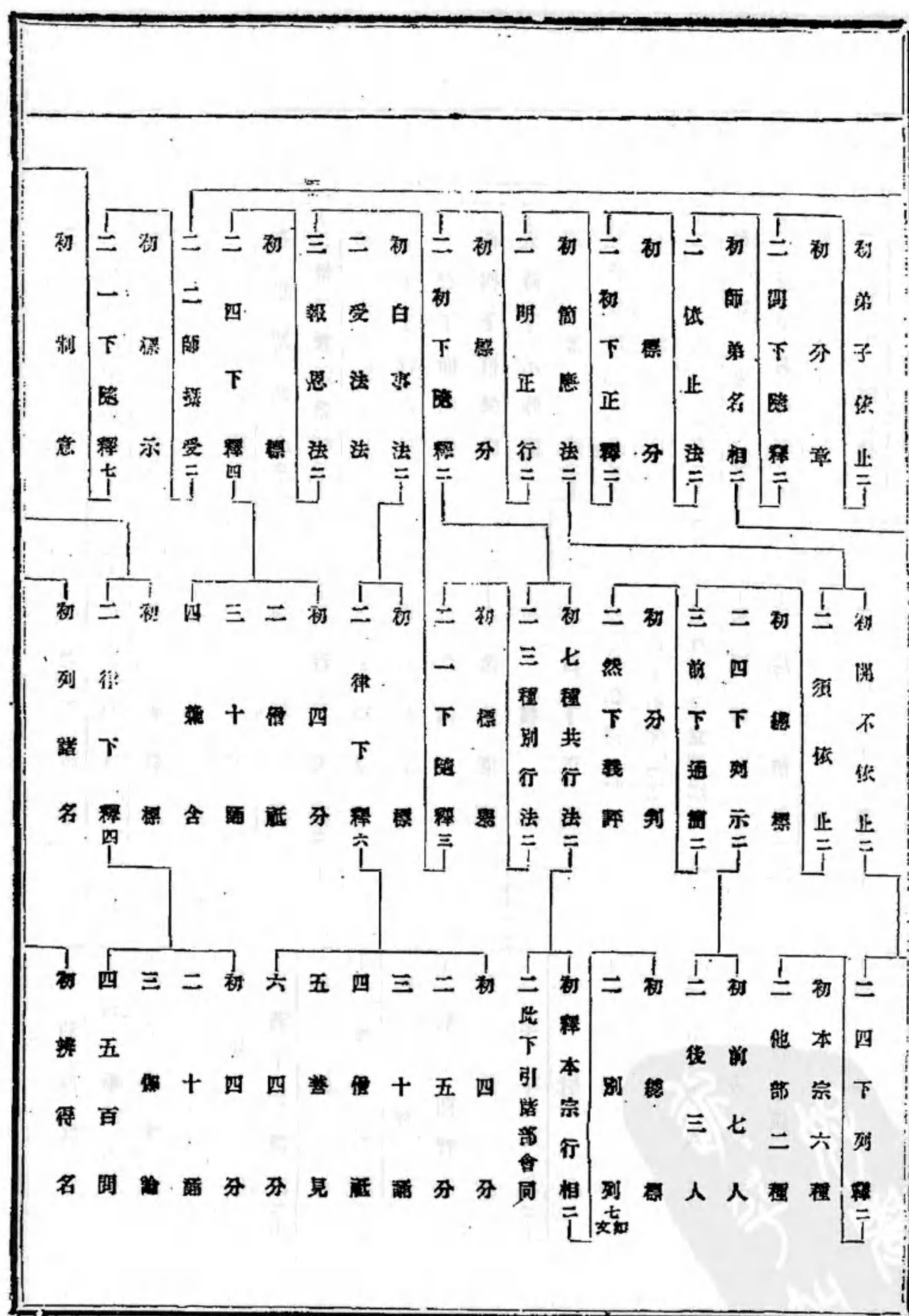
六具緣具足
初制請意
二善下引制緣
三四下列請儀
四當下出請詞
五僧下明答法
初約義立請
二世下斥世不行
初弟子知師犯
二若下十師互知犯
三若下決前犯相
初正示階漸
二統下通簡宿德
初正明
二故下引證
初歎德
二是下勸受
初明中品
二云下明上品二
初正明

六三殺
七二逆
八非畜二
九二形
初列示二相二
二此下總示轉問
初非人
二畜生
二上下辨遮二
初敍廣總示
二若下列釋名相二
初示三遮定不得
二五下明餘遮通得否二
初先示諸部雜相三
二衣下正據本宗列餘七種三
二癸下辨餘事二
初標
二五下正釋三
初暗處可否
二若下晉受加問
二釋下正釋二
三此下結略
初標
二一下釋二
初通列五種
二世下別篩第二二
初五分
二僧祇二
三十誦伽論
初衣鉢三
二父母
三負債
四諸奴三
五官人
六丈夫二
初約義示相
二故下引證堪能
七五病二
初標示
二於下正明七
初示二破名相
二律下明初來聽度二
初引緣示制
二問下問通與戒
初明分齊
二四下定都遮
初引示諸遮
二準下準明得否
初引本律
二今下決多論二
三昔下斥妄例
初引論
二引下決判
初五種奴
二今下放奴
三五下佛僧奴
初通示五種
二昔下別明癩病
初敷座安慰
二從下取本詢評

三四下所被多少
三上下明正問二
○七單白入衆二
　初標
　二律下釋二
　　三應下勸令實答
　　四汝下問十三難
　　五更下更問十遮
　　六應下屬後同答
　　七應下具儀安立
○八正明乞戒二
　初作白
　二自下召入
初標
二彼下釋三
　初置衣安慰
　二語下勸導用心
　三大下正陳乞詞
○九戒師白和二
　初正明和白
　二對揀二師二
　　初問和白有無
　　二問差法須否
○十正明對問二
　初標
　二彼下釋二
初標
二一律下釋二
　初示衣勸實
　二汝下正問遮難二
　　初問難
　　二汝下問遮
○二正明體用二
初標章
二若下正釋三
　初敘由
　二應下略示二
　　初示無境發心
　　二次下開懷納法
初受體三
初受前開導二
　初作白二
　　初先告衆
　　二大下正作白
二應下正加羯磨四
　二又下第一羯磨三
　　初先告白
　　二大下正羯磨
　　三此下問成否
　三告下第二羯磨
　四告下第三羯磨
三若下彰示餘行二
初示知時節二
　初通明
　二四下引示二
　　初四分
　　二善見
二若下安置處所二
二次下結相二
　初正示

- 三次下受淨
- 〇二捨戒六念法附二
  - 初六念二
    - 初標章
    - 二第下正釋二
      - 初正明六念六
        - 初念知日月二
          - 初列相顯意
          - 二若下示律別緣
        - 二念知食處二
          - 初標舉
          - 二若下列釋二
            - 初約緣顯意
            - 二應下勸持示相
        - 三念知夏臘
        - 四念知衣鉢
        - 五念同別食
        - 六念身康羸
      - 二僧下兼示雜相五
        - 初畜衆具
        - 二五下教誦戒
        - 三善下備制物
        - 四四下證受緣
        - 五詩下示時節
  - 二捨戒二
    - 初標章
    - 二四下正釋二
      - 初僧捨
      - 二十下尼捨二
        - 初引示
        - 二釋疑
  - 二問下釋疑
    - 初不受請法
    - 二若下受請法二
      - 初無請法
      - 二若下有請法二
        - 初通標
        - 二應下別釋二
          - 初不背法
          - 二若下開背法
- 〇三師資篇第九分二
  - 初篇目
  - 二本文二
    - 初叙來意三
      - 初叙相攝之益
      - 二比下彰非法之由
      - 三故下示立篇之意
    - 二況下開章釋二
      - 初分章
      - 二初下隨釋二
        - 初別釋兩名二
          - 初師名
          - 二弟下資名
        - 二總辨相攝二
          - 初標
          - 二尸下釋三
            - 初六方禮經
            - 二僧祇律
            - 三四分律
        - 初總標

初弟子依止二
初分章
二別下隨釋二
初師弟名相二
二依止法二
初標分
二初下正釋二
初簡德法二
二明正行二
初標分
二初下隨釋二
初白事法二
二受法法
三報恩法二
初標
二四下釋四
二二師攝受二
初標示
二一下隨釋七
初制意
初開不依止二
二須依止二
初總標
二四下列示二
三前下通簡二
初分判
二然下義評
初七種共行法二
二三種別行法二
初標懸
二一下隨釋三
初標
二律下釋六
初四分
二僧祇
三十誦
四雜含
初標
二律下釋四
初列諸名
二四下列釋二
初本宗六種
二他部二種
初前七人
二後三人
初總標
二別列如文七
初釋本宗行相二
二此下引諸部會同
初四分
二五分
三十誦
四僧祇
五善見
六四分
初四分
二十誦
三伽論
四五百問
初辨得名

二無師時節二
三須德二
初總舉
二四下正釋二
四諸法二
初標
二律下釋三
五攝受二
初標指
二僧下正釋二
初小弟子法四
二今下老弟子法二
初標示
二十下引明二
六治罰二
初標分
二初下正釋四
初合訶之法三
二依法訶諫二
初標

二若下簡前四二
初因明諸師二
二律下正簡師德二
初列師德
二摩下明選擇五
初示本緣
二僧下正作法
三五下明成否
初僧祇二
二五分
三善見
四僧祇
初十誦
二僧祇
初示過二
二問下釋疑
三釋下引勸
初敘如非
二依下示訶法二
初本律二

二又下明擇人
初伽論
二僧祇
三四分五百問
四善見僧祇
五三千威儀
初正明致諫二
初引文
二準下指過
二凡下重論諸意三
初正示
二比下斥非
三雜下引誡
初依律列相
二善下引致勸治
初敘過斥非
二如下約深位責濫
初執涅槃經二
二又下執淨度經二
初斥妄執

釋四分律行事鈔科卷上之三

二凡下釋二
三不應之失二
初標
二四下釋二
四辭師出離二
初標
二十下釋二
初正明二
二釋難二
七失法二
初標
二和下釋二
初列示三法
二次下正明失相二

二僧祇
初列示如法
二自下廣斥非法二
初列非相
二僧下明折伏二
初觀緣去住法三
二四下微辭辭去法
初問
二答二
初正答
二引示
初標
二若下釋二

二律下引正教三
初本律
二地持論
三大集經
初僧祇
二十誦
初十誦
二僧祇
三五百問
初五治罰失
二律下五出界失
初別明二
二四下通列

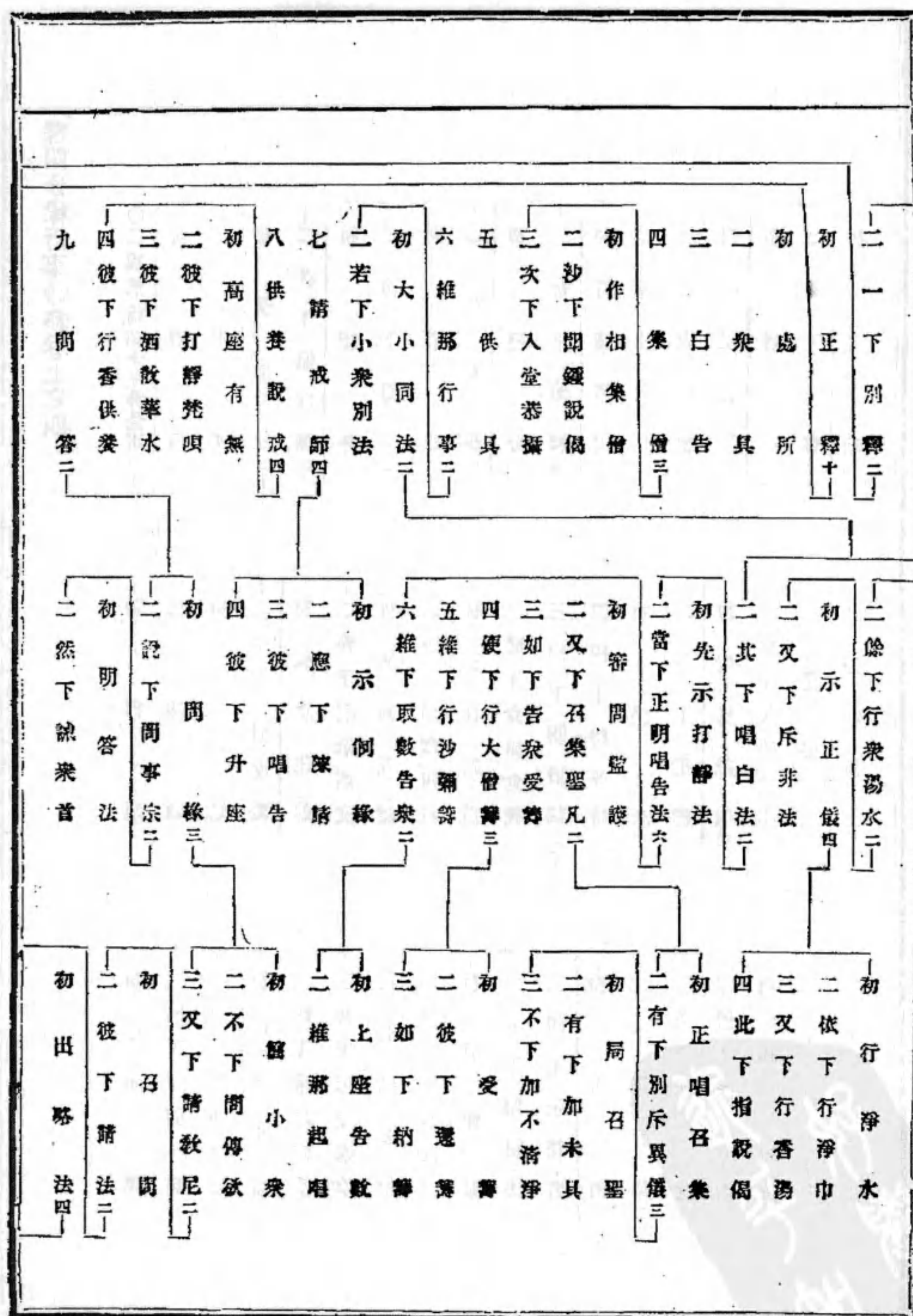
釋四分律行事鈔科卷上之四

○二說戒篇第十明非情事二

初篇目二
二本文二
初敘來意二
二就下開章釋二
初標分
二初下隨釋二
初僧法二
二別人法○
初標分
二初、下隨釋四
初時節不同二
二雜法衆具二
三正說儀軌二
四略說雜法○
初牒章
二此下正釋二
初總示

初標題
二法題三
初引勸勉三
二然下引文證二
初敘意生起
二善下引示誡文
初通列五種
二四下別釋四義四
初三日差別
二僧下食前食後
三四下明增減二
四四下時非時
初牒章
二五下正釋二
初衆具雜相四
二僧下人法是非三
初盥浴法二
初盥掌浴儀

初標示正釋
二出下廣引多解
三但下會通今日
初顯教功益
二然下斥時解僞
三昔下彰今誡作
初引緣顯相
二但下斥古僞誤
初引緣起
二五下明製法
三四下示梵名
初作相
二十下行釋三
三五下散華莊嚴
四僧下淨水等物
初差誦行籌等法
二五下恭敬志誦等法
三十下供給知法等法

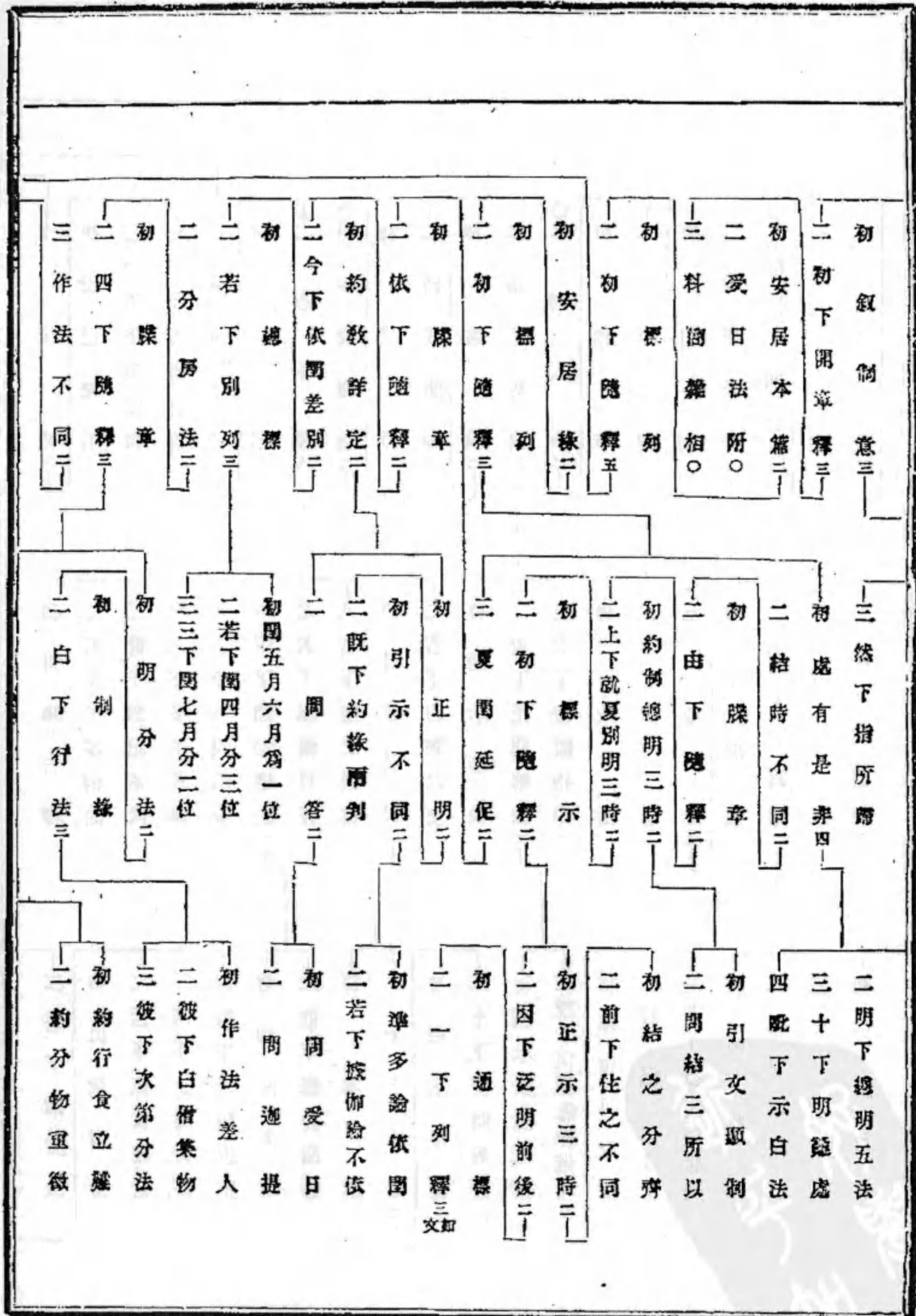

二一下別釋二
初正釋十
初處所
二衆具
三白告
四集僧三
初作相集僧
二沙下聞鐘說偈
三次下入堂恭揖
五供具
六維那行事二
初大小同法二
二若下小衆別法
七請戒師四
八供養說戒四
初高座有無
二彼下打靜梵唄
三彼下洒散華水
四彼下行香供養
九問答二
二除下行衆湯水二
初示正儀四
二又下斥非法
三其下唱白法二
初先示打靜法
二當下正明唱告法六
初答問監寺
二又下召集聖凡二
三如下告衆受籌
四便下行大僧籌三
五維下行沙彌籌
六維下取數告衆二
初示儀緣
二想下陳請
三彼下唱告
四彼下升座
初問緣三
二說下問事宗二
初明答法
二然下訣衆首
初行淨水
二依下行淨巾
三又下行香湯
四此下指說偈
初正唱召集
二有下別斥異儀三
初局召聖
二有下加未具
三不下加不淸淨
初受籌
二彼下還籌
三如下納籌
初上座告數
二維那起唱
初簡小衆
二不下問傳欲
三又下請敎尼二
初召問
二彼下請法二
初出眾法四

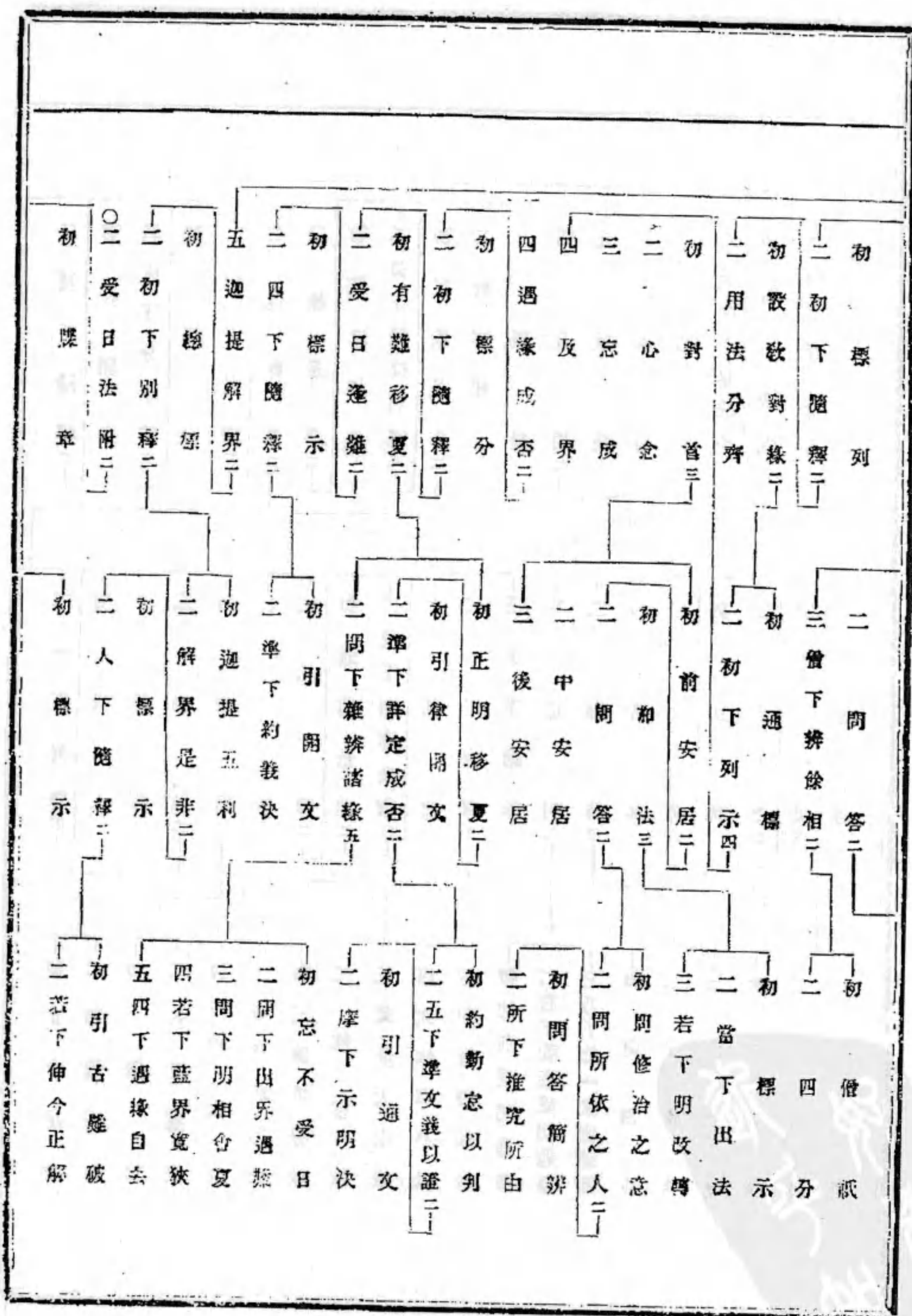
十說覺三
初說已覺，與
一說下下座陳詞
二衆下衆僧自恣
二就下雜辨二
初標
二若下釋八
初外來告淨
二若下主客相從
三既下對犯不說
四若下多尼求請
五若下恐誤示令
六四下論餘經法二
初制法次第
二並下悉功深魅
七若下犯儀可否
八若下座上發露
二若下指廣法
初出衆白僧
二至下依位陳請
三若下上座對答
四彼下受懺復座

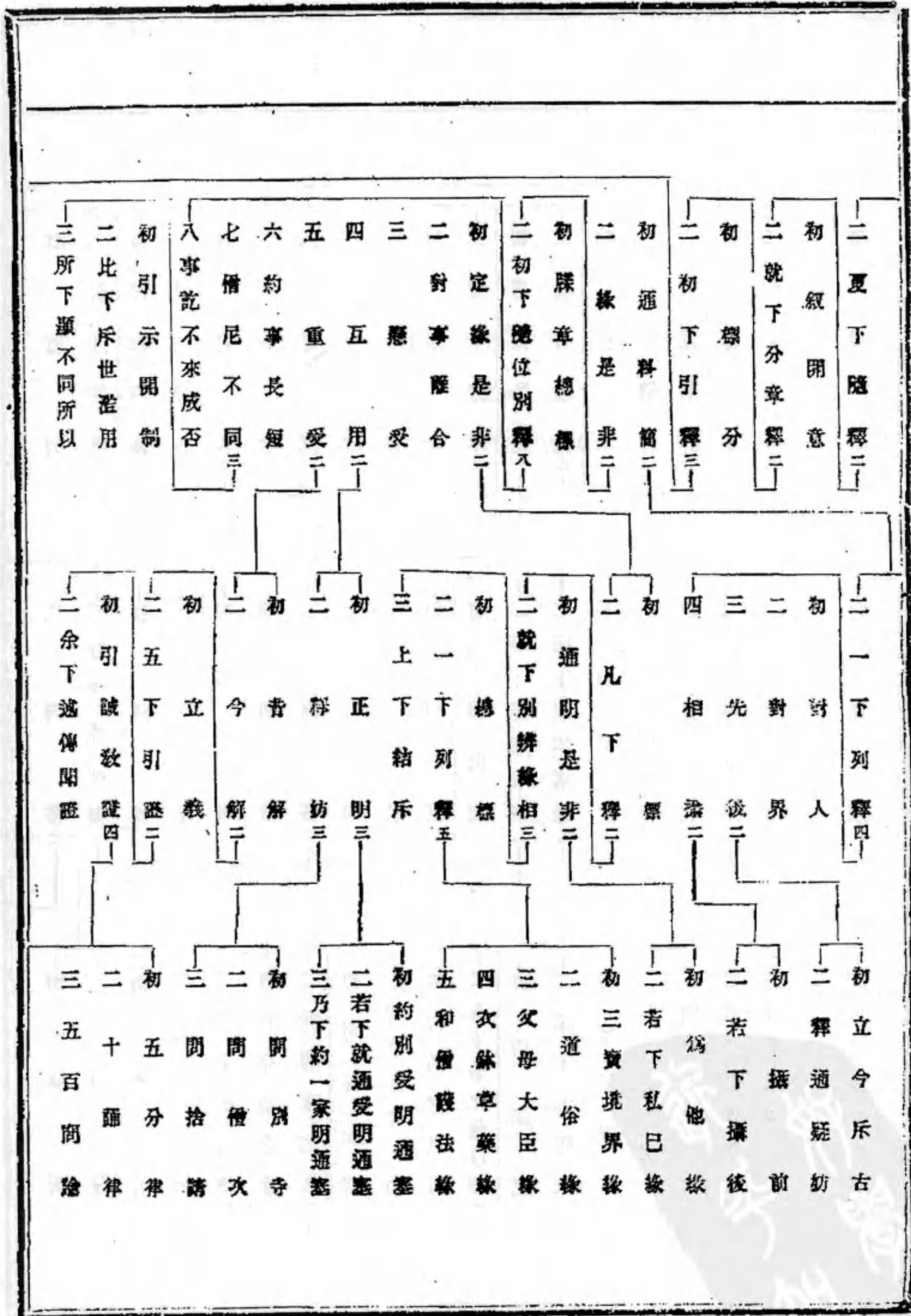
○四略說雜法二
初牒章
二四下隨釋二
初略緣二
初引教以明二
初本宗
二十下他部二
初總示略緣
二十下別明對說
二若下約義以立
二第下略法三
初通示略義
二說下正明略法二
初通示緩急兩相
二說下別顯急緣儀式三
初容預可說法
二若下隨說卒難法
三若下欲說逢近法
三上下結斷指非

○二別人法二
初標章
二律下隨釋二
初引制
二若下示法三
初衆法
二對首
三心念二
初明說戒
二若下示露罪三
初引諸解
二律下明今取
三五下引文證

○三安居篇第十一明二合事二
初篇目
二本文二
初叙教本
二故下明偏制
初別示所依

初叙制意三
二初下開章釋三
初安居本篇二
二受日法附○
三料簡雜相○
初標列
二初下隨釋五
初安居緣二
初標列
二初下隨釋三
初牒章
二依下隨釋二
初約教辯定二
二今下依閏差別二
初總標
二若下別列三
二分房法二
初牒章
二四下隨釋三
三作法不同二
三然下指所歸
初處有是非四
二結時不同二
初牒章
二由下隨釋二
初約制總明三時二
二上下就夏別明三時二
初標示
二初下隨釋二
三夏閏延促二
初正明二
初引示不同二
二既下約緣兩判
二閏答二
初閏五月六月爲一位
二若下閏四月分三位
三三下閏七月分二位
初明分法二
初制緣
二白下行法三
二明下總明五法
三十下明疑處
四既下示白法
初引文顯制
二閏結三所以
初結之分齊
二前下住之不同
初正示三時二
二因下泛明前後二
初通標
二一下列釋三如文
初準多論依閏
二若下據伽論不依
初閏受日
二閏迦提
初作法差人
二彼下白僧集物
三彼下次第分法
初約行食立難
二約分物重徵

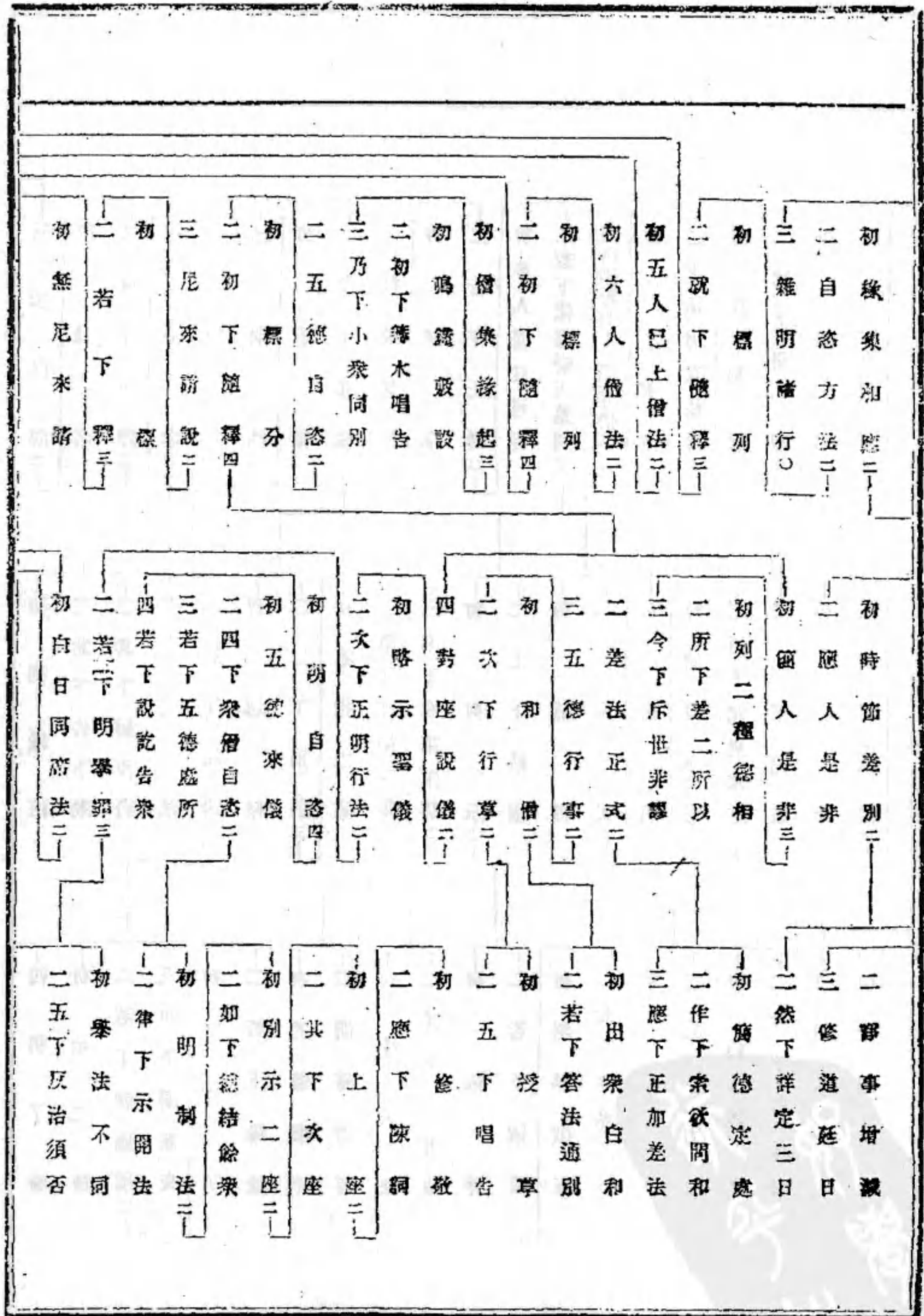

初標列
二初下隨釋二
初敘欲對緣二
二用法分齊
初對首三
二心念
三忘成
四及界
四遇緣成否二
初標分
二初下隨釋二
初有難移夏二
二受日逢難二
初標示
二四下隨釋二
五迦提解界二
初總標
二初下別釋二
○二受日法附二
初牒章
二問答二
三僧下辨餘相二
初通標
二初下列示四
初前安居二
初和法三
二問答二
二中安居
三後安居
初正明移夏二
初引律開文
二準下詳定成否二
二問下雜辨諸緣五
初引開文
二準下約義決
初迦提五利
二解界是非二
初標示
二人下隨釋二
初標示
初僧祇
二四分
初標示
二當下出法
三若下明改轉
初明修治之意
二明所依之人二
初問答簡辨
二所下推究所由
初約動忘以判
二五下準文義以證二
初引通文
二摩下示明決
初忘不受日
二開下出界遇難
三問下明相舍夏
四若下藍界寬狹
五四下遇緣自去
初引古疑破
二若下伸今正解

二夏下隨釋二
初敘開意
二就下分章釋二
初標分
二初下引釋三
初通料簡二
二緣是非二
初牒章總標
二初下隨位別釋八
初定緣是非二
二對事離合
三聽受
四五用二
五重受二
六約事長短
七僧尼不同三
八事訖不來成否
初引示開制
二比下斥世濫用
三所下顯不同所以
二一下列釋四
初對人
二對界
三先後二
四相濫二
初標
二凡下釋二
初通明是非二
二就下別辨緣相三
初總標
二一下列釋五
三上下結斥
初正明三
二釋妨三
初昔解
二今解二
初立義
二五下引證二
初引誠證四
二余下述傳聞謬
初立今斥古
二釋通疑妨
初攝前
二若下攝後
初爲他緣
二若下私己緣
初三寶境界緣
二道俗緣
三父母大臣緣
四衣鉢草藥緣
五和僧護法緣
初約別受明通塞
二若下就通受明通塞
三乃下約一家明通塞
初問別寺
二問僧次
三問捨請
初五分律
二十誦律
三五百問論

三依位解二
初標名
二前下正釋三
初心念法
二對首
三衆法二
初示緣
二今下立法二
○三料簡雜相二
初標章
二若下正釋二
初多人受日可否
二若下依處安居差別二
○四自恣篇第十二明非情事二
初自恣本篇二
二迦絺那衣法附○
初叙制意二
二就下開章釋二
初標列
二初下隨釋三

初明緣法
二此下告下衆
三其下指涉簡
初受法
二然下備辨三
初通標
二二下別顯三
初略指二家
二第下評第三師二
三第下取第四師二
初列示二
二上下結指
初篇目
二本文二
初正明二
初制自恣意二
二所下制夏末意二
二此下遮濫
初標分
二前下隨釋二

四明了論
初示二法
二若下明過用二
三問下問兼夜
初正明
二若下牒難
初約義顯非
二問夏得否
初半月法
二其下一月法
初依界
二若下依藍二
初無界依藍
二若下有界不依
初示意
二故下引證
初約義求
二故下引文證
初列示三位三
初含閣前後

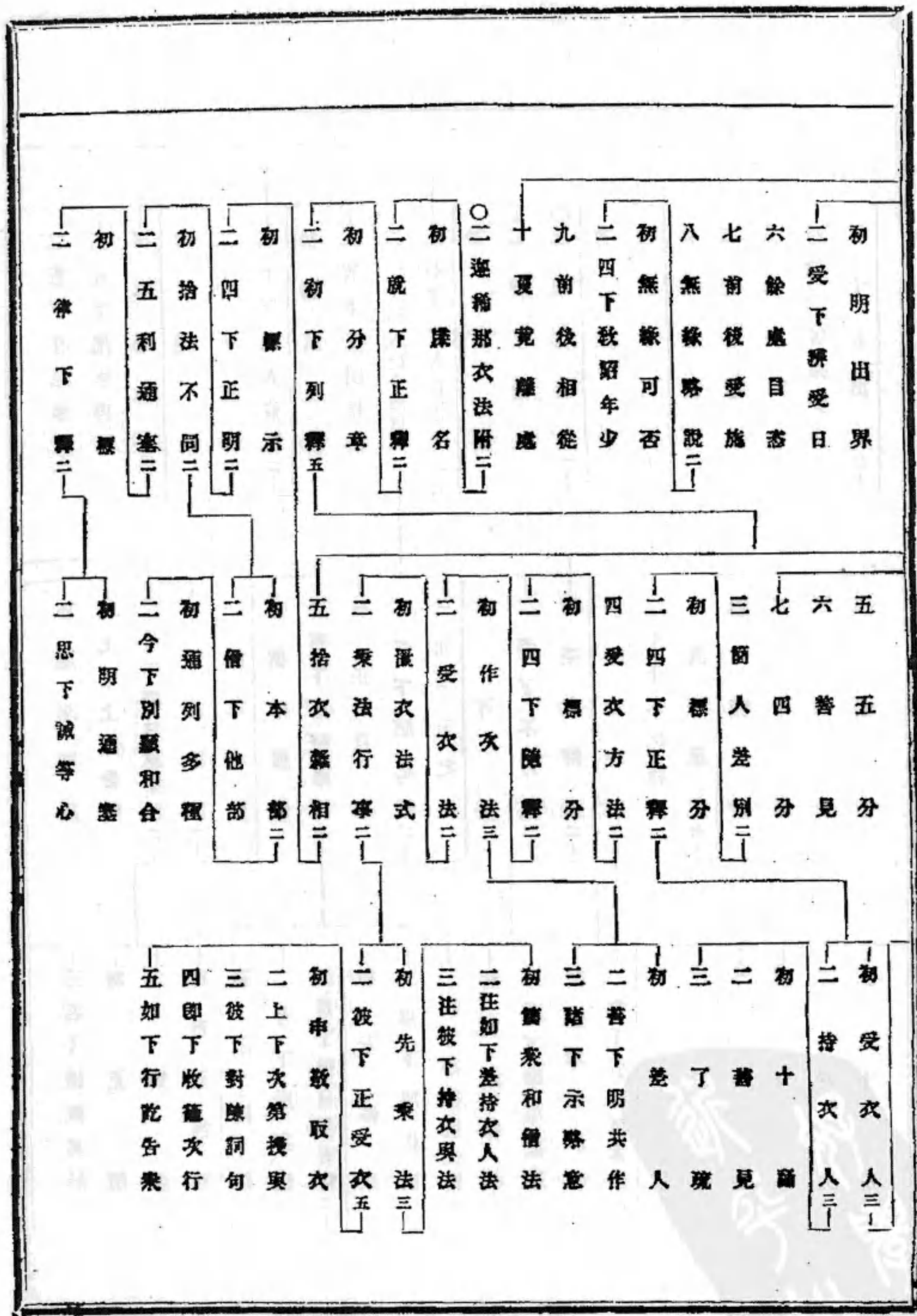

初緣集相應二
二自恣方法二
三雜明諸行○
初標列
二就下隨釋三
初五人已上僧法二
初六人僧法二
初標列
二初下隨釋四
初僧集緣起三
初鳴鐘敷設
二初下傳木唱告
三乃下小衆同別
二五德自恣二
初標分
二初下隨釋四
三尼來請說二
初標
二若下釋三
初無尼來請
初時節差別二
二應人是非
初簡人是非三
初列二種德相
二所下差二所以
三令下斥世非謬
二差法正式二
三五德行事二
初和僧二
二次下行草二
四對座說儀二
初略示要儀
二次下正明行法二
初明自恣四
初五德來儀
二四下衆僧自恣二
三若下五德處所
四若下說訖告衆
二若下明擧罪三
初白日同席法二
二前事增減
三修道延日
二然下詳定三日
初簡德定處
二作下索欲問和
三應下正加差法
初出衆白和
二若下答法通別
初授草
二五下唱告
初修敬
二應下陳詞
初上座二
二共下次座
初別示二座二
二如下總結餘衆
初明制法二
二律下示開法
初擧法不同
二五下反治須否

二若下有尼來請二
三五下尼來得否
四略說雜行二
初牒章
二省下正釋二
二上下五人僧法二
初結顯生後
二若下正明作法
二二下四人已下對首法三
三若下一人心念法二
初自恣
二若下儀軌
○三雜明諸行二
初牒章
二問下正釋十
初僧別辭句
二說恣輕重
三未具前說
四律下客來多少
五十五出界二

初尼來謙請
二上下上座告勅
二今下隔日重集法二
初雜緣略法
二雜事小界
初指略雜緣
二若下正明略法三
初正自恣
二若下明犯儀二
三此下示妄謙
初可儀
二若下不可儀二
初受衣時節二
初受捨時限二
二十下不開攝開
二衣儀是非七
初四分
二十誦
三伽論
四僧祇

三若下僧散其訣
初正明
二問答
初對五德略二
初示略儀
二今下斥非法
二四下僧自相對略二
初示略法
二以下明作白
三四下卒難直去略
初列示儀相
二若下準用發露
初約本宗以明
二故下引他部爲證三
初十誦
二五分
三母論
初四分
二善見
三十誦

初明出界
二受下辨受日
六餘處自恣
七前後受施
八無緣略說二
初無緣可否
二四下敘留年少
九前後相從
十夏竟離處
○二遮稱那衣法附二
初標名
二就下正釋二
初分章
二初下列釋五
初標示
二四下正明二
初捨法不同二
二五利通塞二
初標
二律下釋二
五五分
六善見
七四分
三簡人差別二
初標分
二四下正釋二
四受衣方法二
初標分
二四下隨釋二
初作衣法三
二受衣法二
初張衣法式
二乘法行事二
五捨衣義相二
初本部二
二僧下他部
初通列多種
二今下別顯和合
初明上通塞
二忍下誡等心
初受衣人三
二捨衣人三
初十誦
二善見
三了疏
初差人
二善下明共作
三諸下示緣意
初僧集和僧法
二往如下差捨衣人法
三往彼下捨衣與法
初先乘法三
二彼下正受衣五
初申敷取衣
二上下次第授與
三彼下對陳詞句
四卽下收攝次行
五如下行訖告衆

釋四分律行事鈔科卷中之一

餘杭郡沙門釋元照錄

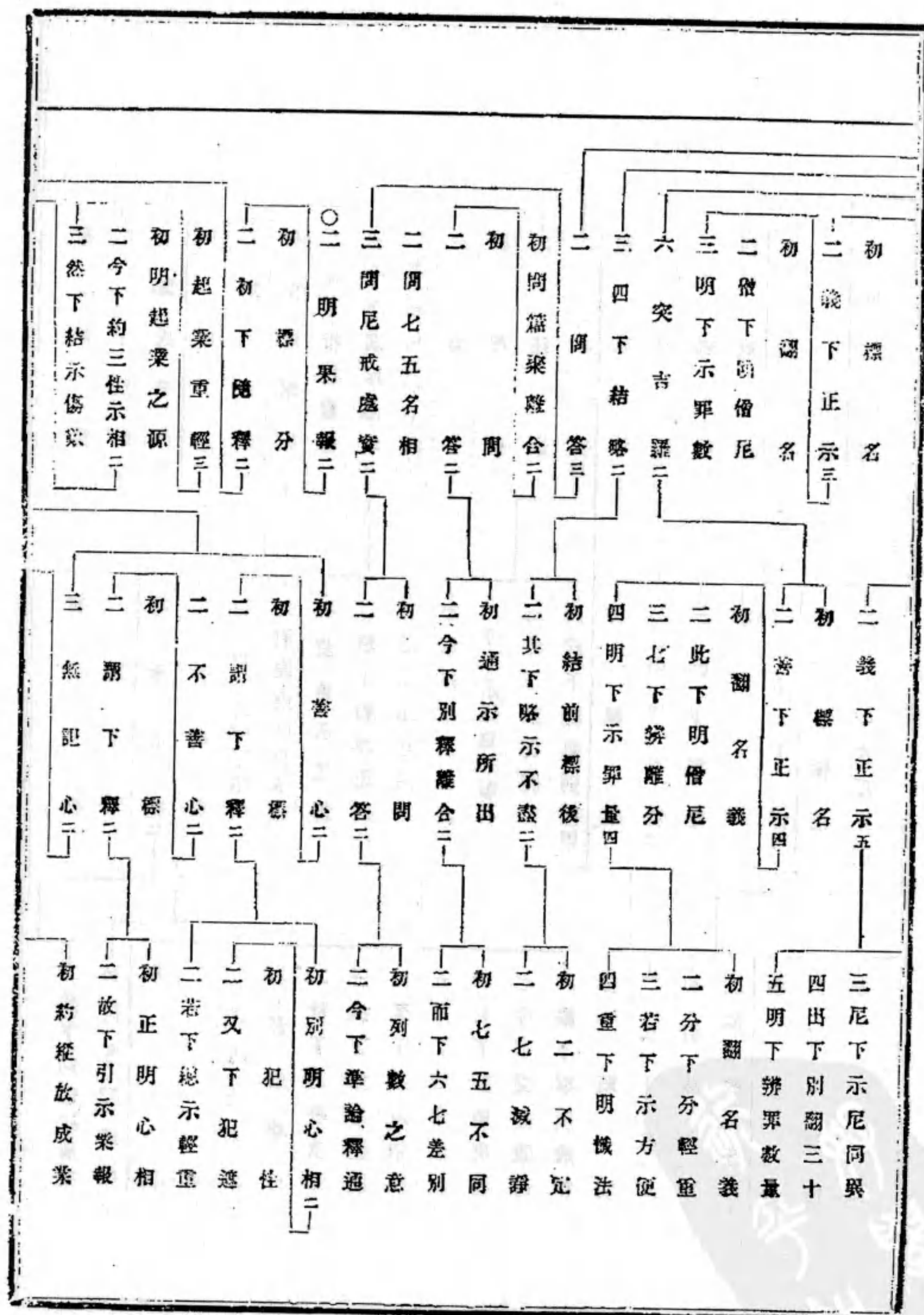
〇第二中卷四篇明自行三
- 初標卷題二
  - 初懸目
  - 二撰號
- 二列篇目
- 三隨篇釋四
  - 初篇聚篇第十三二
    - 初篇目
    - 二本文二
      - 初敘總意四
        - 初位尊所由
        - 二今下違順得失
        - 三而下恩教致損
        - 四然下立篇本意
      - 二就下開章釋二
        - 初分科
        - 二初下隨釋二
          - 初先明戒護二
            - 初推釋所由
            - 二明下引論廣示三
              - 初標示
              - 二一下列釋如文八
              - 三如下結勸
          - 二正明篇聚二
            - 初牒章分位
            - 二初下依位別釋二
              - 初明篇聚二
                - 初引教正示三
                  - 初僧祇
                  - 二十誦
                  - 三本律
                - 二問答釋疑二
                  - 初躡前雙問
                  - 二準教別答二
                    - 初答戒有無
                    - 二若下答重犯
              - 二明果報〇
  - 二隨戒釋相篇第十四〇
  - 三持犯方軌篇第十五〇
  - 四懺六聚法篇第十六〇

- 初正明三
  - 初標列
  - 二初下別釋六
    - 初波羅夷二
      - 初牒名
      - 二僧下正釋四
        - 初正答二
        - 二別答二
        - 二此下合證二
          - 初引文證
          - 二如下舉例證
        - 二轉難三
        - 初縱體在二
          - 初答足數

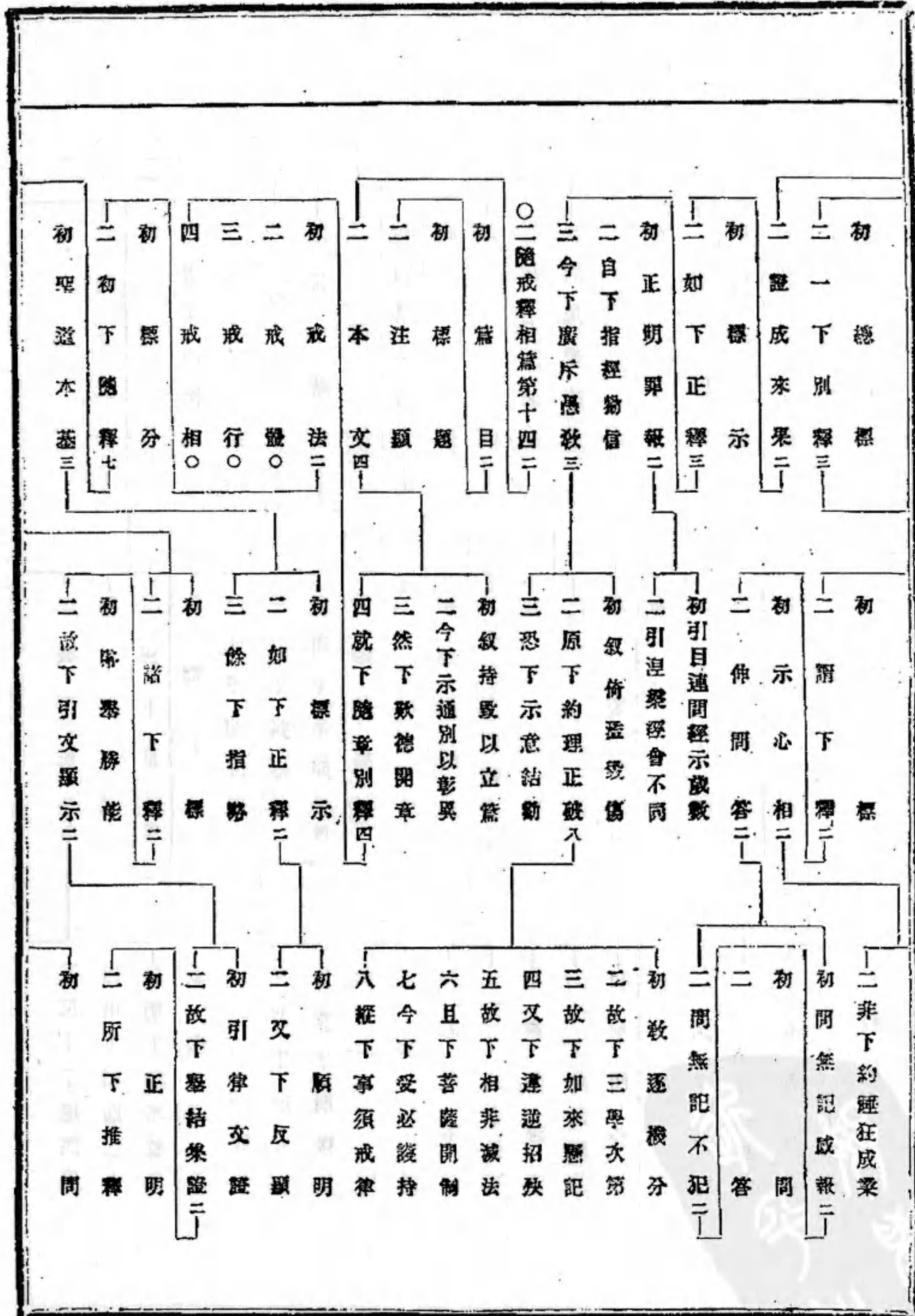
初翻名釋義二
二四下對尼同別
三十下他部重犯
四明下本因品數二
初引論正示二
二四下準律會通
初通標部義
二第下別列罪相三
二僧伽婆尸沙二
初標名
二若下正釋三
三偷蘭遮二
初標名
二善下正釋二
初引數示名三
二然下列次前後二
初標示不定
二律下約義別釋二
四波逸提二
五提舍尼二

初雙牒問
二別答二
二問所出二
初問
二答二
三問障道二
初總標
二一下別釋
三前下顯部義
初引數翻名四
二若下僧尼同異
三明下引示罪數二
初引論文
二諸下引疏解三
初善見
二薩論
三了論
初約戒儀分二
二若下約均兼分
初標名

二答斷頭
初正答
二世下斥述二
初正斥
二故下加勸
初問
二答二
初引了論釋通
二引十輪勸懺
初善見論
二婆沙論
三四分律
四毗尼母論
初總標同異
二引婆多解
三引正量解
初正明上下
二然下覆釋戒儀
初約義翻名
二四下據懺開合

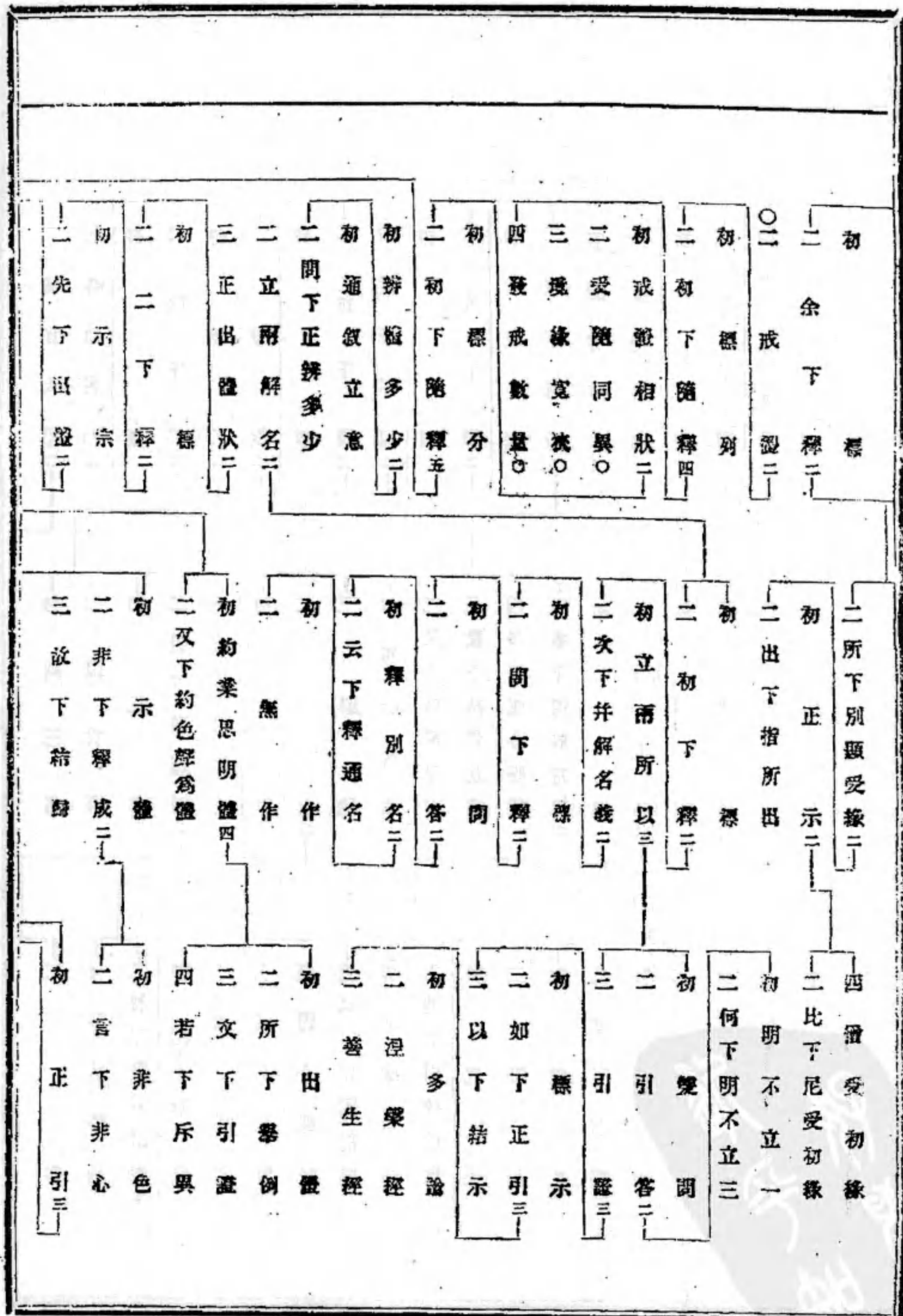
初標名
二義下正示三
初翻名
二發下翻僧尼
三明下示罪數
六突吉羅二
三四下結略二
二問答三
初別篇聚離合二
初問
二答二
二列七五名相
三開尼戒處實二
〇二明果報二
初標分
二初下隨釋二
初起聚重輕三
初明起聚之源
二今下約三性示相二
三然下結示傷歎
二義下正示五
初標名
二答下正示四
初翻名義
二此下明僧尼
三七下辨離分
四明下示罪量四
初結前標後
二其下略示不盡二
初通示所出
二今下別釋離合二
初問
二答二
初善心二
初標
二釋下釋二
二不善心二
初標
二釋下釋二
三無記心二
三尼下示尼同異
四出下別翻三十
五明下辨罪數量
初翻名義
二分下分輕重
三若下示方便
四重下明懺法
初二不定
二七滅諍
初七五不同
二而下六七差別
初列數之意
二今下準論釋通
初別明心相二
初犯性
二又下犯遮
二若下總示輕重
初正明心相
二故下引示業報
初約經放成業

初總標
二一下別釋三
二證成來果二
初標示
二如下正釋三
初正明罪報二
二自下指經勸信
三今下廣斥愚教三
○二隨戒釋相篇第十四二
初篇目二
初標題
二注顯
二本文四
初戒法二
二戒體○
三戒行○
四戒相○
初標分
二初下隨釋七
初聖道本基三
初標
二問下釋二
初示心相二
二佛問答二
初引目連問經示歲數
二引涅槃經會不同
二原下約理正破八
三恐下示意結勸
初叙持戒以立篇
二今下示通別以彰異
三然下歎德開章
四就下隨章別釋四
初標示
二如下正釋二
三餘下指略
初標
二諸下釋二
初略舉勝能
二故下引文顯示二
二非下約經狂成業
初問無記成報二
初問
二答
二問無記不犯二
初教遮機分
二故下三學次第
三故下如來懸記
四又下違逆招殃
五故下相非滅法
六且下菩薩開制
七今下受必護持
八經下事須戒律
初順明
二又下反顯
初引律文證
二故下舉結集證二
初正明
二所下推釋
初問

二戒有大用二
三略知名字二
初標
二依下釋二
初翻名二
二釋義二
初標
二初下釋三
四具緣不同二
初標
二若下釋二
初敘意
二依下列緣五
五優劣有異二
六重受通塞二
初標
二依下釋二
初多宗不重受二
二故下成宗因重受二
七露說受緣二

初列三名
二顯次第
初正釋
二開下顯通局二
三所下明前後
初律三
二戒二
三解脫
初列示人法
二又下略辨雜相
三既下結界是非
四多下受心輕重
五多下得戒時節二
初標
二由下釋二
初正明
二釋難二
初正釋
二如下引證二
初通斥二宗

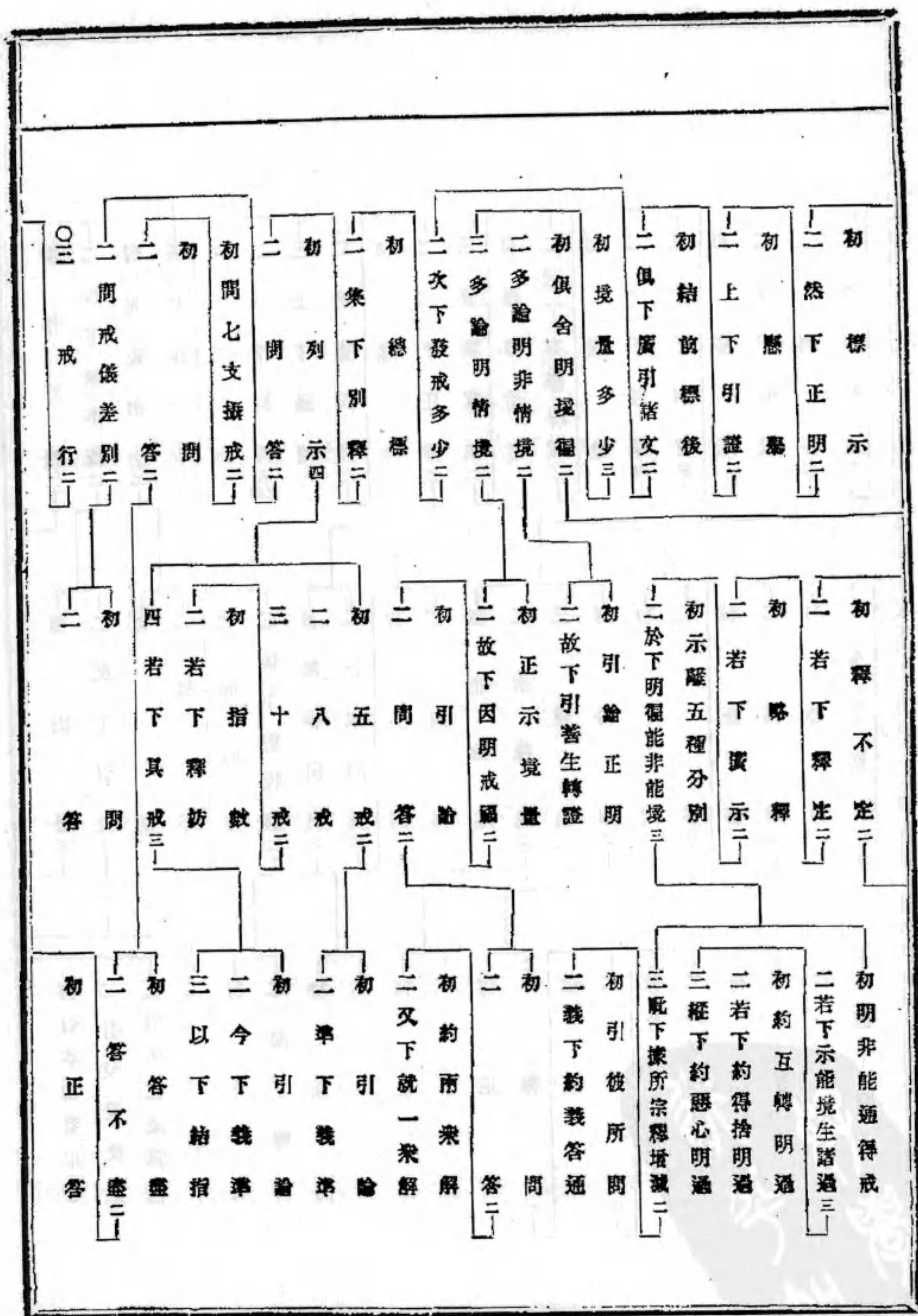
二答
初略示體相
二智下廣列諸義五
初從功能
二戒下從心
三戒下就體
四因下從教
五又下以因從果
初律論以示
二若下引律以難二
初立疑
二答釋
初敘意
二雙下引釋二
初多論
二答見
初約肥羸以難
二約消息以釋
初師資傳
二高僧傳

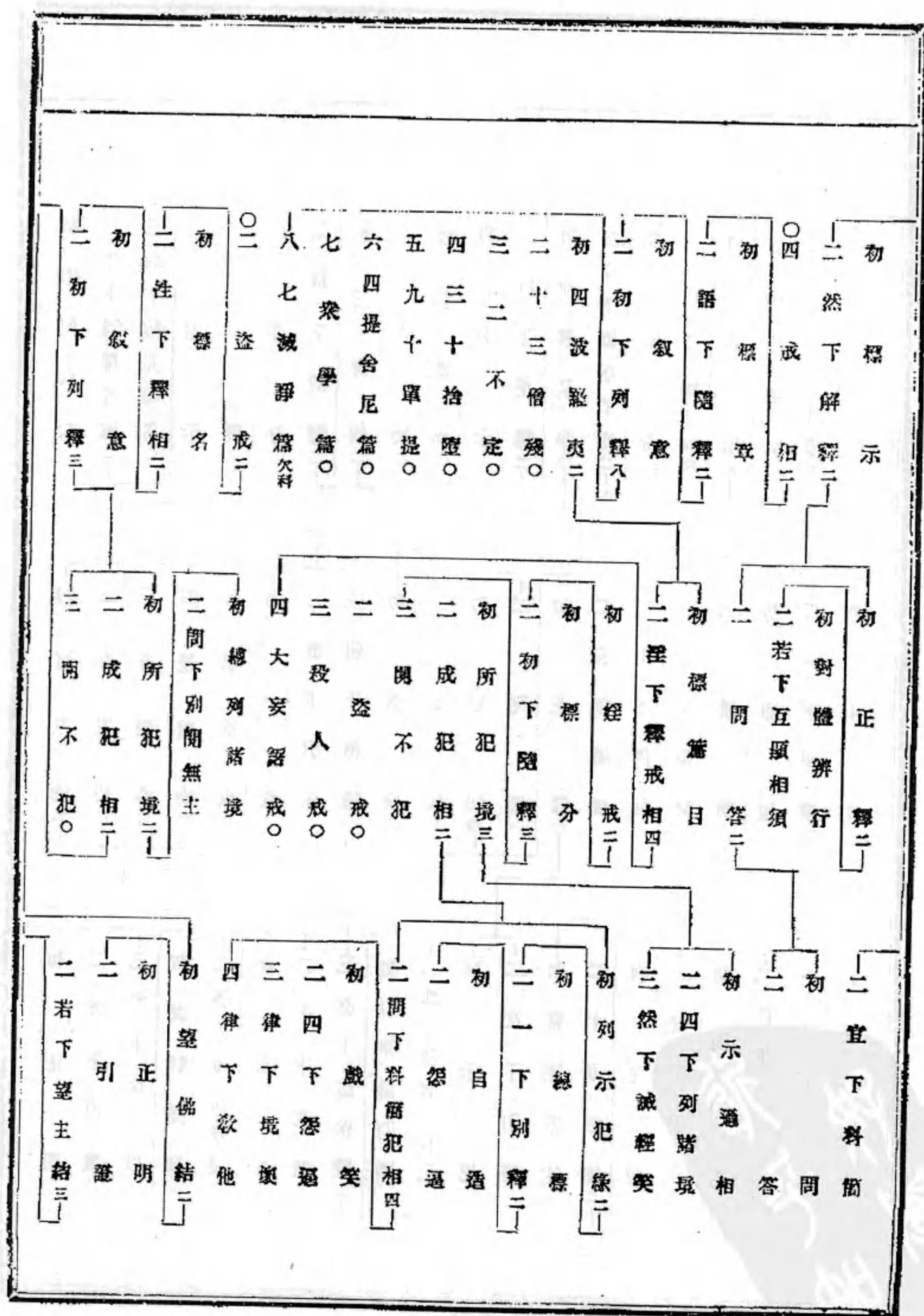

初標
二余下釋二
○二戒體二
初標列
二初下隨釋四
初戒體相狀二
二受隨同異○
三攝緣寬狹○
四發戒數量○
初標分
二初下隨釋五
初辨體多少二
初通叙立意
二問下正辨多少
二立體解名二
三正出體狀二
初標
二二下釋二
初示宗
二先下出體二
二所下別顯受緣二
初正示二
二出下指所由
初標
二初下釋二
初立兩所以三
二次下并解名義二
初標
二問下釋二
初問
二答二
初釋別名二
二云下釋通名
初作
二無作
初約業思明體四
二又下約色聲為體
初示體
二非下釋成二
三故下結歸
四體受初緣
二比丘尼受初緣
初明不立一
二何下明不立三
初雙問
二引答二
三引證三
初標示
二如下正引三
三以下結示
初多論
二涅槃經
三善生經
初出體
二所下舉例
三文下引證
四若下斥異
初非色
二言下非心
初正引三

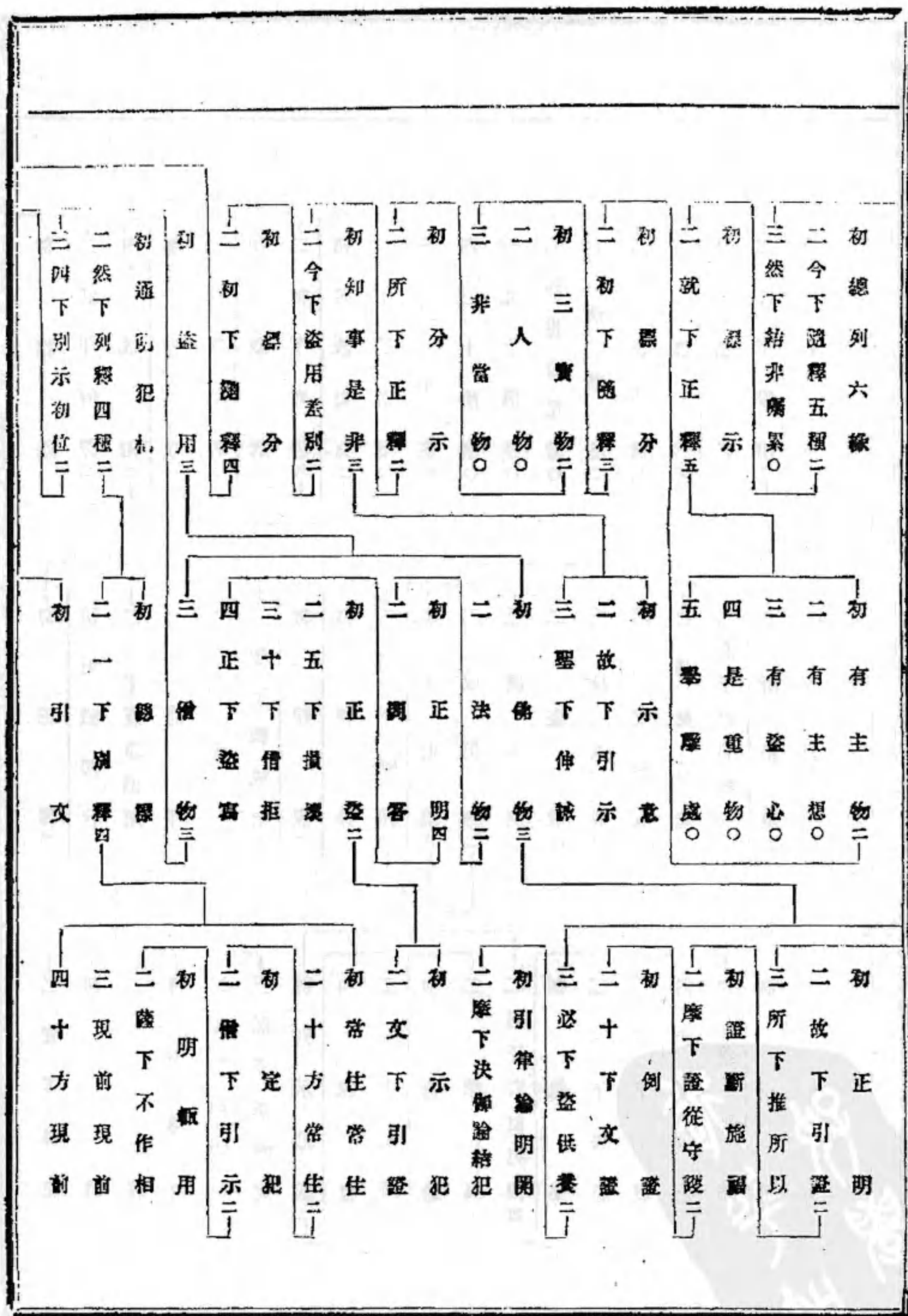
初作戒體二
二旨下無作體二
四先後相生二
五無作多少三
初標示
二一下列釋八如文
三上下通簡
○二受隨同異二
初牒章
二二下正釋二
○三撮緣寬狹二
初標指示意
二就下列釋四種三
初通標
二一下列釋四
三然下別簡三
初簡示
二成下引證
三問答二
○四發戒數量二

初出體三
二文下引證二
初標
二初下釋二
初同時解
二後下前後解二
初無作同異二
二作戒同異二
初五同
二四異
初能緣心
二所緣境二
三發戒
四防非二
初問
二答二
初正答
二轉難二
初總標
二分下別釋二

初引本論證非心
二引涅槃雙證
三引十住證非色
二故下結示
初立義
二論下釋妨
初五同
二四異
初正明
二成下引證
初正明
二釋妨二
初敘難
二釋通二
初會同未起釋
二又下約所防釋
初正難
二答釋
初分不定
二因下因不定

初標示
二然下解釋二
○四戒相二
初標章
二語下隨釋二
初敘意
二初下列釋八
初四波羅夷二
二十三僧殘○
三二不定○
四三十捨墮○
五九十單提○
六四提舍尼篇○
七衆學篇○
八七滅諍篇欠科
○二盜戒二
初標名
二注下釋相二
初敘意
二初下列釋三
初正釋二
初對體辨行
二若下互顯相須
二問答二
初標篇目
二涅下釋戒相四
初經戒二
初標分
二初下隨釋三
初所犯境三
二成犯相二
三開不犯
二盜戒○
三殺人戒○
四大妄語戒○
初總列諸境
二問下別簡無主
初所犯境二
二成犯相二
三開不犯○
二宜下料簡
初問
二答
初示通相
二四下列諸境
三然下誡輕笑
初列示犯緣二
初總標
二一下別釋二
初自遂
二怨遂
二問下料簡犯相四
初戲笑
二四下怨還
三律下境壞
四律下教他
初望佛結二
初正明
二引證
二若下望主結三

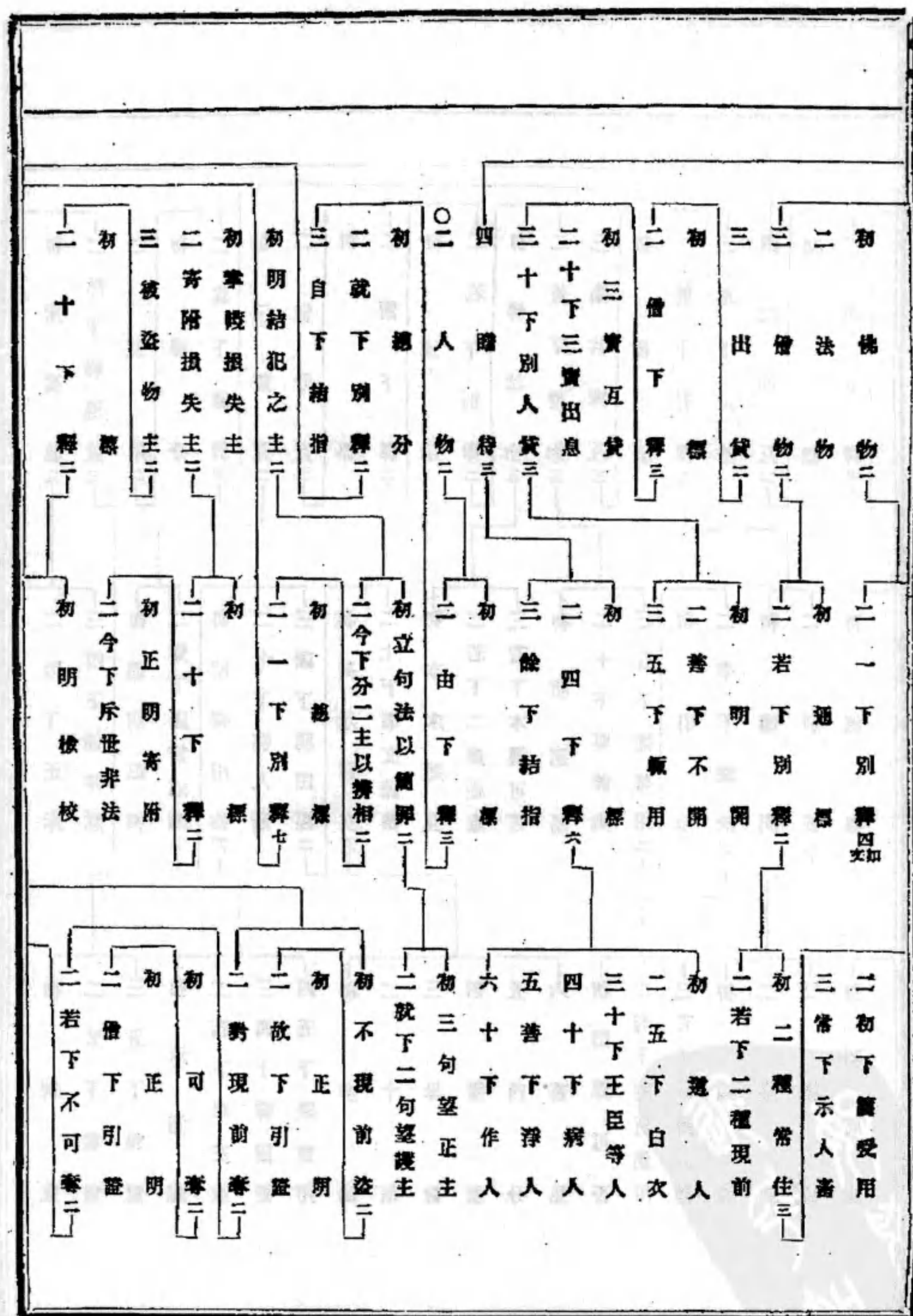

初總列六緣
二今下隨釋五種二
三然下結非觸累○
初標示
二就下正釋五
初標分
二初下隨釋三
初三寶物二
二人物○
三非畜物○
初分示
二所下正釋二
初知事是非三
二今下盜用差別二
初標分
二初下隨釋四
初盜用三
初通明犯相
二然下列釋四種二
三四下別示初位二
初有主物二
二有主想○
三有盜心○
四是重物○
五舉離處○
初示意
二故下引示
三聖下伸誡
初佛物三
二法物二
初正明四
二問答
初正盜二
二五下損壞
三十下借拒
四正下盜寫
三僧物三
初總標
二一下別釋四
初引文
初正明
二故下引證二
三所下推所以
初證斷施罪
二摩下證從守護二
初例證
二十下文證
三必下盜供養二
初引律論明開
二摩下決伽論結犯
初示犯
二文下引證
初常住常住
二十方常住二
初定犯
二僧下引示二
初明輒用
二隨下不作相
三現前現前
四十方現前

初斥妄執三
二然下彰過重三
二互用二
初標分
二就下隨釋四
初三寶互二
二當分互二
初標
二翻下釋二
初通示
二若下別釋二
初佛法物三
二善下僧物三
三僧共寶互三
初標示
二隨下引釋二
三準下誡誥
四二物互二
初標
二先下釋三

二因下正斥
三四下通律意
初通明犯相
二實下廣辨通塞三
初明受用物四
二十下明人畜
三隨下明田園二
初列示諸文六
二上下準文誡誥
初本末通五
二若下二處通塞
三若下本通可否
初明迴易
二十下與餘處
三五下諸雜用二
初引示
二準下義決三
初通搦
二別答三
初總標

初制重
二又下業重
三五下報重
初示通塞
二若下準安設
三問下釋招提
四五下證習用
初多論
二十誦
三母論
四僧祇
五四分
六善見
初出界可否
二若下莊所通用
三若下將帶人畜
初施佛
二施法
三施僧
初明局處

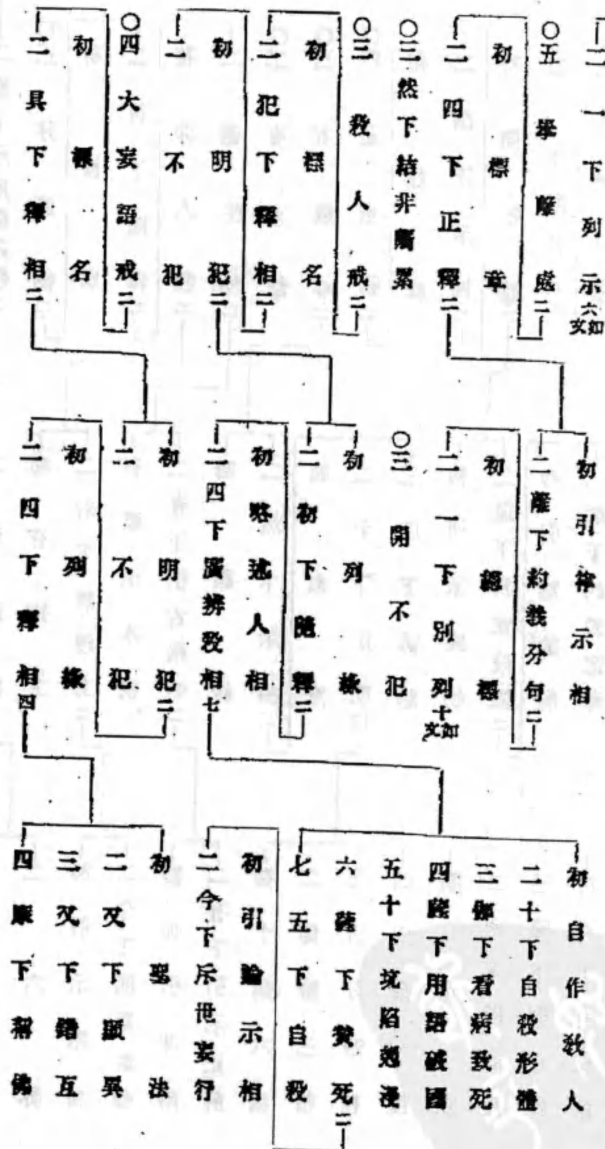
初佛物二
二法物
三僧物二
三出貸二
初標
二僧下釋三
初三寶互貸
二十下三寶出息
三十下別人貸三
四瞻待三
〇二人物二
初總分
二就下別釋三
三自下結指
初明結犯之主二
初掌賊損失主
二寄附損失主二
三被盜物主二
初標
二十下釋二
二一下別釋四加文
初通標
二若下別釋二
初明開
二善下不開
三五下甄用
初標
二四下釋六
三餘下結指
初標
二由下釋三
初立句法以簡罪二
二今下分二主以辨相二
初總標
二一下別釋七
初標
二十下釋二
初正明寄附
二今下斥世非法
初明檢校
二初下齋受用
三常下示人畜
初二種常住三
二若下二種現前
初通人
二五下白衣
三十下王臣等人
四十下病人
五善下淨人
六十下作人
初三句望正主
二就下二句望護主
初不現前盜二
初正明
二故下引證
二對現前奪二
初可奪二
初正明
二僧下引證
二若下不可奪二

四賊施比丘主二
初別人物
二今下三寶物
五歲四賊賊主
六狂人施物主
七守護人作主二
二明下示所盜之物二
○三非畜物二
初標章
二初下隨釋二
初非人物二
二畜生物二
○二有主想
○三有盜心二
○四是重物二
初標緣
二爾下示相二
初明物體二
二二下列義門二
初總標

二義下示盜相二
初總標
二一下別釋二
初標
二善下釋二
初引論文
二引疏解二
初有護主
二若下無護主二
初標示本宗
二有下引古兩判二
初標緣
二然下示相三
初敘意
二十下正明四
三以下誡諂
初通示錢物
二盜下別定錢體二
初引諸論解
二然下約義定奪四

初正明
二毗下引證二
初毗奈耶律
二十下十誦律
初約盜人明主
二十下約守者與物
初六塵
二六界
初引示犯相
二今下明取諍物
初先引非解
二有下引示正解
初十誦六種
二僧祇三種
三五分四種
四四分十種
初示意
二今下出盜用
三隨下明正判
四善下引文證

釋四分律行事鈔科卷中之一

釋四分律行事鈔科卷中之二

○二十三僧殘篇二
- 初標篇名
- 二故下列戒相十三
  - 初漏失戒二
    - 初標名
    - 二此下釋相三
      - 初安布
      - 二多下制意
      - 三具下犯相二
        - 初明犯二
          - 初列緣
          - 二五下隨釋二
            - 初睡眠結犯
            - 二律下夢中開意
        - 二不犯二
          - 初正明不犯二
            - 初本律
            - 二十下他部
          - 二倩下明爲他犯
  - 二摩觸戒至十三拒僧諫戒○

○二摩觸戒二
- 初標名
- 二多下釋相二
  - 初制意
  - 二具下正釋二
    - 初明犯二
      - 初列緣
      - 二初下隨釋二
        - 初引本律通釋三緣三
          - 初第一緣
          - 二有下第三緣
          - 三身下第四緣四
            - 初身相
            - 二言下相觸
            - 三若下二形
            - 四律下男子
        - 二菩下引他部別釋第三四
          - 初覺不覺境
          - 二僧下非畜女
          - 三十下黃門
          - 四菩下諸觸
    - 二不犯三
      - 初列相
      - 二僧下引決三
        - 初僧祇
        - 二十誦
        - 三僧祇
      - 三十下指廣

○三麤語戒二
- 初標名
- 二律下牒釋二
  - 初列緣
  - 二律下牒釋二
    - 初約染心向女二
    - 二此下約彼此互向

二七下釋相二
初明犯二
二不犯
○四就身戒二
○五就人戒二
初標名
二六下釋相二
初明犯二
二不犯二
初開和合
二律下開持書
○六無主房戒二
初制意
二六下正釋二
初明犯二
二不犯
初列緣
二薩下牒釋五
初釋第六
二律下釋第四四

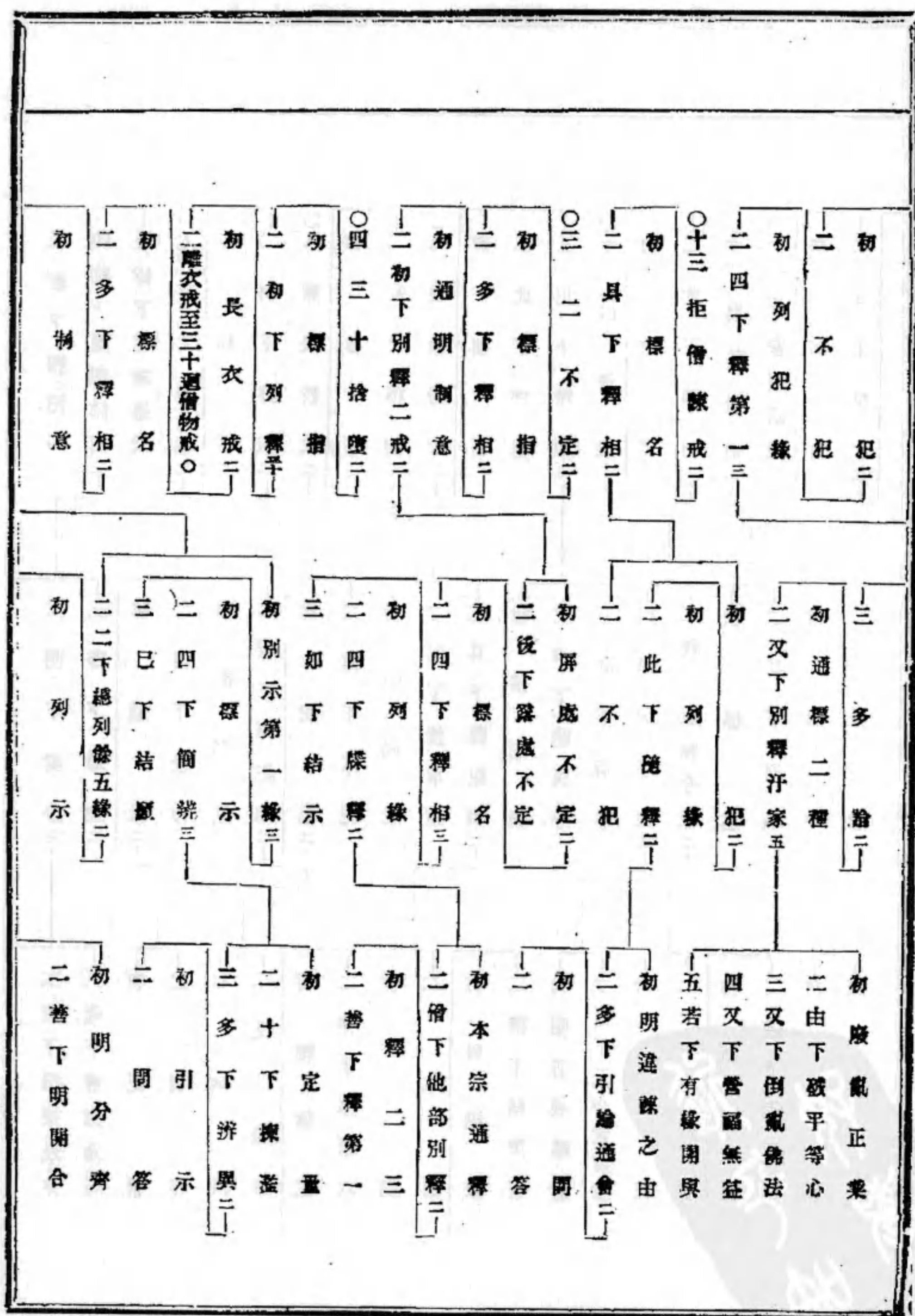
初釋約緣
二疏下釋第四二
初標名
二論下釋相二
初明犯二
二不犯
初列緣
二律下隨釋二
初釋第六
二十下釋第三六
初標名
二具下釋相二
初明乞法
二善下明牒量二
初通示長廣
二然下校勘尺寸三
初總引諸與
二今下約義去取二
三今下正示餘量
初妨難二

初通明諸相
二如下別證善語二
初明相解
二若下不相解
初列犯緣
二律下釋第四
初非女
二此下非法
三僧下畜類
四五下僧使
五十下牒相
六證下證還
初制定
二後下斥濫三
初斥世妄用
二即下驗事證成
三余下斥世酬賂
初難處
二妨處
初須乞分齊

三若下釋第一
四雖下重釋第四三
五坊下重釋第六
○七有主房戒二
初標名
二制下辨相二
○八無根謗戒二
初標名
二多下釋相三
○九假根謗戒三
初標名
二此下辨異
三犯下釋相三
○十破僧戒二
初標名
二此下釋相二
○十一助破僧戒二
○十二汙家擯謗戒二
初標名
二具下釋相二

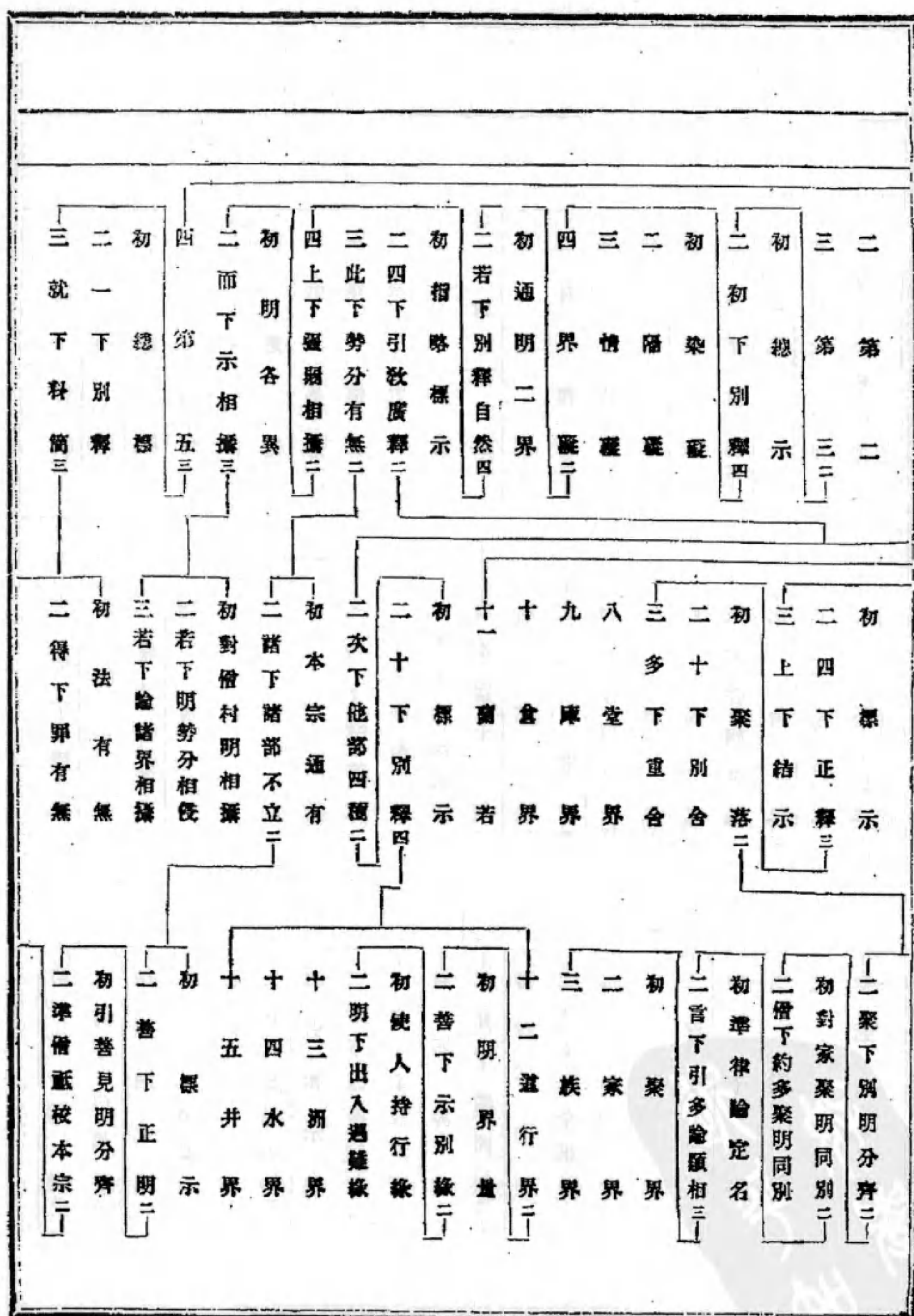
二明下處分三
三營下通量二
初雞識二
二四下致作
初指制意
二成下釋犯相二
初明犯二
二開下不犯
初明制意
二問下辨單重
三具下釋犯相二
初指犯緣
二律下明異分
三餘下指略
初總示諸諫二
二就下正釋今戒二
初標名
二具下列緣
初四分二
二僧祇

二僧下指授是非
三隨下房處通局
初正明
二問答
初列緣
二此下牒釋二
初釋第二
二律下釋第六
初犯二
二不犯
初列犯緣
二菩下釋第五
初明五戒略意
二至下示汙家廣意
初犯二
二不犯
初列犯緣
二違下示罪相
初汙家
二惡行

初犯二
二不犯
初列犯緣
二四下釋第一三
〇十三拒僧諫戒二
初標名
二具下釋相二
〇三二不定二
初標指
二多下釋相二
初通明制意
二初下別釋二戒二
〇四三十捨墮二
初標指
二初下列釋三十
初長衣戒二
二離衣戒至三十迴僧物戒〇
初標名
二多下釋相二
初制意
三多論二
初通標二種
二又下別釋汙家五
初犯二
初列緣
二此下隨釋二
二不犯
初屏處不定二
二後下露處不定
初標名
二四下釋相三
初列緣
二四下牒釋二
三如下結示
初別示第一緣三
初標示
二四下簡辨三
三已下結顯
二二下總列餘五緣二
初列示
初廢亂正業
二由下破平等心
三又下倒亂佛法
四又下營謟無益
五若下有緣聽與
初明違諫之由
二多下引論通會二
初問
二答
初本宗通釋
二僧下他部別釋二
初釋二三
二善下釋第一
初定量
二十下揀濫
三多下辨異二
初引示
二問答
初明分齊
二善下明開合

- 二具下辨相二
  - 初明犯二
    - 初總標
    - 二一下列釋二
  - 二不犯五
    - 初遣施
    - 二若下異想
    - 三律下緣差二
    - 四律下重物
    - 五律下因疑
- ○二離衣戒三
  - 初標名
  - 二具下釋指二
  - 三上下結指
    - 初明犯二
      - 初列緣
      - 二三下牒釋四
        - 初第一二
          - 初對衣辨犯
          - 二又下約根顯異
          - 二多下牒釋三
            - 初釋第三三
            - 二僧下釋第四四
              - 初僧祇
              - 二四分
              - 三伽論
              - 四了論
            - 三四下釋第二二
              - 初昔下憑論斥古
              - 二上下準義釋通
        - 初本宗十一種二
          - 初總舉
          - 二一下別釋九
            - 初二合明僧村二
            - 三樹界三
            - 四塲界
            - 五六合明車船
            - 七舍界二
              - 初正明舍界
              - 二對下因解聚落三
- 初示犯相二
- 二厠下明相染二
  - 初明應量染
  - 二若下不應量染
    - 初八門不染
    - 二律下貿易不染三
      - 初引律示犯
      - 二昔下憑論斥古
      - 三上下準義釋通
- 初明界相
- 二此下顯同別二
  - 初列古指非
  - 二今下示今正解
- 初小相
- 二十下大相三
- 三明下上下
- 初明十誦
- 二善見
- 三僧祇
- 初通簡名體

二第二
三第三二
初總示
二初下別釋四
初染礙
二隔礙
三情礙
四界礙二
初通明二界
二若下別釋自然四
初指略標示
二四下引教廣釋二
三此下勢分有無二
四上下彊弱相攝二
初明各異
二而下示相攝三
四第五三
初總標
二一下別釋
三就下料簡三
初標示
二四下正釋三
三上下結示
初聚落二
二十下別合
三多下重合
八堂界
九庫界
十倉界
十一蘭若
初標示
二十下別釋四
二次下他部四種二
初本宗通有
二諸下諸部不立二
初對僧村明相攝
二若下明勢分相從
三若下論諸界相攝
初法有無
二得下界有無
二聚下別明分齊二
初對家聚明同別
二僧下約多聚明同別
初準律論定名
二言下引多論顯相三
初聚界
二家界
三族界
十二道行界二
初明界量
二善下示別緣二
初使人持行緣
二明下出入遇難緣
十三洲界
十四水界
十五井界
初標示
二善下正明二
初引善見明分齊
二準僧祇校本宗二

二不犯二
初列諸緣二
二問忘誤
〇三月望衣戒二
初標名
二此下釋相二
〇四取非親尼衣戒二
初標名
二具下釋相二
初明犯二
二不犯
初總標
二一下列釋五
〇五浣故衣戒二
初標名
二浣下釋相二
初明合制
二五下列犯相二
〇六乞衣戒二
初標名

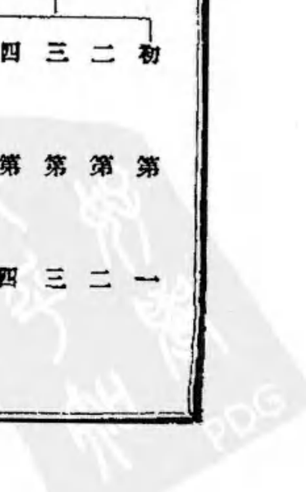
三五下失不失
初明情隔兩礙二
二若下略示染礙
初明制限
二六下釋犯相二
初明犯二
二餘下不犯
初第一
二第二
三第三
四第四
五第五二
初標緣
二伽下正釋四
初明犯二
二不犯
初標緣
二一下隨釋五
初約制明益
二五下列緣示誡

初先引諸開
二若下準明緩急
初列示兩礙
二若下勸慎兩斷
初列緣
二此下隨釋三
初列三位
二僧下示急作
三若下明相染
初寄用無犯
二僧下使受同犯
三十下結罪多少
四十下開受之意
初第一
二第二二
初示相
二今下申誡
三第三
四第四
五第五

二多下釋相二
初叙制意二
二具下明犯相二
○七過分取衣戒二
初標名
二六下釋相三
○八勸增衣價戒二
初標名
二於下釋相二
○九勸二家增價戒二
初標名
二制下釋相二
○十忽切索衣戒二
初標名
二五下正釋二
○十一蠶綿袈裟戒二
初標名
二多下釋相二
○十二黑毛臥具戒二
初標名

初犯三
二不犯
初標緣
二一下列釋五
三四下示緣開
初列緣
二律下隨釋二
三首下簡濫
初明犯二
二不犯
初指同異
二五下示犯相
初列犯緣
二律下明不犯
初制意
二四下犯相二
初明犯三
二不犯
初會名
二四下顯相二

初第一
二第二
三第三
四第四
五第五六
初釋第五
二四下釋第三
初列犯緣
二四下釋第四
初明制重三
初引教二
二以下結顯
三多下指非
初引本宗
二多下引諸部四
初明純作
二若下明雜作
三央下大乘極制
四五下小乘意急
二多下辨犯輕

二此下釋相二
〇十三白毛三衣戒二
初標名
二因下正釋三
〇十四六年三衣戒二
初標名
二六下釋相三
〇十五不貼坐具戒二
初標名
二五下正釋三
〇十六持羊毛戒二
初標名
二四下釋相二
〇十七浣染毛戒二
初標名
二制緣
〇十八畜錢寶戒二
初簡物體二
初列錢
二初下總釋四

初犯二
二不犯
初指同異
二五下列犯緣
初犯二
二不犯
初犯三
初列緣
二此下對僧九十
三律下釋第二四
二不犯
初犯二
二不犯
初標名
二多下釋相二
初制意
二寶下釋相二
初田宅園林二
二種植生種
三貯積穀帛二

三律下自作教他
初列犯緣
二律下明犯相
初列犯緣
二僧下釋第三
初不貼法
二僧下求取
三多丁捉短
四善下故相
初總標
二列釋四
初第一
二第二
三第三
四第四
初開別人受
二既下開爲僧受
初指蓋俗
二還下引文示二
初引經明制

初列數顯過二
初列數
二顯過
二開制不同三
初明二教緩急
二第下列示體相八
三況下引教通結二
初引示開制
二十下會通相違
三結罪輕重
四交貿罪多少二
初交貿輕重
二多下說淨不
二解本戒二
初標簡
二具下釋相二
初明犯
二不犯
初列緣
二此下隨釋二

初標
二昔下釋二
四畜養人僕二
初標
二增下釋二
初僧別開制二
二僧下僧別獨受
五養繫禽獸二
初標
二律下釋五
六錢寶貴物二
初標
二若下釋二
七藍蔣釜鑊
八像金飾床
初引文斥謬
二佛下述誡勸思二
初四分
二僧祇
三多論

二僧下引律明開二
初引僧祇
二律下引本律
初引教正明
二今下斥世顯過
初受畜得否
二況下貿買違教
三十下能施非法
四日下總僧限齊
五四下老病暫開
初約義分
二僧下引文示二
初明開
二雜下明制
初舉過誡勵
二況下引文證成
初受取可否
二四下作淨之法二
初四分
二僧祇

初敍過誡約二
二四下牒緣釋相二
○十九貿寶戒二
初標名
二多下正釋二
○二十販賣戒二
初標名
二多下正釋二
初制意
二論下犯相二
初明犯二
二不犯二
○二十一長鉢戒二
初標名
二五下釋相二
○二十二乞鉢戒二
初標名
二六下釋相二
○二十三乞縷戒二
初標名

初釋第一三
二僧下釋第四五
初對簡
二五下辨相二
初明犯二
二律下不犯
初列緣
二律下牒釋二
初略示結犯
二多下廣明衆相十
初本律
二十誦
初列緣
二餘下指略
初列緣示犯
二明不犯
初制意
二四下犯相二
初犯二
二示不犯

三多下領受之相
四多下開畜諸長
五僧下下衆同制
初列緣
二五下明儀
初罪業深重
二五下治生施物
三僧下羯磨開制
四十下對易同異
五五下作福無功
六四下結犯不同
七多下唱買是非
八五下避貿賠直
九四下準律變開
十僧下犯相差別四
初僧祇
二五百問
三僧祇
四多論
初第一

二多下釋相二
○二十四勸織戒二
初標名
二餘下釋相二
○二十五勸衣戒二
○二十六長藥戒三
初標名
二辨下出處
三五下釋相二
○二十七雨浴衣戒二
初標名
二過下釋相二
○二十八急施衣戒二
初標名
二過下釋相二
○二十九蘭若離衣戒二
初標名
二六下釋相二
○三十迴僧物戒二
初標名

初列緣
二十下隨釋二
初列緣示犯
二明不犯
初標名
二五下釋相二
初列犯緣
二明不犯
初雙列犯緣
二四下廣辨犯相四
初列犯二
二不犯
初雙列犯緣
二事下示略指廣
初列緣
二四下辨相三
三明下明兩緣二
初犯三
二不犯
初列緣

二四下第二
初列緣示犯
二明不犯
初明結犯
二僧下受用
三諸下衣相二
初指古非
二僧下引文示二
初僧祇
二多論
四僧下捨法
初釋第三
二詳下釋第四
三五下釋第一
初標示
二僧下正明二
初引示諸文二
二今下顯今準決
初引諸部明兩具
二四下引本宗斥古非

釋四分律行事鈔科卷中之二

一二具下釋相二
　初犯二
　二不犯
二律下正釋二
　初第一
　二僧下第三三
　　初對答壓過
　　二四下餘事犯輕
　　三十下決施成重

釋四分律行事鈔科卷中之三

○第五九十單提二
初總標篇目
二別釋戒相九十
初小妄語戒二
二行罵戒至九十佛衣等量戒○
初標名
二此下辨相二
○二行罵戒二
初標名
二智下釋相二
初引教誡勸二
二六下廣辨犯相二
初明犯二
二不犯二
○三兩舌戒二
初標名
二具下釋相二
○四與女人宿戒二

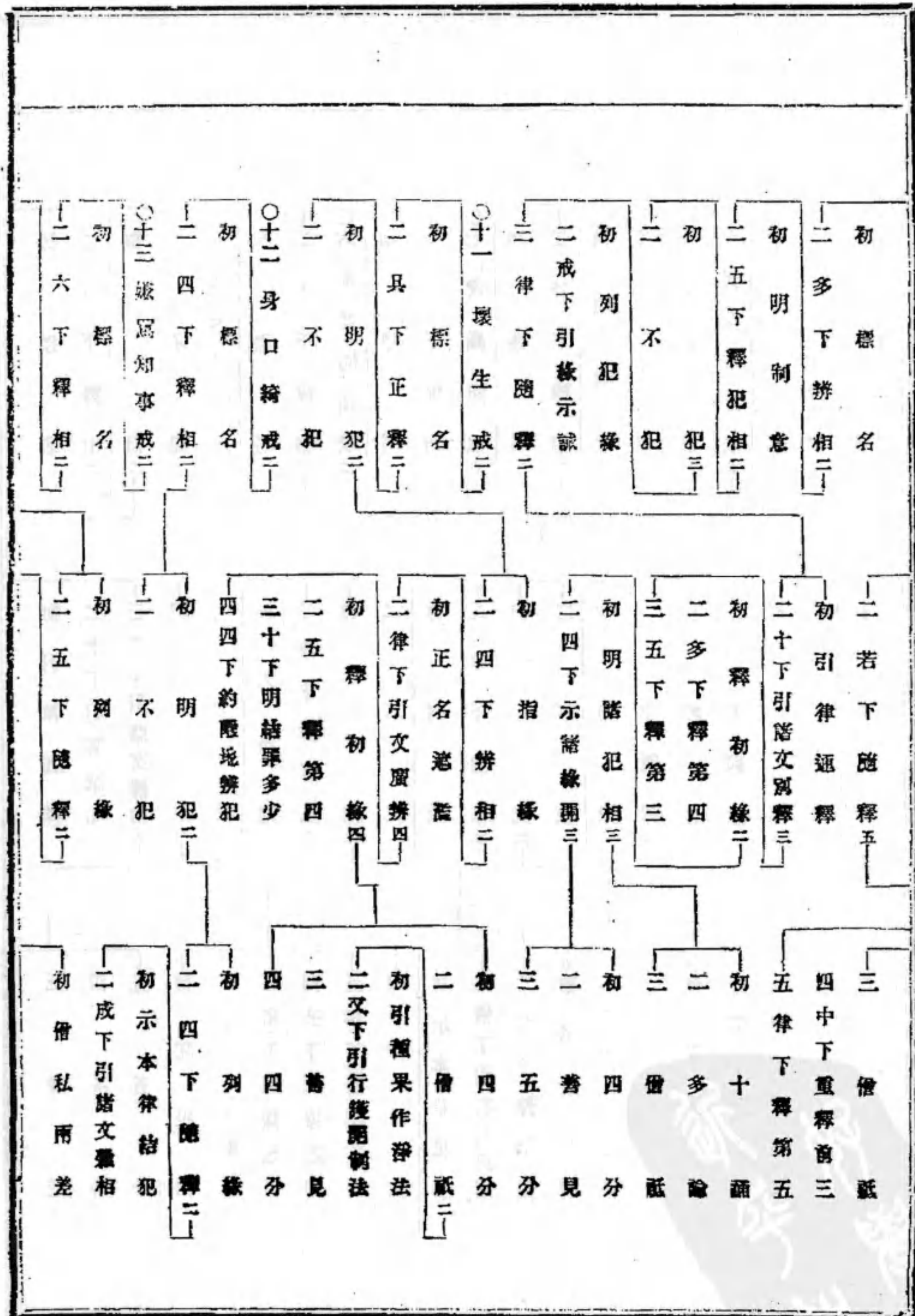
初叙意勸持
二六下廣釋犯相二
初明犯二
二不犯
初列緣
二多下隨釋二
初明闕合三
二四下示犯相二
初智論
二本律
初列緣
二十下隨釋三
初示諸開
二十下明勸諫
初犯二
二不犯
初列緣
二律下隨釋三

初多論
二成論
三善生經
初引緣佛誡
二律下引文示相四
初四分
二善生
三僧祇
四十誦
初示諸本
二四下顯罵相二
三又下明息諍
初本律
二僧祇
初列犯緣
二律下示犯相
初多見
二十誦

初標名
二五下釋相二
初犯二
二不犯
〇五共未具宿戒二
初標名
二五下釋相二
〇六未具同誦戒二
初標名
二五下辨相二
〇七說麤罪戒二
初標名
二多下釋相二
初明過重
二七下辨犯相二
〇八實得道戒二
〇九與女說法戒二
初標名
二六下釋相二
〇十掘地戒二

初引律通釋
二十下引聖誡凡
三多下引諸文辨相五
初犯二
二不犯
初列緣犯
二律下釋第三五
初犯二
二不犯
初列緣
二律下隨釋二
初犯二
二不犯
初列緣
二五下隨釋三
初標名
二問下顯意
初犯二
二不犯
初列緣

三僧祇
四多論
五五分
初明犯相
二十下示離過
三僧下通緣遮否
四多下人室差別
五律下畜趣不同
初釋初緣二
初示本律犯相
二僧下引諸文決通
二多下釋第四
初尼衆不同
二僧下答對離過
三律下輕重等相
初釋第三
二五下釋第六
三律下釋第四三
初四分
二多論

初標名
二多下辨相二
初明制意
二五下釋犯相二
初犯三
二不犯
初列犯緣
二戒下引緣示誡
三律下隨釋二
○十一壞生戒二
初標名
二具下正釋二
初明犯二
二不犯
○十二身口綺戒二
初標名
二四下釋相二
○十三嫌罵知事戒二
初標名
二六下釋相二
二若下隨釋五
初引律通釋
二十下引諸文別釋三
初釋初緣二
二多下釋第四
三五下釋第三
初明諸犯相三
二四下示諸緣開三
初指緣
二四下辨相二
初正名違諍
二律下引文廣辨四
初釋初緣四
二五下釋第四
三十下明結罪多少
四四下約應埿辨犯
初明犯二
二不犯
初列緣
二五下隨釋二
三僧祇
四中下重釋前三
五律下釋第五
初十誦
二多論
三僧祇
初四分
二善見
三五分
初四分
二僧祇二
初引種果作淨法
二又下引行護罪制法
三善見
四四分
初列緣
二四下隨釋二
初示本律結犯
二戒下引諸文彙相
初僧私兩差

初明犯二
二不犯
○十四餿敷僧物戒二
初標名
二六下釋相二
○十五屏敷僧物戒二
初標名
二五下釋相二
○十六强敷戒二
初標名
二五下釋相二
○十七牽出房戒二
初標名
二五下釋相二
○十八脫脚床戒二
初標名
二四下釋相二
○十九用蟲水戒二
○二十覆屋過戒二
初標名
二四下釋相二
○二十一輒教尼戒二

初釋第一緣二
二四下釋第四緣
初明犯二
初列犯緣
二五下釋第五四
二不犯
初列緣
二律下隨釋
初明犯二
初列緣
二律下隨釋
二不犯
初明犯二
二不犯
初標名
二三下列緣
初明犯二
二不犯
初標名
二四下列緣

二僧下正倩俱犯
初五分
二僧祇
三多論
四四分
初列緣
二律下釋第四四
初四分
二僧祇
三十誦
四五分
初正示不犯
二前下對前辨異
初列緣
二律下隨釋二
初釋第四
二大下釋第三二
初示畜類
二僧下明識法
初釋犯相

初標名
二四下釋相二
○二十二說法至暮二
○二十三譏教尼人二
初標名
二六下釋相二
○二十四與尼衣戒二
○二十五與尼衣戒二
初標名
二具下釋相二
○二十六與尼坐戒二
初標名
二四下釋相二
○二十七尼期行戒二
○二十八尼同船戒二
初標名
二釋相二
○二十九尼歎食戒二
○三十與女期行戒二
初標名

初列緣
二律下隨釋二
初標名
二六下釋相二
初列犯緣
二明不犯
初標名
二四下釋相二
初明犯二
二不犯
初明犯二
二不犯
初標名
二釋相二
初列犯緣
二律下明不犯
初標名
二四下釋相二
初明犯二
二不犯

二但下明略意
初明犯二
二不犯
初列犯緣
二律下釋第三
初列犯緣
二明不犯
初列犯緣
二律下釋第三
初列緣
二十下隨釋二
初釋第四緣
二多下釋下三緣
初列犯緣
二律下明不犯
初列犯緣
二律下釋第一二
初本律
二僧祇
三五分

二具下釋相二

○三十一食過受戒二

初標名

二五下釋相二

○三十二展轉食戒三

初標名

二十下會異

三五下釋相二

○三十三別衆食戒二

初標名

二然下釋相二

初犯二

二不犯

初約相分示二

二今下約緣重釋二

初標示

二初下隨釋五

初第一

二第二三

三第四二

初明犯二

二不犯

初明犯二

二不犯

初明犯二

二不犯

初列緣

二律下隨釋二

初通示所出

二今下分相差別二

初總標

二初下正釋三

初僧次二

二言下別乞

三若下別請二

初總標

二先下別釋三

三義下義決

初互食非衆

二多下揀衆非衆

初指略犯緣

二律下引緣顯制

初列犯緣

二律下釋第四

初釋正請

二僧下明背相

初釋初緣二

二文下釋第三二

初總示諸緣

二十下別釋病緣

初列緣

二多下隨釋

初正明犯相

二準下準文通決

初明僧次

二多下釋別請四

三若下明別乞

初請僧就舍

二若下就界作食

三若下聚落各請

初標緣
二善下正釋二
四第五二
五善下第六二
初善見五種
二本律七緣二
初列釋二
二律下總判二
初功益
二律下告白
〇三十四歸婦買客食二
〇三十五足食戒二
初標名
二五下釋相二
初列緣
二律下隨釋二
初通釋三
二十下別釋二
初第一二
二四下第四二

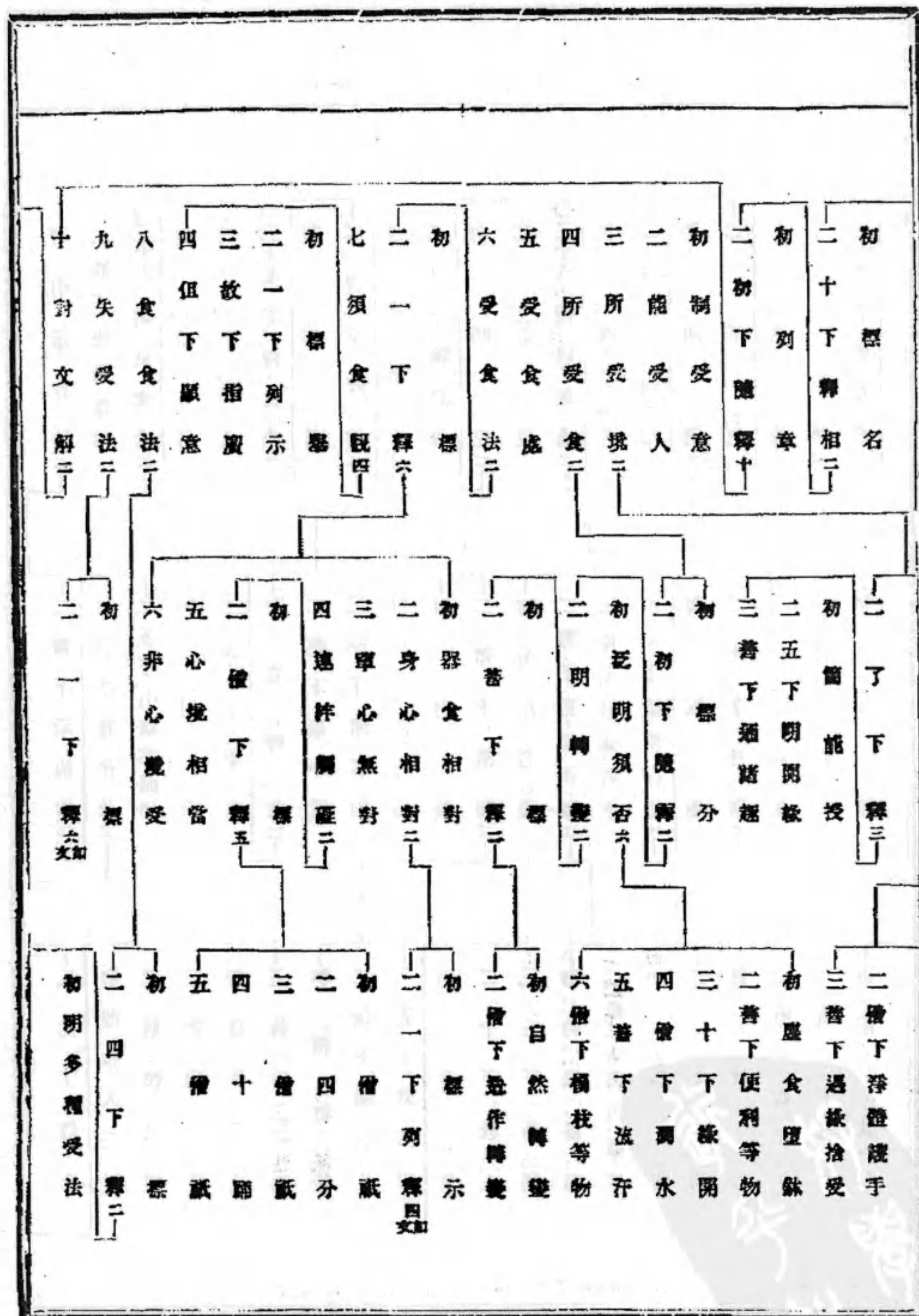
初明緣
二多下辨處二
初標名
二五下釋相三
初正釋七緣二
初總標
二一下別列七
二又下他部二緣二
初總引二緣
二增下別證僧次
初標名
二五下列緣
初犯二
二不犯
初四分五緣
二僧祇八威儀
三五分五事
初引示食體三
二義下決名遮蓋
初明須否

四或下二請五轉
初約初受後食以明
二又下約食對處料簡
初普召往赴通局
二多下諸界辨集分齊
三四下三位皆通不集
初明病緣
二作衣緣
三施衣緣
四
道船二緣
五
六衆集緣二
七沙門施食緣
初引文正釋
二今下指事誡勸
初十誦
二僧祇
三善見
初標舉
二能下正明五

初引示作法二
二義下決通時事
○三十六勸足食戒二
初標名
二五下列緣
○三十七非時食戒二
初標名
二習下釋相二
初明制意四
二四下釋犯相二
初明犯二
二不犯
○三十八殘宿食戒二
初標名
二三下釋相二
初明犯二
二不犯
初列緣
二律下開釋四
○三十九不受食戒二

二律下示法相二
初引本律作法三
二五下引諸部雜相
初引示
二今下須誌
初立時意二
二經下取中意
三多下釋名相
四阿下定時節
初列緣
二律下隨釋三
初引示名體
二問下對簡殘宿二
三律下引緣勸持
四十下廣明行護四
初說衆
二善下持簡二
三十下取食三
四僧下護淨三
初標

三此下結示
初能作人三種
二對法三種
三食體三種
四自作三法
五教作三法
初釋初緣
二律下釋第三
三五下釋第四三
初晉食
二十下教人
三五下參制
初約殘宿簡
二義下對內宿簡
初善見
二十誦
初取水
二僧下取故食
三五下取殘果
初淨手護巾

初標犯
二四下釋二
〇四十索美食戒二
初標名
二四下釋相二
〇四十一與外道食戒二
〇四十二不囑入聚戒二
初標名
二五下釋相二
〇四十三食家強坐戒三
初標名
二四下釋名
三四下辨相二
〇四十四屏與女坐戒二
〇四十五與女露坐戒二
初標名
二四下釋相三
〇四十六驅他出聚戒二
初標名
二四下釋相二

初犯
二不犯
初犯二
二不犯
初標名
二五下釋相二
初明犯二
初列緣
二僧下隨釋二
二不犯二
初引本律不犯
二十下引他部辯相
初標名
二四下釋相二
初列犯緣
二十下釋犯相
三前下點前開
初列犯緣
二明不犯
初明犯二

二十下對行食辨成否
初列緣
二祇下隨釋二
初釋初緣
二五下釋第二
初列緣
二五下明開
初列釋初緣二
二四下通釋後四
初引文示犯
二義下約義決通
初列犯緣
二律下釋有責
初犯二
二不犯
初列犯緣
二多下釋第三二
初多論
二僧祇
初列犯緣

○四十七過受藥戒二
初標名
二六下釋相二
○四十八觀軍陣戒二
初標名
二多下辨相二
○四十九軍中過限戒二
○五十觀軍戰戒二
○五十一飲酒戒二
初標名
二三下釋相二
○五十二水中戲戒二
初標名
二多下辨相二
○五十三擊攊他戒二
初標名
二四下釋相二
○五十四不受諫戒二
初標名
二五下釋相二

二不犯二
初指不犯
二通下示犯相
初制意
二四下犯相二
初標名
二辨相
初犯三
二不犯三
初示律不犯
二五下引文決通
三僧下僧祇急制
初制意
二三下釋犯相二
初明犯二
二律下不犯
初犯二
二不犯
初列緣示相
二明不犯

二僧下釋第二
初列緣
二四下隨釋二
初通釋諸緣
二僧下別釋第二
初列犯緣
二律下明制意三
初本律
二五分
三多論
三四下釋初緣二
初示物體
二四下明疑想
初列犯緣
二律下釋第三
初列犯緣
二論下釋犯相
初標名
二五下釋相二
初列犯緣

○五十五怖比丘戒二

○五十六半月浴戒二

初 標名

二 五下釋相二

○五十七露地然火戒二

初 標名

二 四下辨相二

○五十八藏他衣鉢戒二

初 標名

二 三下釋相二

○五十九眞實淨戒二

初 標名

二 四下釋相三

○六十著新衣戒二

初 標名

二 四下辨相二

○六十一奪畜生命戒二

初 標名

二 多下釋相二

○六十二飲蟲水戒二

初 列犯緣

二 四下釋第三二

初 釋有緣開法三

二 體下明無緣浴法

初 犯二

二 不犯

初 列犯緣

二 五下釋二三四

初 犯二

二 不犯

初 列緣

二 戒下釋疑

三 展下簡異

初 列緣

二 善下隨釋三

初 釋第四

二 四下釋第一

三 四下釋第三五

初 制意

二 五下指緣

二 指不犯

初 釋諸開緣

二 十下示離過法

三 五下明爲他緣

初 五分

二 多論

三 四分

四 僧祇

初 列犯緣

二 多下釋第一

初 結犯重輕

二 五下作淨之意

三 多下色證如非三

初 多論

二 僧祇

三 十誦

四 多下制必須淨

五 僧下點淨之法

初 列緣

二 叅下引斷

初標名
二諸下正釋三
○六十三疑惱比丘戒二
初標名
二五下辨相二
○六十四覆他麤罪戒二
初標名
二五下隨釋二
○六十五與年不滿戒二
初標名
二四下釋相二
初犯二
二不犯二
初通列諸緣
二今下別示三位三
○六十六發諍戒二
○六十七與賊期行戒二
○六十八惡見違諫戒二
○六十九隨舉比丘戒二
○七十隨擯沙彌戒二

初僧示
二五下辨相三
三此下顯意
初犯二
二不犯
初犯二
二不犯
初列儀
二善下隨釋四
初列犯緣
二多下釋第一二
初引示二
二律下會通
初敘意示略
二[illegible]下正明辨法二
三然下結示指廣
初標名
二釋相二
初標名
二列緣

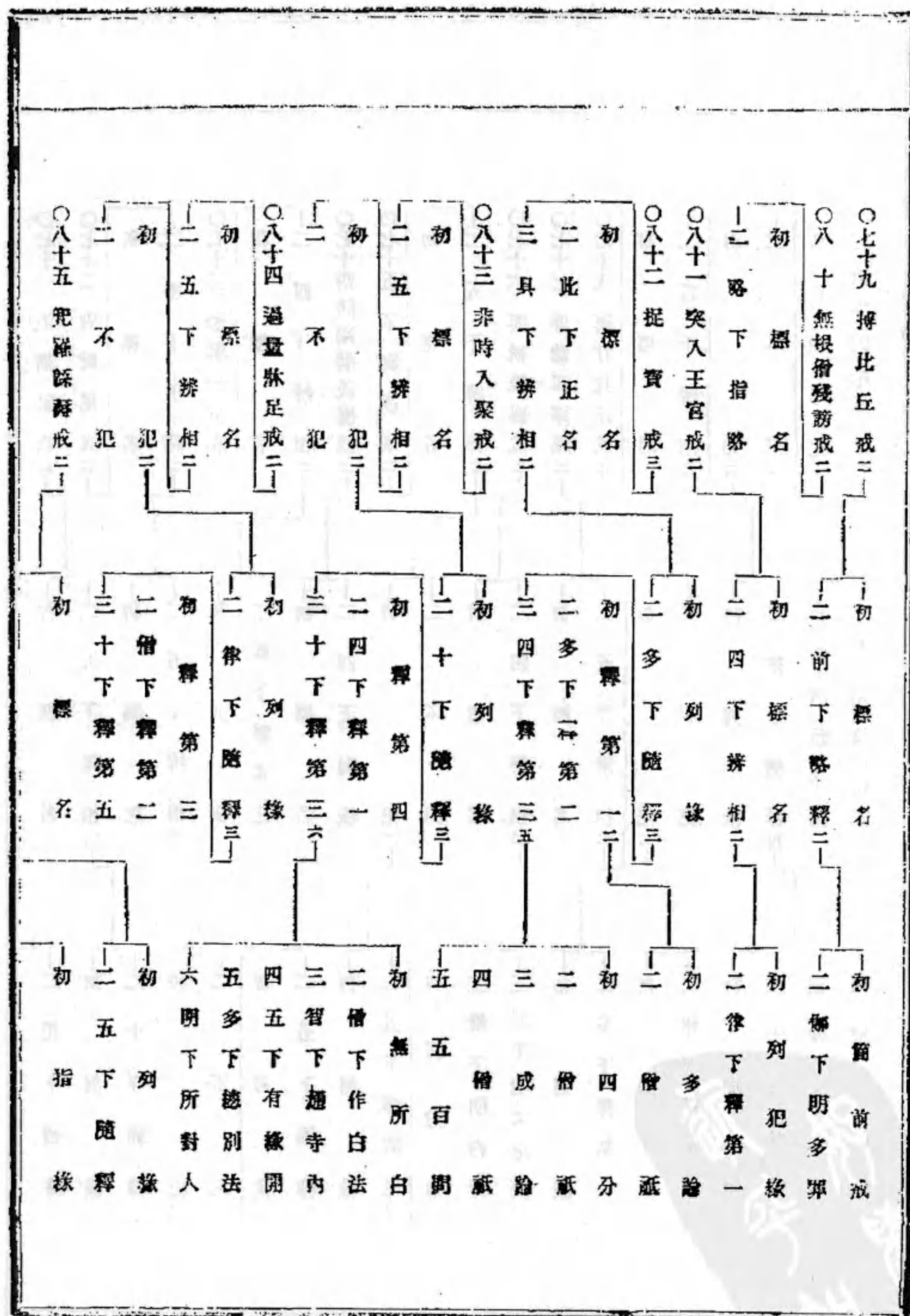
三僧下隨釋四
初僧祇
二多論
三十誦
四僧祇
初列緣
二律下釋第三
初多人同覆
二僧下開覆
三多下開緣
四律下犯分齊
初多論
二僧祇
初出古辨
二此下示今辨
初標名
二列緣
初列緣
二祇下釋第一
初標名

○七十一拒勸學戒二
○七十二毀毗尼戒二
初標名
二多下正釋二
○七十三恐擧先言戒二
初標名
二四下辨相二
○七十四同羯磨後悔戒二
○七十五不與欲戒二
初標名
二五下辨相二
○七十六與欲後悔戒二
○七十七屏聽四諍戒二
○七十八瞋打比丘戒二
初標名
二四下辨相二
初犯二
二不犯二
初正明不犯
二撿下因斥非法二

初標名
二五下釋相二
初制意
二五下辨相二
初列緣
二祇下釋第三
初標名
二四下列緣
初犯二
二不犯
初標名
二四下辨相二
初標名
二五下辨相二
初犯二
二不犯
初列緣
二律下體釋四
初明諸致不開
二大下引諸文以證

二犯下指略
初列緣
二十下通釋
初犯二
二不犯
初列緣
二五下通釋
初列緣
二五下釋第三三
初明犯相
二僧下明白行
三五下明不作法
初列緣
二多下釋第一
初列緣
二律下釋第四
初犯相
二十下多罪
三僧下女人
四僧下餘趣

○七十九 搏比丘戒二
○八十 無根僧殘謗戒二
初 標名
二 略下指略
○八十一 突入王宮戒二
○八十二 捉寶戒三
初 標名
二 此下正名
三 具下辨相二
○八十三 非時入聚戒二
初 標名
二 五下辨相二
初 犯二
二 不犯
○八十四 過量牀足戒二
初 標名
二 五下辨相二
初 犯二
二 不犯
○八十五 兜羅綿貯褥戒二

初 標名
二 前下略釋二
初 標名
二 四下辨相二
初 列緣
二 多下隨釋三
初 釋第一二
二 多下（一本）第二
三 四下釋第三五
初 列緣
二 十下隨釋三
初 釋第四
二 四下釋第一
三 十下釋第三六
初 列緣
二 律下隨釋三
初 釋第三
二 僧下釋第二
三 十下釋第五
初 標名

初 簡前戒
二 佛下明多罪
初 列犯緣
二 律下釋第一
初 多論
二 僧祇
初 四分
二 僧祇
三 成論
四 僧祇
五 五百問
初 無所白
二 僧下作白法
三 智下趣寺內
四 五下有緣開
五 多下總別法
六 明下所對人
初 列緣
二 五下隨釋
初 指緣

○八十六骨牙角鍼筒戒二
初標名
二五下辨相二
○八十七過量坐具戒二
○八十八覆瘡衣過量戒二
初標名
二律下正釋二
○八十九雨浴衣過量戒二
○九十佛衣等量戒二
初標名
二多下示量
○六四提舍尼篇二
初牒目
二初下列戒四
初在俗家從非親尼取食戒二
二在俗家偏心授食戒二
三學家過受食戒二
四有難蘭若受食戒二
○七衆學篇二
初標牒目

二五下釋相二
初標犯二
二不犯
初標名
二五下辨相二
初釋犯相二
二十下明說淨
初標名
二文下指略
初標名
二五下釋相二
初犯二
二不犯
初標名
二四下釋相二
初標名
二次下略示
初標名
二五下列緣
初齊整著涅槃僧戒二

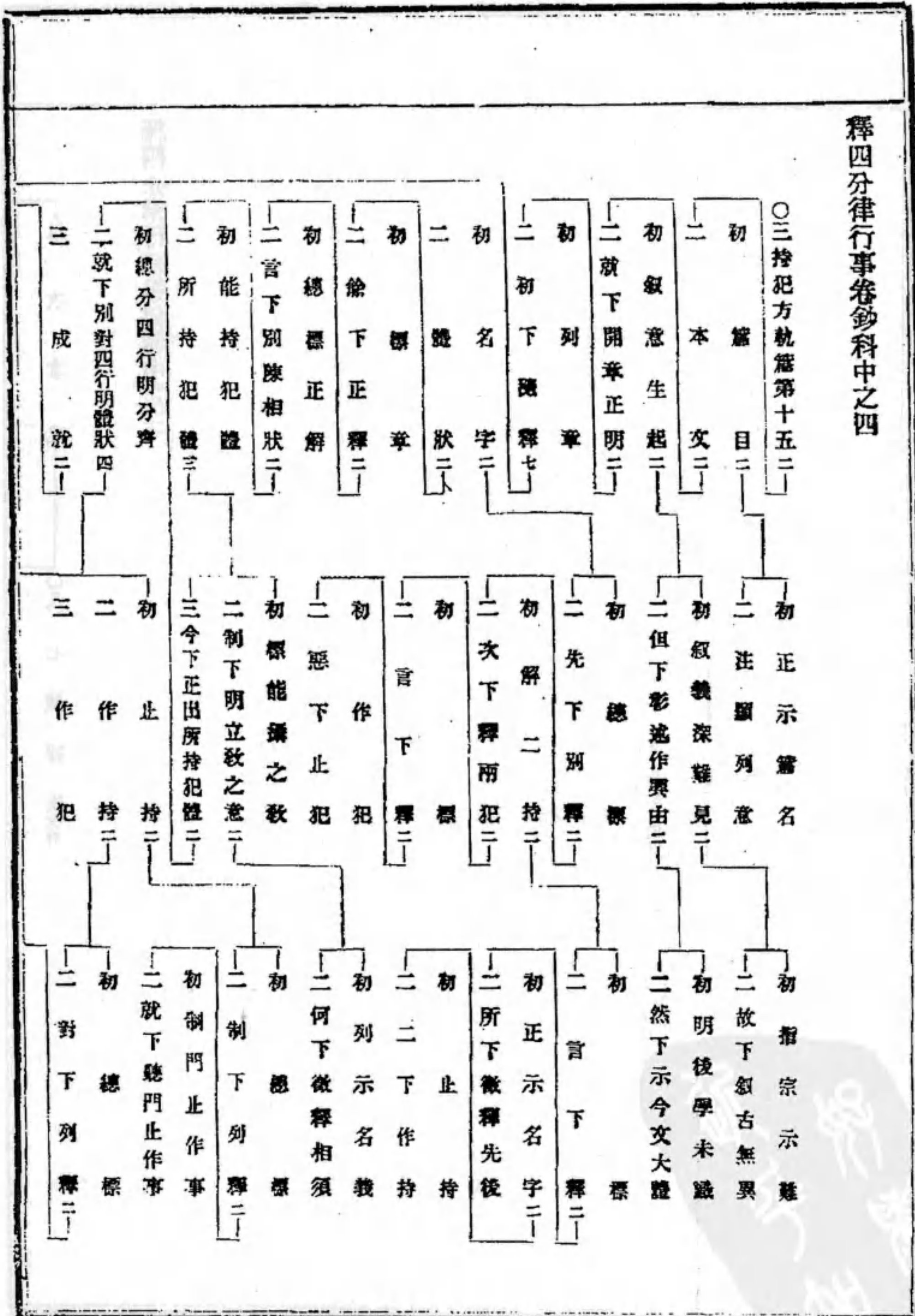
二多下毀棄
初列緣
二律下釋第二
初犯二
二不犯二
初正明不犯
二僧下明懺法
初明制法
二指不犯
初列緣
二四下隨釋二
初釋第四
二五下點衣緣
初犯二
二不犯
初列犯緣
二五下釋第三
初標名
二律下釋相二
初犯二

- 二威下列戒相四
  - 初敘意
  - 二初下隨釋二
    - 初委釋前四戒四
      - 初
        - 衣纏頸戒
        - 覆頭戒
        - 跳行戒
        - 蹲坐戒
        - 叉腰戒
        - 搖身戒
        - 掉臂戒
        - 覆身戒
        - 左右顧視戒
        - 靜默戒
        - 戲笑戒
        - 用意受食戒
        - 平鉢受飯戒
        - 平鉢受羹戒
        - 羹飯等食戒
      - 二齊整著三衣戒
      - 三反抄衣戒
      - 四反抄衣坐戒
    - 二略釋後諸戒二
      - 不挑鉢中央食戒
      - 索羹飯戒
      - 飯覆羹戒
      - 視比座鉢戒
      - 繫鉢想食戒
      - 大摶食戒
      - 張口待食戒
      - 含食語戒
      - 遙擲口中戒
      - 遺落食戒
      - 頰食戒
      - 嚼食作聲戒
      - 噏飯食戒
      - 舌舐食戒
      - 振手食戒
      - 把散飯戒
      - 汙手捉食器戒
      - 棄洗鉢水戒
      - 生草上大小便戒
      - 水中大小便戒
      - 立大小便戒
      - 不恭敬說法等戒
      - 佛塔中宿戒
      - 藏物塔中戒
      - 著革屣入塔等戒
      - 塔下坐留食戒
      - 塔下擔死屍等戒
      - 持佛像至大小便處戒
      - 向塔舒腳坐戒
      - 攜手在道行戒
      - 初總示
      - 二律下別釋四十六
  - 三餘下示攝緣
  - 四自下明結略
- 二不犯
  - 初釋不齊整
  - 二此下通犯相

釋四分律行事鈔科卷中之三

以次食戒

〇八七滅諍法次科

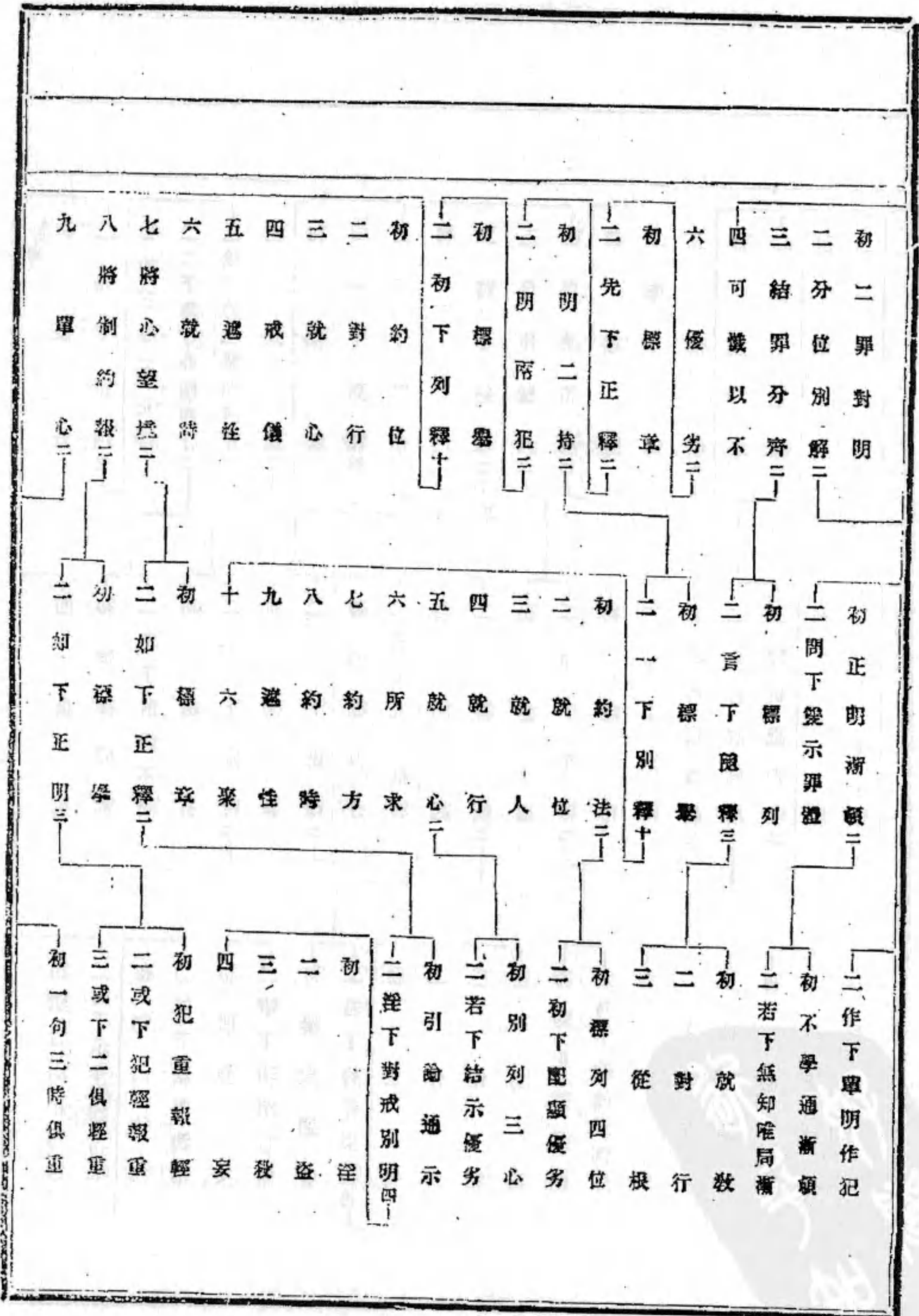

釋四分律行事卷鈔科中之四
○三持犯方軌篇第十五二
初篇目二
二本文二
初叙意生起二
二就下開章正明二
初列章
二初下隨釋七
初名字二
二體狀二
初標章
二餘下正釋二
初總標正解
二言下別陳相狀二
初能持犯體
二所持犯體三
初總分四行明分齊
二就下別對四行明體狀四
三成就二
初正示篇名
二注顯列意
初叙義深難見二
二但下彰述作興由二
初總標
二先下別釋二
初解二持二
二次下釋兩犯二
初標
二言下釋二
初作犯
二惡下止犯
初標能攝之教
二制下明立教之意二
三今下正出所持犯體二
初止持二
二作持二
三作犯
初指宗示難
二故下叙古無異
初明後學未識
二然下示今文大體
初標
二言下釋二
初正示名字二
二所下徵釋先後
初止持
二二下作持
初列示名義
二何下徵釋相須
初總標
二制下列釋二
初制門止作事
二就下聽門止作事
初總標
二對下列釋二

初牒章
二先下正釋三
初約三心明止持
二二下約行心明四行二
三後下約三業明四行二
四通塞三
初標擧
二一下列釋四
三此下點示
初一心門
二將心望境二
三自作教人二
四自業相成二
初標擧
二塞下正釋二
五漸頓二
初牒章
二初下正釋二
初標擧
二一下正明四

四止犯
初始終成就
二若下前後不同
初總標
二身下別釋二
初標擧
二言下正釋二
初約義總分
二若下立問推釋二
初問起
二答通二
初標擧
二初下正釋二
初總指
二如下示相
初就心通漸頓三
二對行說唯漸二
三約止犯別解二
初標
二不下釋二

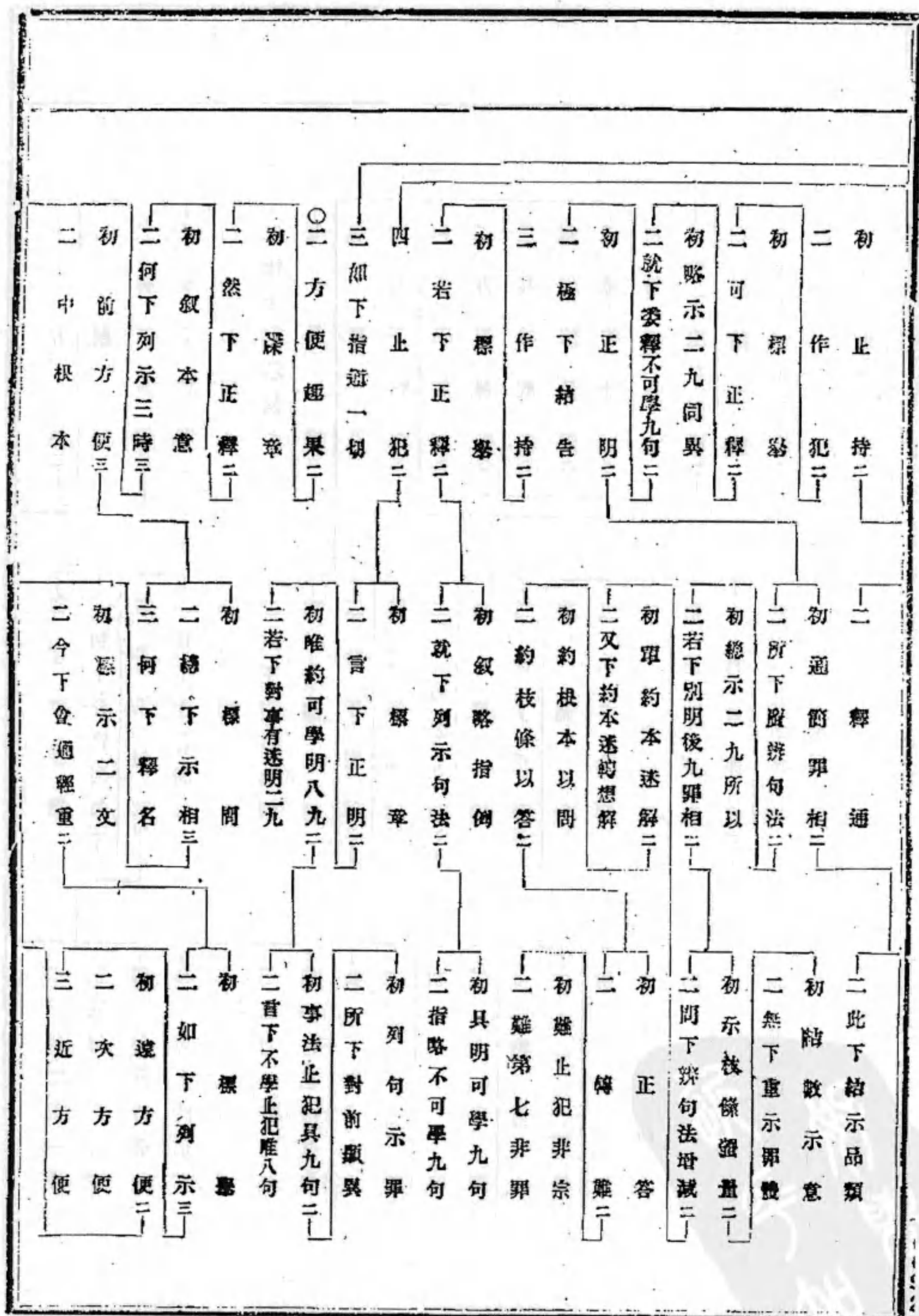
初顯古同並可學二
二所下示今離通不可學
初制門法界
二就下懸門法界
初明身口業
二單下明單意業
初擧宗通答
二若下約行別答四
初止持
二作持
三作犯
四止犯
初約止持具顯
二乃下約餘三例通
初標擧
二若下正明
三莫下顯意
初標擧
二以下別示二
初雙示二持

初二罪對明
二分位別解二
三結罪分齊二
四可識以不
六優劣二
初標章
二先下正釋二
初明二持二
二明兩犯二
初標舉
二初下列釋十
初約位
二對行
三就心
四戒儀
五遮性
六就時
七將心望境二
八將制約報二
九單心二
初正明漸頓二
二問下顯示罪證
初標列
二旨下隨釋三
初標舉
二一下別釋十
初約法二
二就位
三就人
四就行
五就心二
六所求
七約方
八約時
九遮性
十六聚
初標章
二如下正釋二
初標學
二初下正明三
二作下單明作犯
初不學通漸頓
二若下無知唯局漸
初就教
二對行
三從根
初標列四位
二初下配顯優劣
初別列三心
二若下結示優劣
初引論通示
二淫下對戒別明四
初淫
二盜
三殺
四妄
初犯重報輕
二或下犯輕報重
三或下二俱輕重
初一句三時俱重

十有無三
初標擧
二初下列釋二
三後下料簡二
初簡前單心
二後下重示無心
七料簡二
初標分
二初下能釋五
初不學無知二
二方便趣果○
三具緣成犯○
四境想分別○
五雜相分別○
初標叙分章
二言下牒章別釋二
初叙結本意
二既下例開句法三
初結前生後
二先下正陳立法四

初標章總擧
二初下分位列句二
初正示句數四
二律下舍通制數
初正列句數四
二故下引律通例
初總標
二初下別釋二
初可學九句二
二不可學九句二
初標擧
二初下正釋三
初列句
二此下示罪
三但下消事開二
初正顯事開
二雖前伸問二
初引殺盜有無以問二
二引緣法例同以難二
初叙難

二三句二重一輕
三三句一重二輕
四一句三時俱輕
初一句三時俱有
二三句二有一無
三三句一有二無
四一句三時俱無
初列句
二次下解釋二
初標
二上下釋二
初點前文
二上下示罪數二
初正示
二並下結宗
初問
二答二
初正答不同
二又下對前簡異
初正簡有無

初止持二
二作犯二
初標略
二可下正釋二
初略示二九同異
二就下委釋不可學九句二
初正明二
二極下結告
三作持二
初標略
二若下正釋二
四止犯二
三如下指通一切
〇二方便趣果二
初深章
二然下正釋二
初叙本意
二何下列示三時三
初前方便三
二中根本
二釋通
初通罪相二
二所下證辨句法二
初總示二九所以
二若下別明後九罪相二
初單約本迷解二
二又下約本迷約想解
初約根本以問
二約枝條以答二
初叙略指例
二就下列示句法二
初標章
二言下正明二
初唯約可學明八九二
二若下對事有迷明二九
初標問
二總下示相三
三何下釋名
初標示二文
二今下會通輕重二
二此下結示品類
初結數示意
二無下重示罪體
初示枝條罪量二
二問下辨句法增減二
初正答
二轉難二
初難止犯非宗
二難第七非罪
初具明可學九句
二指略不可學九句
初列句示罪
二所下對前顯異
初事法止犯具九句二
二言下不學止犯唯八句
初標略
二如下列示三
初遠方便二
二次方便
三近方便

- 三後方便
- ○三具緣成犯二
  - 初標章
  - 二先下正釋三
    - 初敘由簡異
    - 二今下[illegible]示緣相二
      - 初通敘二緣
      - 二一下別釋通緣七
        - 初是五衆
          - 初正示方便
          - 二若下簡異罪心
        - 二無病緣
        - 三心期境二
          - 初遮疑示相
          - 二十下引教證成
        - 四無命難二
        - 五無梵難二
          - 初通示難相
          - 二若下別簡遮性二
            - 初性戒不同
            - 二若下遮戒同開
        - 六稱本境
        - 七進趣果
    - 三上下總結誡告
- 三已下指例餘篇
  - 初通示餘相
  - 二準下準判遮性二
    - 初總判二戒
    - 二毗下引論證成
- ○四境想分別二
  - 初牒章分科
  - 二言下隨文別釋五
    - 初釋佛意
    - 二明境界二
      - 初正明六
        - 初犯境通四趣
        - 二叉下局人分道俗
        - 三然下局道通內外
        - 四叉下局內通大小
        - 五叉下局大辨形報
        - 六叉下局報分色心
      - 二大下結示
    - 初牒章分位
    - 二言下隨位別釋五
      - 初內報二
      - 二外事
      - 三約法
      - 四約時
      - 五約罪
    - 三辨有無二
      - 初標章
      - 二約下正釋二
        - 初總示佛戒
        - 二尼下略指尼戒
      - 初準文明有二
        - 初總舉
          - 初內報
          - 二外事
          - 三約法
          - 四約時

二約義辨無二
四定多少三
初標章
二從下正釋二
三故下結顯
初敘由列示
二所下約義簡辨二
五解經重三
初標舉
二以下正釋二
三且下結略
○五犍相分別二
初標章
二但下正釋三
○四懺六聚法篇第十六二
初篇目
二本文二
初正示本篇二
二鈔下述結中卷○
初總分化制通局二

二一下別釋五
初總徵
二昔下別釋二
初引昔解二
二又下示今解二
初約本異二境通三位三
二又下約本境本想定四五
初通敘
二衆下正釋二
初總分具闕
二初下別配重輕二
初敘廢生起
二或下列示衆名
三如下結顯略意
初敘意引勸
二饑下斥古非法
三今下顯今依教
初敘來意三
二今下明懺法二
初明化教

五約罪
初正明二
二以下結示
初經重相對成定五
二若下犯不犯成或四五
初正明三位二
二此下結示理齊
三又下料簡不具
初輕重三位
二若下犯不犯三位
初約具闕通示五句三
二又下約本異別示四闕
初明一具
二示二疑
三示二想
初理懺
二若下事懺
初對顯二懺二
二言下重釋理懺二
初標示用心

二若下廣明二懺方法二
初化教通懺三
二次下制教局懺四
初明懺法二
二明發露○
三重示罪性○
四正明儀式○
初標舉
二初下隨釋六
初懺波羅夷法二
二懺僧殘法○
三懺偷蘭遮法○
四懺波逸提法○
五懺提舍尼罪○
六懺突吉羅罪○
初標
二觀下釋二
○二懺僧殘法二
初標
二略下釋二

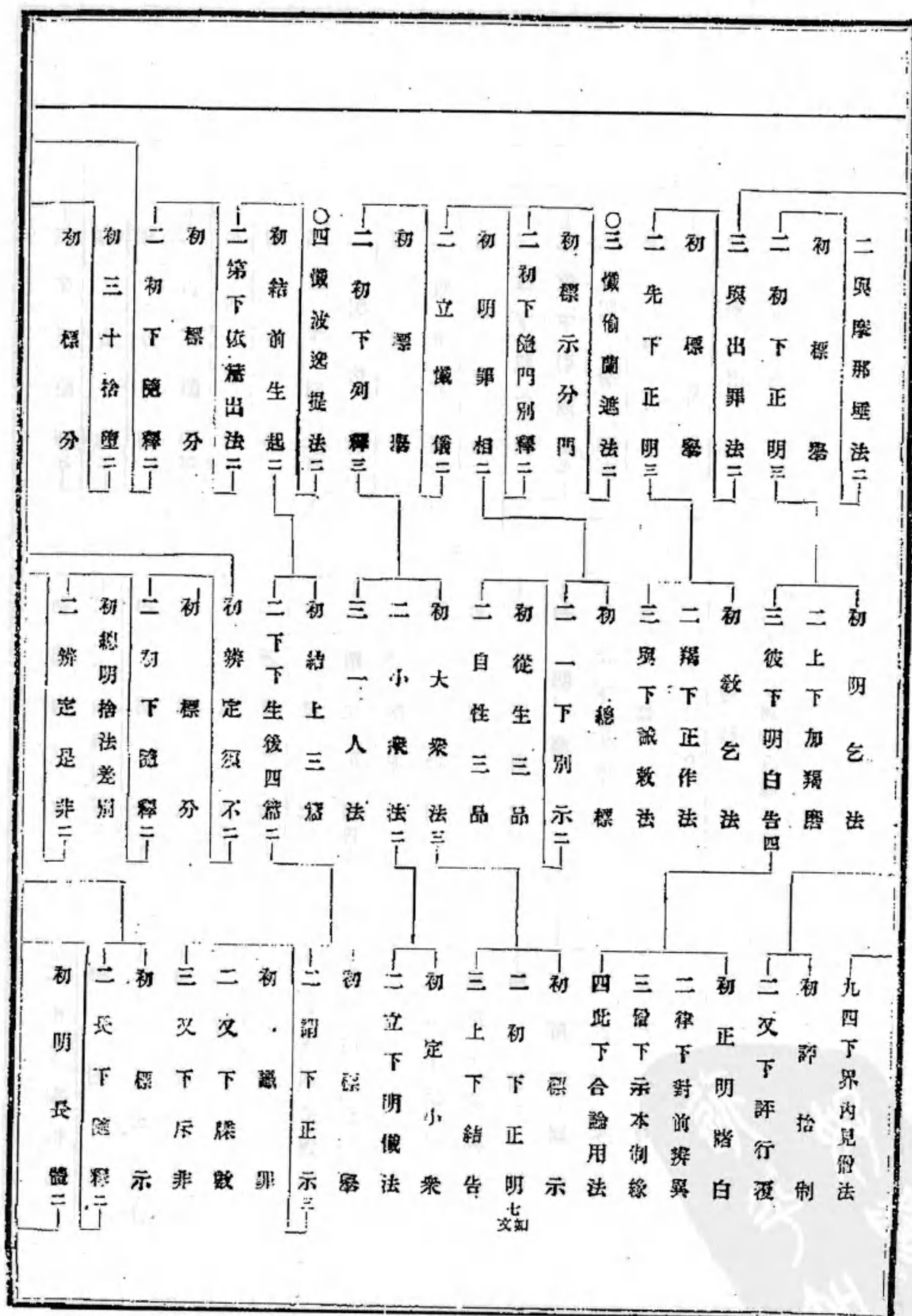
二若下明制教
初通標
二理下正示二
三然下勸修四
初兩懺對根不同
二若下二乘緣修各異
初觀佛三昧經
二涅槃經
初示業報二
二四下明懺法二
初引律辨異
二先下立章示法二
初分章
二僧下別釋二
初分別須治四
二律下正明立法二
初正明三
二上下結示
初標舉
二一下列示四加文

二然下別列三觀三
初標示
二一下正明三
三以下結示
初性空
二相空
三唯識
初僧祇
二十誦伽論
三母論
四治禪病經
初對僧陳乞
二僧下正與羯磨
三佛下懺已行相二
初事行
二與下入衆
三若下重犯
初第一方二
初引論釋
二準下對律解

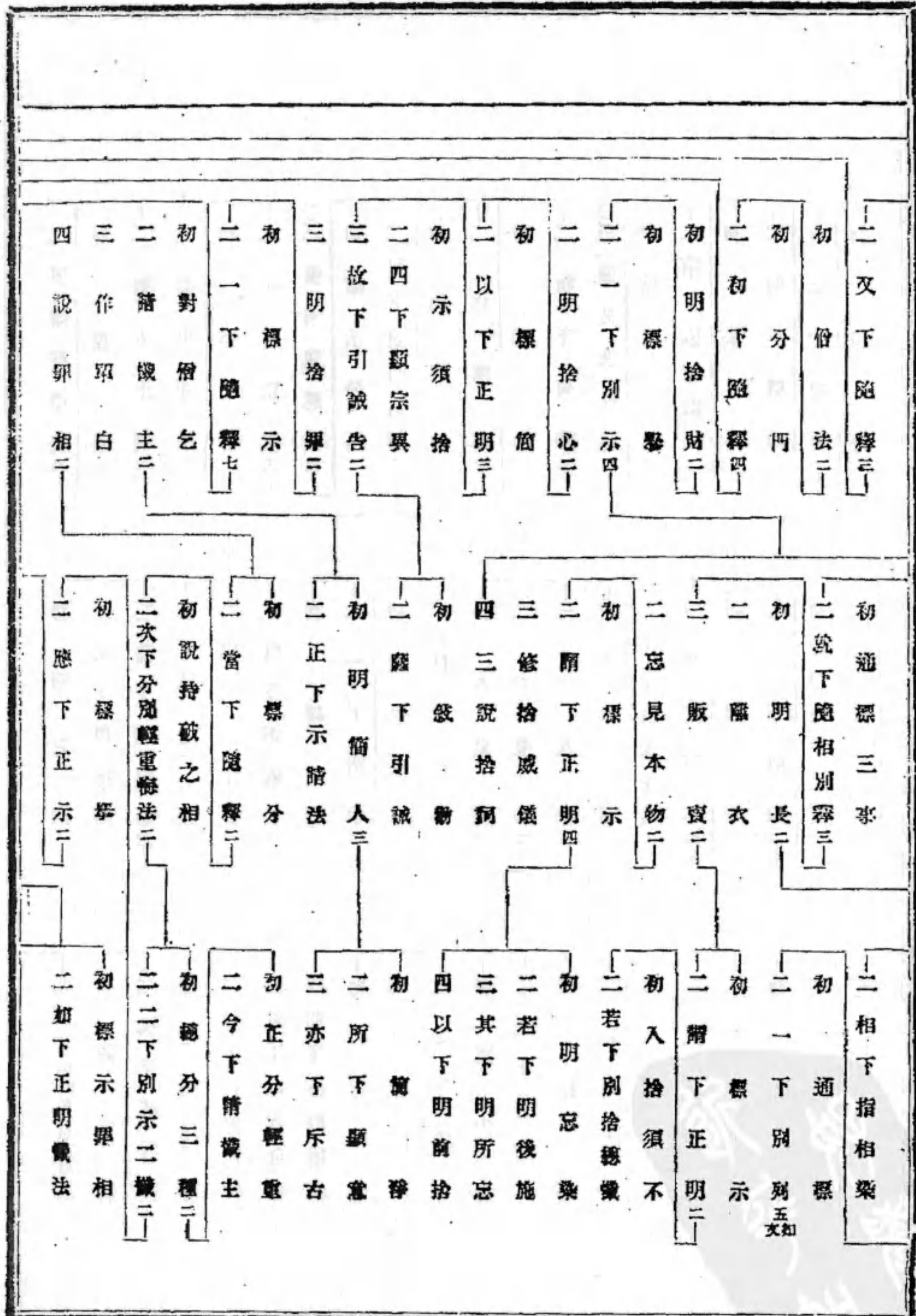
初略明對治二
二立懺儀軌二
初標叙分齊
二初下依位別釋二
初引明文二
二顯名義三
初與覆藏法二
初標舉
二一下別釋九
初舉名體相
二成、覆以不
三用僧多少
四知用審數
五懺儀數量
六覆日長短二
七總別懺法二
八正加羯磨二
九奉行行儀二
初標示
二羯下正明二

初引總示文
二釋下引別釋文二
初總標
二所下別釋二
初先釋總名
二第下正釋五方五
初標示
二律下正明三
初正釋相從
二十下列示不懺
三十下準明須懺
初標示
二律下正明三
初本律
二僧祇
三十誦
初標分
二初下隨釋二
初引教示法九
二鈔者評量二

二第二方二
初引論釋
二律下對律解二
初總舉
二一下別釋十[如文]
三第三方
四第四方
五第五方
初威儀教乞二
二次下羯磨加被
初辨威儀
二大下出乞詞
初即座誡敕法
二示下在衆白僧法
三其下奉行治罰法
四律下執役居處法
五善下有緣白僧法
六律下八事失夜法
七白下白清淨比丘法
八十下往他處白法

二與摩那埵法二
初標舉
二初下正明三
三與出罪法二
初標舉
二先下正明三
〇三懺偷蘭遮法二
初標示分門
二初下隨門別釋二
初明罪相二
二立懺儀二
初標舉
二初下別釋三
〇四懺波逸提法二
初結前生起二
二第下依篇出法二
初標分
二初下隨釋二
初三十捨墮二
初標分
初明乞法
二上下加羯磨
三彼下明白告四
初教乞法
二羯下正作法
三與下誡敕法
初總標
二一下別示二
初從生三品
二自性三品
初大眾法三
二小眾法二
三一人法
初結上三篇
二下下生後四篇二
初辨定須不二
初標分
二初下隨釋二
初總明捨法差別
二辨定是非二
九四下界內見僧法
初許捨制
二又下許行覆
初正明睹白
二律下對前辨異
三僧下示本制緣
四此下合論用法
初標示
二初下正明七文如
三上下結告
初定小眾
二立下明儀法
初標舉
二詞下正示三
初識罪
二文下牒數
三又下斥非
初標示
二長下隨釋二
初明長體二

二文下隨釋三
初偷法二
初分門
二初下隨釋四
初明捨財二
初標緣
二一下別示四
二明捨心二
初標簡
二以下正明三
初示須捨
二四下顯宗異
三故下引證告二
三更明捨懺二
初標示
二一下隨釋七
初對僧乞
二請懺主二
三作羯白
四說罪相二
初通標三事
二就下隨相別釋三
初明長二
二離衣
三販寶二
二忘見本物二
初標示
二兩下正明四
三修捨威儀
四三說捨詞
初敘勸
二應下引誡
初一明簡人三
二正下示諸法
初標分
二當下隨釋二
初說持破之相
二次下分別輕重懺法二
初標舉
二應下正示二
二相下指相樂
初通標
二一下別列五 文如
初標示
二請下正明二
初入捨須不
二若下別捨懺懺
初明忘染
二若下明後施
三其下明所忘
四以下明前捨
初簡淨
二所下顯意
三亦下斥古
初正分輕重
二今下請懺主
初總分三種二
二二下別示二懺二
初標示罪相
二如下正明懺法

五正悔罪
六訶責詞
七立誓
四明還衣雜相二
初標示
二初下正明二
二衆多人法二
三對首法
二九十單提二
初標示
二當下正明二
初明前緣
二正懺法二
○五懺提舍尼罪二
初請懺主
二說罪相
三正捨罪
○六懺突吉羅罪二
初標示
二初下別釋二

初懺六品從生
二懺三品從生根本三
初料簡是非二
二律下正明還法二
初明還衣二
二律下示雜相四
初標舉
二初下列示二
初對四人法
二對三二人法
初標
二先下釋三
初標示
二昔下正明二
初標分
二突下隨釋二
初出方軌二
二立條例二
初簡覆藏唯故犯
二明方便獨頭通二犯二

三然下示合前悔
初總分兩位
二今下評量行事
初展轉還法
二若下直爾還法
初明不還差別
二明懺罪前後
三問四人單白
四餘下指餘諸捨
初先請懺主
二如下正陳詞句
三善下對亡者懺法
初斥古
二先下示今三
初引示諸教
二此下斥世所執
初正明
二問答二
初問
二答二

釋四分律行事鈔科卷中之四

- 初出罪相二
  - 初通標
  - 二先下別釋二
    - 初約合懺答
    - 二又下約別懺答
- 二明懺儀二
  - 初懺故作二
    - 初標
    - 二前下釋二
      - 初悔從生
      - 二悔根本二
        - 初出懺法
        - 二此下示所立
  - 二懺誤作二
    - 初標
    - 二先下釋二
      - 初先出其相
      - 二正明作法
- ○二識下明發露二
  - 初識罪發露
  - 二疑罪發露
- ○三大下宜示罪件
- ○四菩下正明儀式
- ○二鈔下通結中卷

釋四分律行事鈔科卷下之一

餘杭郡沙門釋元照錄

○第三下卷十四篇明共行三
初標卷題二
初題目
二撰號
二列篇目
三隨篇釋十四
初二衣總別篇第十七二
初制意二
初標
二隨下釋五
初異外俗意
二離下表內行意
三學下捨諸惡意
四隨下制須三意
五僧下同聖儀意
二釋名二
初標舉
二慧下正明四
初引經文以明
二義下示義翻多種
三若下就條相以辨
四若下約通相以論
二四藥受淨篇第十八諸部別行篇○
初篇目
二本文二
初叙意分章
二何下隨章解釋二
初總分制意
初總名
二四下別名二
初列名標示
二而下約義正翻二
三明功用二
初標
二大下釋三
初大悲經
二悲華經
三僧祇律
二今下依門而解二
初制開二
初標
二前下釋三
初三衣三
初求財如法
二財體如法二
初標章
二必下正釋三
三色如法二
初示如非
二律下引證
二坐具○
二聽門○

三護袋○
初標分
二初下隨釋二
初衣法二
二衣界○
初分章
二言下隨釋四
初制意等三
二作之方法二
初總標
二一下別釋八
三加受持法二
初標分
二初下隨釋二
初對首法二
二心念法
初僧尼同法三
二若下尼衆別法二
初正加法
二僧下辨部別

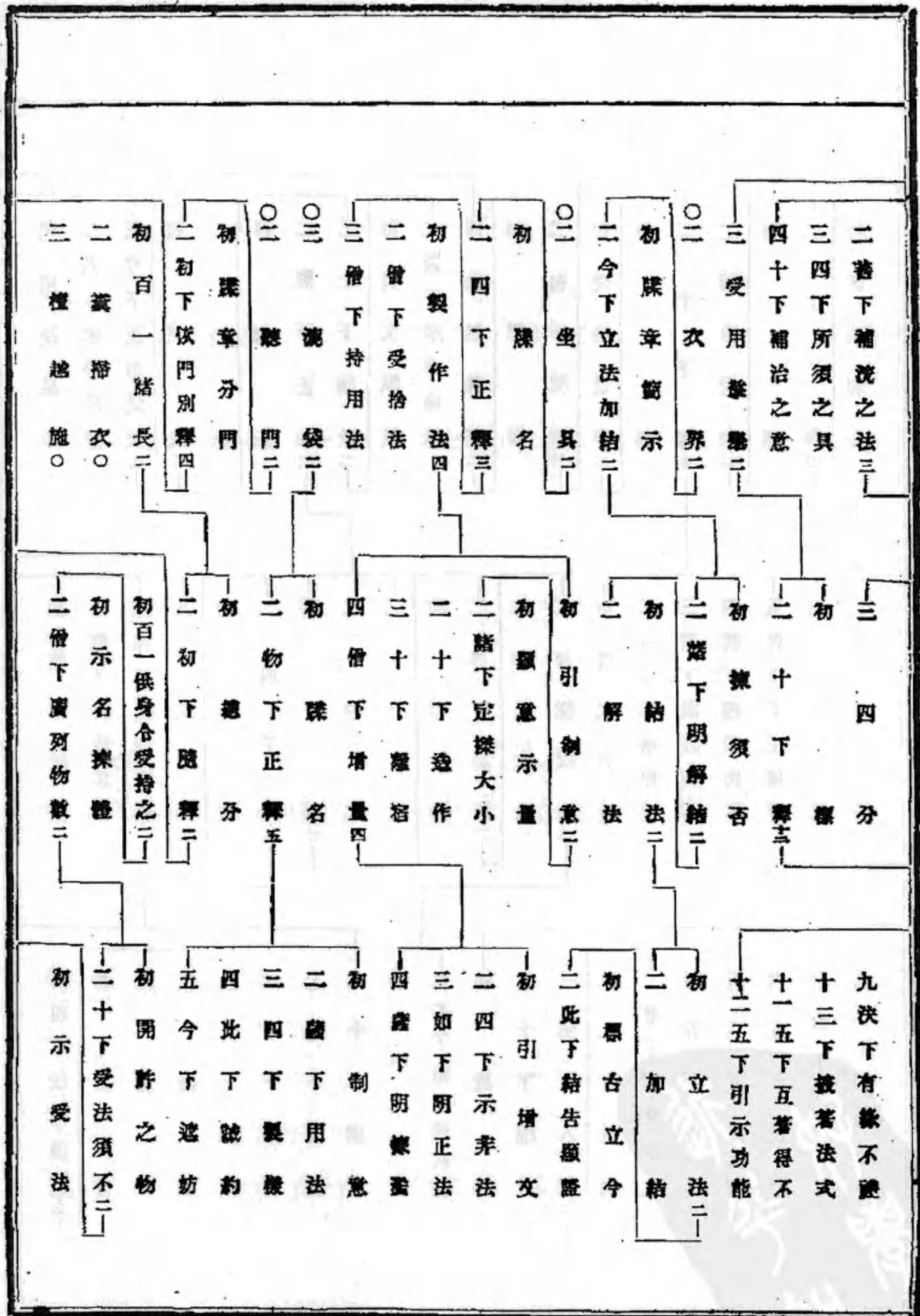
初標一
二四下釋二
初引文三
二準下結斷
四定量是非二
初標
二四下釋三
五條數多少二
初標
二所下釋二
初略指餘數
二四下正示多少三
六堤數長短二
初標
二四下釋二
七重數多少二
初標
二四下釋二
初新故多少三
二薩下摘分留從

三僧下引勸
初通示壞色
二十下廣辨色相三
三違下引文斥濫
初十誦
二婆論
三僧祇
初明四分兼含
二薩下引諸文示準
三五下明五分唯通
初約諸文示數
二四下斥時濫行
三聖下引聖為準
初示長短數二
二所下明制意
初示本部不了
二婆下引多論明示
初三品制
二僧下作時緩急
三薩下指作非長

初用法是非
二若下總分品數
三今下正加受法二
初受法三
二捨法
初標示
二聽下正加三
三上下結歎二
初引文顯歎
二薩下斥非佛歎
四出雜料簡二
初標舉
二初下隨釋三
初受捨是非二
初標
二十下釋五
二補治浣染二
初標
二十下釋四
初淨法和合

初純新故作
二薩下新故參作
三律下捨叢掃作
八作衣方法二
初標
二四下釋八
初下衣二
二中衣
三上衣
初標舉
二加下加法二
初加正衣法
二加從衣法二
初借衣犯儀
二五下不捨重受
三若下損破失不
四若下遇緣失不
五薩下不受縛淨
初善見
二五分

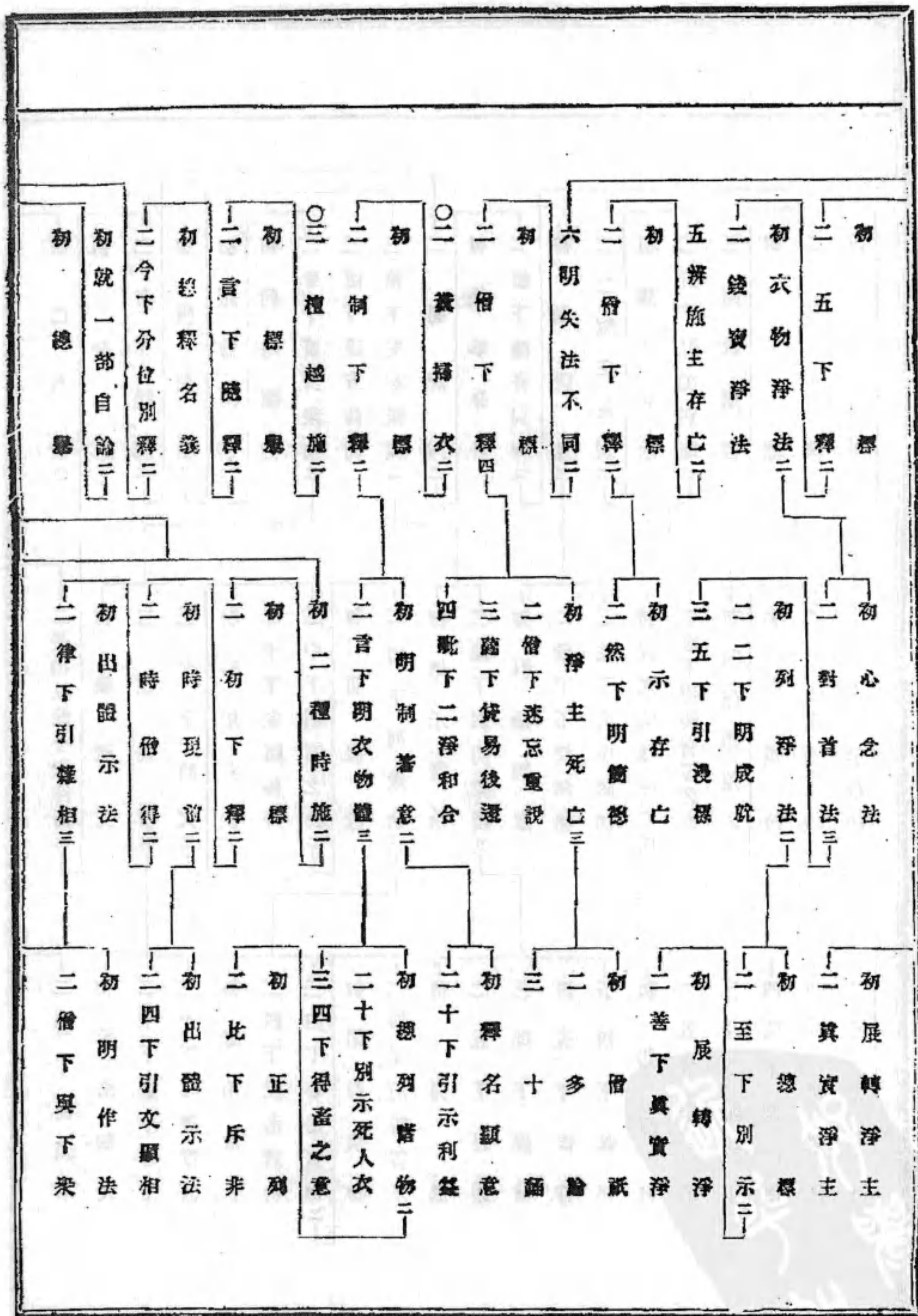
四四下改轉造作三
初四分
二五分
三僧祇
五十下鉤紐
六十下縫刺
七三下安揲
八十下揲葉
初上中二種從
二若下總示授衣從
初教誡
二十下隨身
三明下入聚二
初入聚開制
二僧下脫著法式
四五下枕臥
五三下重著
六五下反倒
七合下通肩披
八三下雖開不著

二著下補浣之法三
三四下所須之具
四十下補治之意
三受用攝護二
〇二衣界二
初標章篇示
二今下立法加結二
〇二坐具二
初標名
二四下正釋三
初製作法四
二僧下受捨法
三僧下持用法
〇三浣染二
〇二聽門二
初標章分門
二初下依門別釋四
初百一諸長二
二義攝衣〇
三權諸施〇
三四分
初標
二十下釋三
初揀須否
二諸下明解結二
初結法二
二解法
初引制意二
初顯意示量
二諸下定揲大小
二十下造作
三十下羅宿
四僧下增量四
初標名
二物下正釋五
初總分
二初下隨釋二
初百一供身合受持之二
初示名揲體
二僧下廣列物數二
九決下有緣不護
十三下披著法式
十一五下五著得不
十二五下引示功能
初立法二
二加結
初標古立今
二此下結告顯證
初引增文
二四下示非法
三如下明正法
四盧下明儀製
初制意
二盧下用法
三四下製儀
四比下號約
五今下遮妨
初開許之物
二十下受法須不二
初示受法

四亡人物○
初分章
二初下隨釋二
初明長相三
初服飾開制二
初約時顯相
二僧下廣辨衆物三
二四下邊方曲防
三律下皮革鞋履二
二開說淨二
初隷章分科
二初下隨科別釋六
初制說意三
二二施主差別二
初隷章總示
二前下引文別簡二
三開說通否二
初標
二先下釋二
四說之法用二

二長物及餘令說淨畜二
初僧祇支
二涅槃僧三
三今下餘衣三
初時用非法
二十下制斷俗外
三中下開畜之物二
初明開意
二四下列衆物三
初總示諸物
二毗下別明鞋履五
初引論明意
二毋下不說無開
三地下大小同制
初揀衣藥鉢施主四
二錢下揀錢寶等施主
初明開諸須不二
初明須請
二次下但不須請
二諸下列示請法二

二菩下簡須不
初示法制式
二十下遣作著用
三十下毀破習開
初著用僧物
二四下受畜貴物
三四下聽畜諸物二
初開畜衆物
二四下簡辨得不
初開處
二五下製造
三毗下修補
四五下作淨
五四下雜相
初明所對
二五下揀可不
三十下辨多少
四德下制簡德
初請道衆法二
二賓下請俗人法

二就下正釋二
二明二部互正二
初標指
二四下正明二
○四亡人物二
初標
二既下釋二
初叙意開章三
二初下隨章別釋十
初制入僧二
二對亡者分法不同二
初標舉
二一下別釋十
三同活共財二
初標
二若下釋四
四囑授是非二
初標列
二初下隨釋四
五負債通不二

二二種非時施二
初標
二初下釋二
初二部互
二五下當部互
初明兩歲相濟
二然下示昔斷多途
三今下顯今宗所立
初標
二所下釋二
初不入佛法
二亦下不入俗人
初不共同活
二若下決心同活
三若下各分同活
四若下不同突取
初囑授善惡二
初總標
二一下別釋四初文
二入物差別二

三五下給破夏
初非時現前二
初示儀顯法
二十下例通下衆
二非時僧得二
初出儀示法
二律下引制緣
初籌擲取
二入當時現前
三入同見僧
四入功能僧
五入二部僧
六入面所向僧
七入和尚
八入所親白衣
九入隨所在處
十上下入羯磨分
初標
二一下釋四如文
初標

六定物輕重○
七具德賞勞○
八分物時節○
九正加分法○
十雜明受物○
初標
二先下釋二
初先以義求二
二十下後引文斷四
○六定物輕重二
初標
二然下釋三
初明約教處判
二今下述意總標
三一下依位別釋三
初唯取四分不取外宗三
二四分先準諸部類通二
三通用律藏殺立正文
初敘意總擧
二十下引示儀式

三重單囑授二
四成不之相二
初標
二凡下釋二
初約義正明二
二故下引文以示
初十誦明諸相二
二母論明遺囑
三五百問明物主索取
四僧祇明量彼可信
初標計
二初下決判二
初略分三位二
初總標
二一下別釋三
初敘意總標
二一下別列三位三
二但下廣分七種四
初四分六
初床褥

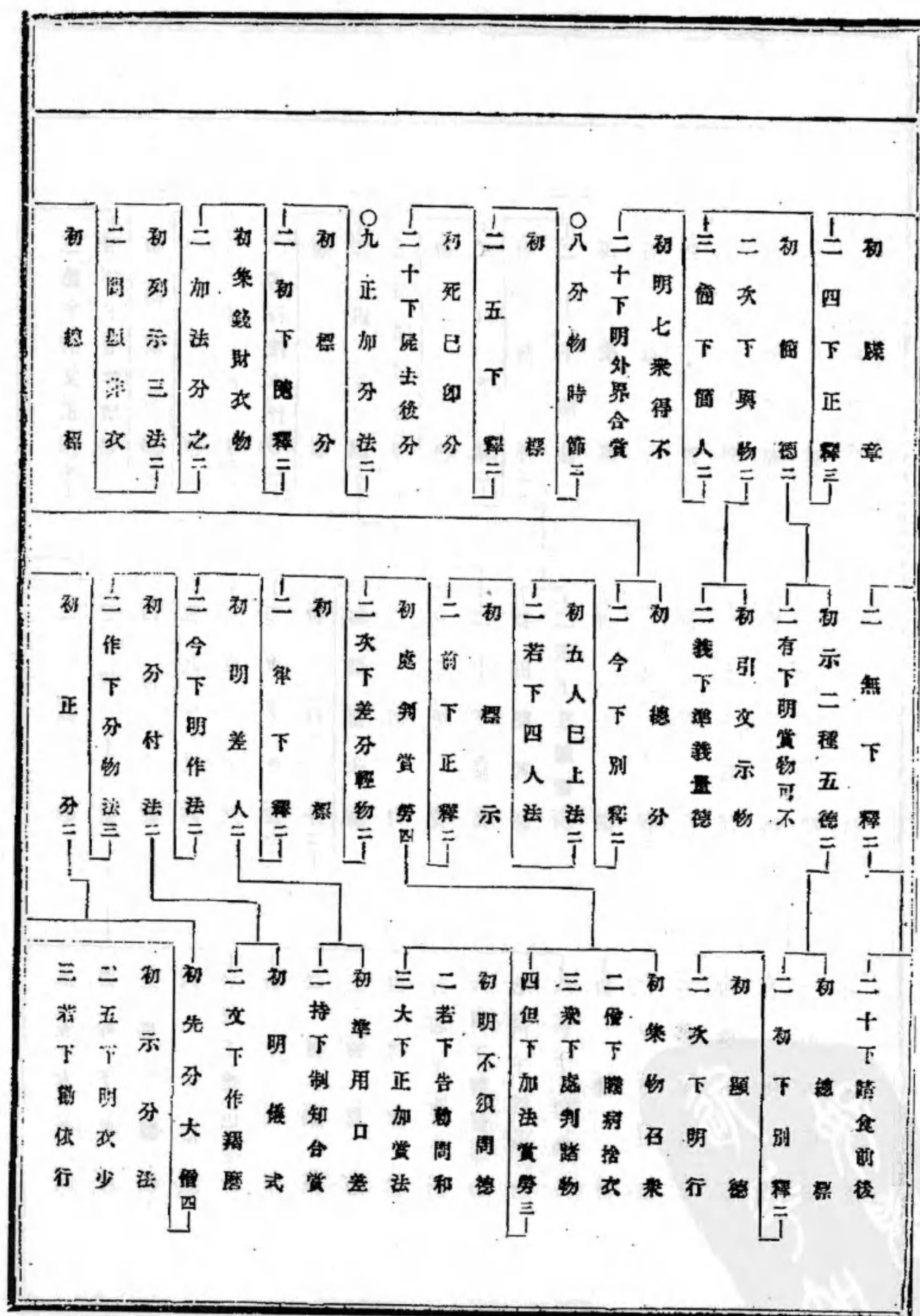
二僧下釋二
初正明
二準下斷犯
初正顯成不之相
二若下約未死準同
初總約佛法別人以明
二若下別據常住以辨
初引文顯相
二此下決通後句
初敘計
二若下決判
三此下結示
初佛所制畜
二制不聽物
三佛開聽畜二
初性重
二性輕
三從用輕重
初僧祇
二五分

三第下引文正判七
四餘下指略結成
初絲麻毛緜二
初標
二四下釋二
二瓦石鐵木竹等二
初標
二四下釋二
三田園房舍等二
初標
二四下釋二
初四分二
二十下他部
四皮革二
五畜生二
初標
二毗下釋
六人民奴婢二
七四藥二
〇七具德賞勞二

二氍毺
三被下被
四褥下氈
五氍下文褥
六綾下貴衣
二僧下諸部七
初四分三
初盆器作具
二剃刀
三錢寶
二十下諸部八
初田園房舍
二若下莊嚴諸物
初標
二四下釋二
初四分
二十下他部四
初標
二四下釋二
初標

三五大色衣
四絲下絲綫
五盛下氈袋
六一下俗服
七雜下雜色等物
初十誦律
二僧祇律
三善見論
四楞伽經
五若下送終物
六櫃下櫃篋等物
七四下諸器物
八供下諸供具
初囊律
二平下靴履
三毗下經書
四盛下澡豆
初四分
二毗下他部
初諸聚

初牒章
二四下正釋三
初簡德二
二次下與物二
三簡下簡人二
初明七衆得不
二十下明外界合賞
○八分物時節三
初標
二五下釋二
初死已卻分
二十下屍去後分
○九正加分法二
初標分
二初下隨釋二
初集錢財衣物
二加法分之二
初列示三法二
二問與衆衣
初總標
二無下釋二
初示二種五德二
二有下明賞物可不
初引文示物
二義下準義量德
初總分
二今下別釋二
初五人已上法二
二若下四人法
初標示
二前下正釋二
初處判賞勞四
二次下差分輕物二
初標
二律下釋二
初明差人二
二今下明作法二
初分付法二
二作下分物法三
初正分二
二十下諸食前後
初總標
二初下別釋二
初顯德
二次下明行
初集物召衆
二僧下瞻病捨衣
三衆下處判諸物
四但下加法賞勞三
初明不須問德
二若下告勸問和
三大下正加賞法
初準用口差
二持下制知合賞
初明儀式
二文下作羯磨
初先分大僧四
初示分法
二五下明衣少
三若下勸依行

釋四分律行事鈔科卷下之一

二初下別示三
初羯磨二
二對首
三心念
○十雜明受物二
初標舉
二若下正釋二

二初下結告
三律下斥非
四若下明留分
二次下次分餘衆

初正明雜相三
初在莊寺法
二四下在白衣家法三
初先至
二準下互至
三若下取法
三僧下同界遶集
二問答釋疑二
初問出界分物成否
二問將出先見得成

釋四分律行事鈔科卷下之二

- ○二四藥受淨篇第十八二
  - 初篇目
  - 二本文二
    - 初敘意釋名
    - 二就下分章解釋二
      - 初分章
      - 二初下隨釋五
        - 初明藥體二
          - 初總舉
          - 二一下列釋四
            - 初藥體三
              - 初標示
              - 二拚下隨釋四
                - 初時藥二
                  - 初通示藥體
                  - 二諸下別簡魚肉五
                    - 初引大廢小三
                      - 初引涅槃制斷
                      - 二引楞伽示過
                      - 三今下伸誡
                    - 二僧下引小急制三
                      - 初引僧祇急制
                      - 二今下斥學同時
                      - 三四下顯四分密斷
                    - 三穢下通禁諸物
                    - 四俗下舉俗況道
                    - 五摩下引斥俗迷
                - 二非時藥四
                  - 初明藥體
                  - 二十下示淨法
                  - 三善下簡諸漿四
                    - 初善見
                    - 二母論
                    - 三了論
                    - 四四分
                  - 四御下明澄濾
                - 三七日藥二
                  - 初通明藥體五
                    - 初示藥體
                    - 二僧下配諸病
                    - 三五下含時食
                    - 四十下有緣開
                    - 五僧下變造法
                  - 二然下別誡嗜蜜
                - 四盡形藥三
                  - 初示藥體
                  - 二明下明制限
                  - 三十下顯離過
              - 三上下結斥
        - 二明淨地處所○
        - 三護淨不同○
        - 四淨法差別○
        - 五二受有別○

二六昧二
三轉變二
初標
二中下釋二
四相和二
初標
二蓮下釋二
○三明淨地處所二
初總標
二一下別釋四
初制意釋名二
二列數作法二
初總標
二一下別釋四
三在加羯磨二
初標
二四下釋二
初通簡四淨
二律下正明加結三
四雜出料簡二

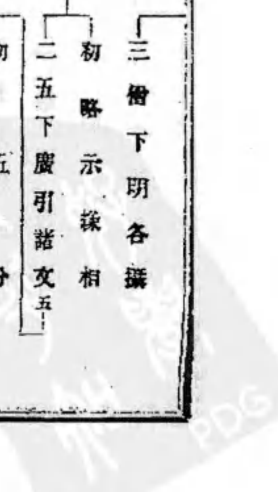
二明下釋二
初標論文
二疏下引疏解五
初非時轉變
二十下時藥轉變
初引論總標
二若下依論別釋二
初制意
二釋名
初不周淨
二檀越淨
三處分淨
四白二淨
初標
二謂下釋三
初明須結
二四下示結法三
三準下屬示相
初結法三
二有下解法

初時量
二一下更量
三酥下七日量
四甘下一期量
五灰下大開量
初不等從彊
二若下俱等從首
初列示
二此下結斥
初標
二四下釋四
初四分
二僧祇
三五分
四善見
初四分唯別結
二五分通別結
三僧祇別結
初明唱相
二次下正作法

初標
二權下釋三
○三護淨不同二
初標列
二初下總釋五
初觸淨二
初叙觸總標
二言下依標別釋四
二護淨二
初標章
二前下正釋四
初護惡觸二
初標
二十下釋三
二護自煮二
三通內宿
四護內煮
初標
二僧下釋二
三釋通塞二

初總示通局
二若下別明處分
三問下釋通內煮
初緣淨
二體淨
三體不淨
四緣不淨二
初引教正明二
二問本制意二
初敍鬬
二答釋二
初行食等觸三
二僧下諸器等觸三
初緣開
二若下錯誤
三器下器具
三十下擧持等觸七
初開爲淨人
二僧下開爲比丘
初標

三僧下明各攝
初略示緣相
二五下廣引諸文五
初五分
二僧祇
三十誦
四善見
五四分
初約義通答
二引文別證
初過鉢
二五下受行
三僧下餘觸
初十誦
二四分
三善見
四五分
五四分
六十誦
七鼻奈耶

初標分
二初下隨釋二
初約四藥對四過明通塞二
二約四過對四位明通塞二
初標
二先下釋二
初先明過相二
二對顯通塞二
初標示
二初下正釋四
四五明淨染二
初標
二四下釋三
五僧開八事二
初標
二四下釋二
○四淨法差別二
初標分
二僧下隨釋三
初制意

二若下釋二
初時藥
二餘三藥二
初略列
二初下委釋二
初引十誦明四過
二引婆論明共宿
初內宿對
二內煑對
三自煑對
四惡觸對四
初四分
二五分
三僧祇
初四分開八事三
二十誦開持殘宿食
初標
二僧下釋四
初食時靜鬧
二四下列諸淨法三

初總示
二非下別顯三
初非時
二七日
三盡形
初就處
二就時
三就人三
四若下就食
初總列諸觸
二大下明四觸不成觸
三更下約三句分別
初引八事
二若下定罪多少
三律下明還制
初四分
二僧祇
三母論
初簡通別
二四下辨自他

二明處人
三示淨法二
○五二受有別二
初標分
二初下隨釋八
初制二受意二
初明手受意
二次下明口受意
二受通四藥
三對人不同三
初二受不同
二隨下引證二受
三若下出不受法
四加法亦別二
初敘意誡勸
二就下正明受法二
初指時藥以總標
二初下列三藥以示法三
五說淨通局二
六二受寬狹二

三僧下正明作法四
四問下分示種相
初非時藥二
二七日藥二
初總標
二初下隨釋四
初所受藥
二能授人
三所受者二
四正受法
三盡形藥二
初標舉
二一下隨釋四
初所受藥
二能授人
三所受者
四正受法二
初標
二七下釋二
初標

三十下示淨法
四明下示合淨
初標分
二初下隨釋四如文
初標
二初下釋二
初自無五過三
二自作四法
初標示
二一下列釋五如文
三上下結指
初正加口法三
二今下斥世不行
初總受法
二若下別受法
三若下自買法
初正明須否
二淨下略指淨法
初手受
二口法

七 重加進否 二
初 標
二 若下釋 二
八 雜明罪相 二
初 標
二 薩下釋 二
初 引論示相
二 問答辨罪 三
〇三 鉢器制聽篇第十九 二
初 篇目
二 本文 二
初 敘來意
二 就下開章釋 二
初 鉢器聽制數 二
二 衣下衆具入聽門 二
初 標示
二 四下列釋 十三
初 釜盆等器
二 四下車乘諸物
三 十下畜針

二 手下釋 二
初 手受
二 口法
初 正明防罪 二
二 因明生罪 二
初 問防罪多少 二
二 問四藥重標
三 問非時殘罪
初 標列
二 初下隨釋 七
初 制意
二 體 三
三 色 三
初 明如法
二 若下斥非法
三 善下示黨法
四 量 三
五 受法
六 失受相 二
七 受用行護 二

初 問答標示
二 如下四藥別論 四 如文
初 標示
二 時下列釋 四
初 時藥
二 非時藥
三 七日藥 二
四 盡形藥
初 明罪相
二 問不受
初 示如法
二 五下顯非法
三 今下斥時用
初 據四分定量
二 十下引他部同異
三 然下斥世非法
初 標
二 善下釋 四
初 約穿損明失法
二 善下約價直辨成不

四五下洗足具
五十下諸拂
六十下坐床
七四下諸雜物三
八增下澡浴等法
九毗下諸刀鑷
十大下坐禪具
十一毗下所畜得不
十二五下驗非法相
十三四下衆器等物
十四增下作房等法三
○四對施與治篇第二十二
初篇目
二本文二
初敘總意五
二就下開章釋二
初標分
二初下隨釋五
初受施之人四
二厭治方便二

初標
二五下釋三
初受用
二毗下洗法二
三十下行護三
初雜引諸文
二四下引供給和尚文
三供下引供給住房文
初開受房法
二十下明自營治
三僧下莊嚴賞功五
初敘施受二法
二但下明須法之意
三何下推本翻約
四然下指過激勵
五今下生起下文
初標章
二如下正釋三
初大集經
二四分律

三四下明不漏不失
四問下明不加非犯
初母論
二僧祇
初不得非用
二四下安著守護
三四下敬洗持行
初僧祇
二四分
三五分
四十誦
五僧祇
初善見
二母論
三智論
四四分
初標章
二智下正釋五
初智論
二十誦

釋四分律行事鈔科卷下之二

- 三立觀有敎二
  - 三若下指略文
    - 三伽論
    - 四母論
    - 五佛藏經
- 四作觀方法二
  - 初標章
  - 二然下正釋三
    - 初通明四事如非
    - 二雖下別顯食過
    - 三今下正列觀法二
      - 初智論
      - 二僧祇
- 初述意總指
- 二初下依位別釋五
  - 初計功量施二
    - 初標名
    - 二智下引示二
      - 初立願利生
      - 二五下受施得不
      - 三十下對觀過患
      - 四五下引緣示報
      - 五既下隨事興念
      - 六四下少食身安
      - 七雜下觀食平等
      - 八中下行乞調伏
  - 二忖己德行二
    - 初標名
    - 二引論
  - 三防心離過二
    - 初標名
    - 二明下引了疏
  - 四正事良藥
  - 五爲成道業二
    - 初標示
    - 二一下正明三如文
- 五隨治雜相三
  - 初標章
  - 二華下正釋八
  - 三前下結誥

釋四分律行事鈔科卷下之三

〇五頭陀行儀篇第二十一二

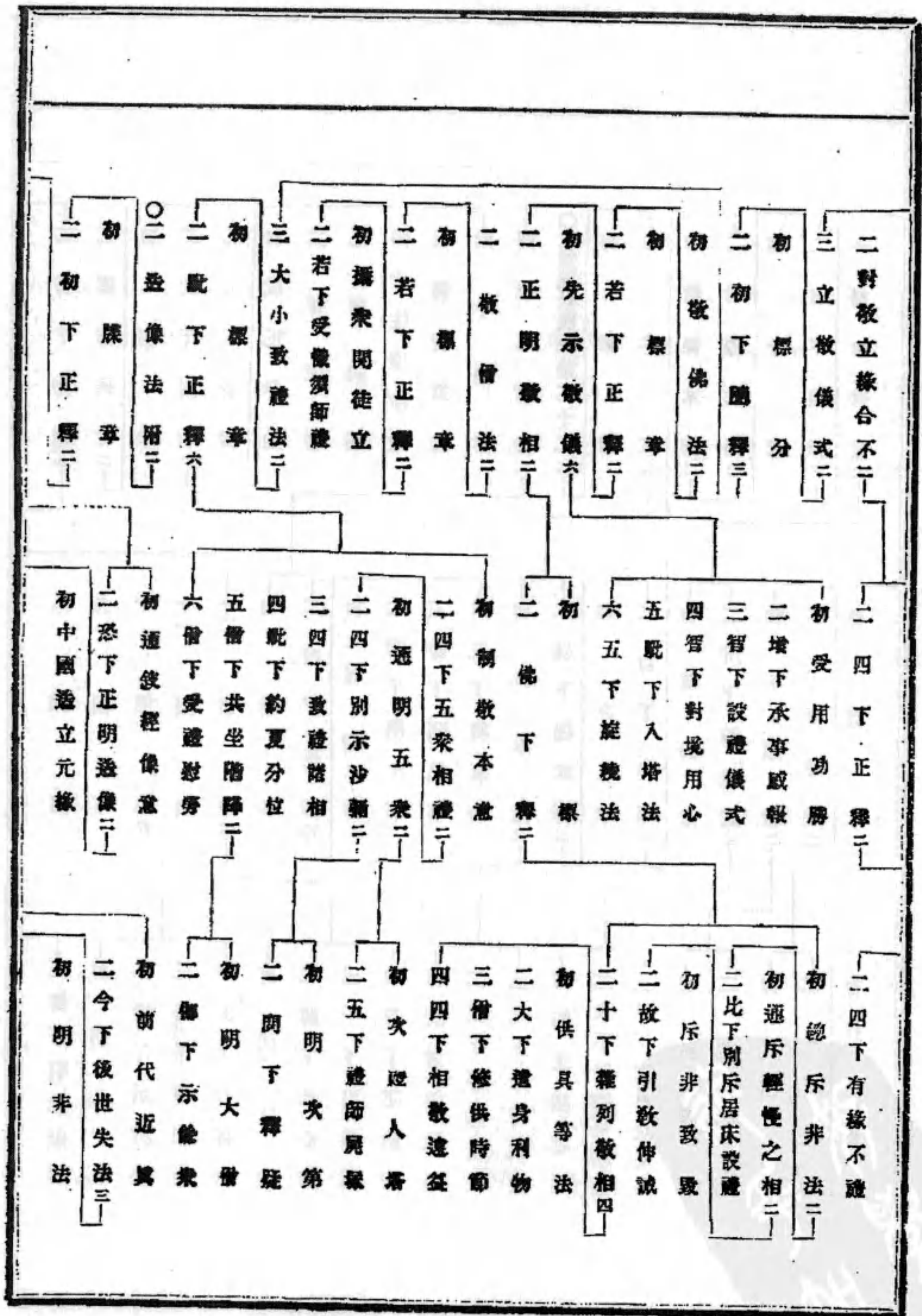
- 初 篇目
- 二 本文二
  - 初 叙來意二
    - 初 正明
    - 二 智下 引證
  - 二 就下別意釋二
    - 初 分章
    - 二 初下隨釋四
      - 初 釋總名顯德二
        - 初 正釋名德二
          - 初 釋名
          - 二 僧下顯德二
            - 初 顯功德
            - 二 十下彰勝利
        - 二 頭下料簡通塞
      - 二 列數明體二
        - 初 標擧分科
        - 二 初下依科別釋二
          - 初 相生次第四
            - 初 次中有二種
            - 二 雖下食有四種
            - 三 然下處有五種
            - 四 上下威儀有一
          - 二 列名行體二
            - 初 標章
            - 初 衣三
              - 初 標行體
              - 二 十下明勝利
              - 三 實下顯功能
            - 二 三衣二
              - 初 標行體
              - 二 餘下明勝利
            - 三 乞食六
              - 初 標聖行
              - 二 餘下明制意
              - 三 四不示乞法二
              - 四 十下彰勝利
              - 五 善下顯梵名
              - 六 僧下引誡勸
            - 四 不作餘食法
            - 五 一坐食三
              - 初 標勝利
              - 二 智下誠節量
              - 三 三下明制意
            - 六 一摶食二
              - 初 標示行體
              - 二 解下節量對治
            - 七 蘭若三
              - 初 入衆法
              - 二 僧下語默法
              - 三 十下至家法
                - 初 定量遠近
                - 二 若下指略餘二

二初下列釋十二
三諸部異行二
初標章
二戒下列示六
三上下結指
初毗尼母論
二智度論
三寶雲經
四十住婆沙論
五解脫道論
六十誦律
四舉出餘法二
〇六僧像致敬篇第二十二二
初篇目
二本文二
初僧像本篇二
二造像法附〇
初分章
二初下隨釋三
初制相敬意二

八塚間
九樹下
十露地四
十一隨坐
十二常坐四
初標章
二四下正釋四
初明瞻待
二四下明作務
三善下明免事
四五下明捨法
初敘來意三
二就下開章釋二
初分章
二初下正釋二
初敬佛意
二所下相敬意三
初不應禮二
二二下應遵二
初標章

三僧下引誡毀聖
初明行體
二增下示所修
三善下簡深淺
四論下彰勝利
初明行體
二解下示心用
三十下引勝利
四四下明勸修
初明道俗義同
二故下引經誡證
三比下斥時顯意
初明立敬之意
二大下引因果勸修
三智下明坐立差異
初四分部
二寶梁經
初標分
二初下隨釋二
初明無緣合敬

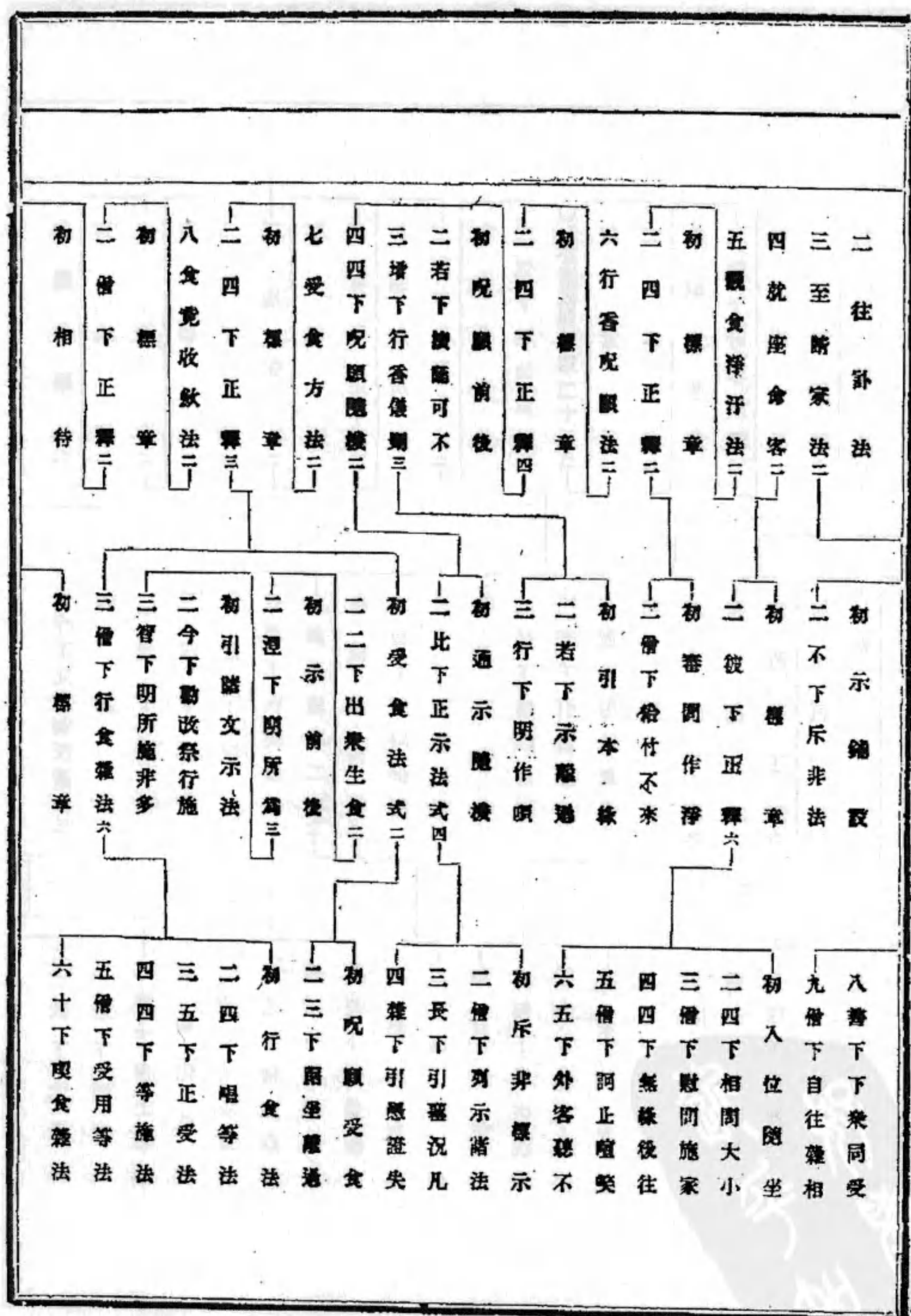

二對敬立緣合不二
三立敬儀式二
初標分
二初下廣釋三
初敬佛法二
初標章
二若下正釋二
初先示敬儀六
二正明敬相二
二敬僧法二
初標章
二若下正釋二
初攝衆閑徒立
二若下受懺須師禮
三大小致禮法二
初標章
二既下正釋六
○二塗像法附二
初牒章
二初下正釋二
二四下正釋二
初受用功勝
二增下承事感報
三智下設禮儀式
四智下對境用心
五既下入塔法
六五下旋繞法
初標
二佛下釋二
初制敬本意
二四下五衆相禮二
初通明五衆二
二四下別示沙彌二
三四下致禮諸相
四既下約夏分位
五僧下共坐階降二
六僧下受禮對答
初通彼經像意
二恐下正明造像二
初中國造立元緣
二四下有緣不禮
初總斥非法二
初通斥輕慢之相二
二比下別斥居床設禮
初斥非致毀
二故下引教俾誠
二十下雜列敬相四
初供具等法
二大下達身利物
三僧下修供時節
四四下相敬違益
初次經人塔
二五下禮師屍塚
初明次第
二問下釋疑
初明大僧
二僧下示餘衆
初前代近冀
二今下後世失法三
初明非法

初造像塔法二
初造像二
二造塔二
初標章
二隨下正釋六
二造寺法二
初標章
二有下正示二
初總示所引
二別下正引法式二
初應法生善
二但下無法致損四
○七訃請設則篇第二十三二
初篇目
二本文二
初叙意生起
二就下分章解釋二
初列章
二初下隨釋十
初受諸法二

二今下此方制度漸失三
初示名
二增下顯報
三四下敬護
四僧下造處
五善下供養修治五
六無下造毀二報三
初翻治善報二
二智下隨時供養
三十下毀壞惡報
初造立非法
二又下將隨毀壞
三若下引勸俗流
四因下因誡道衆三
初標章
二十下正釋九
初標章
二若下正釋二
初安置聖位二
二僧下敬牀列坐

二致下示過患
三若下明應法
三善下西土靈儀
初勸化供養
二若下見塔造法
三若下造立莊嚴
四不下損壞毀損
五若下校量罪報
初無垢女經
二涅槃偈
初自檢生信
二假下舉俗況道
三由下結示自失
初來請等法
二五下俗家數設
三增下許請之相
四五下對請可不
五四下僧別二請
六今下改正筆注
七臨下往訃是非

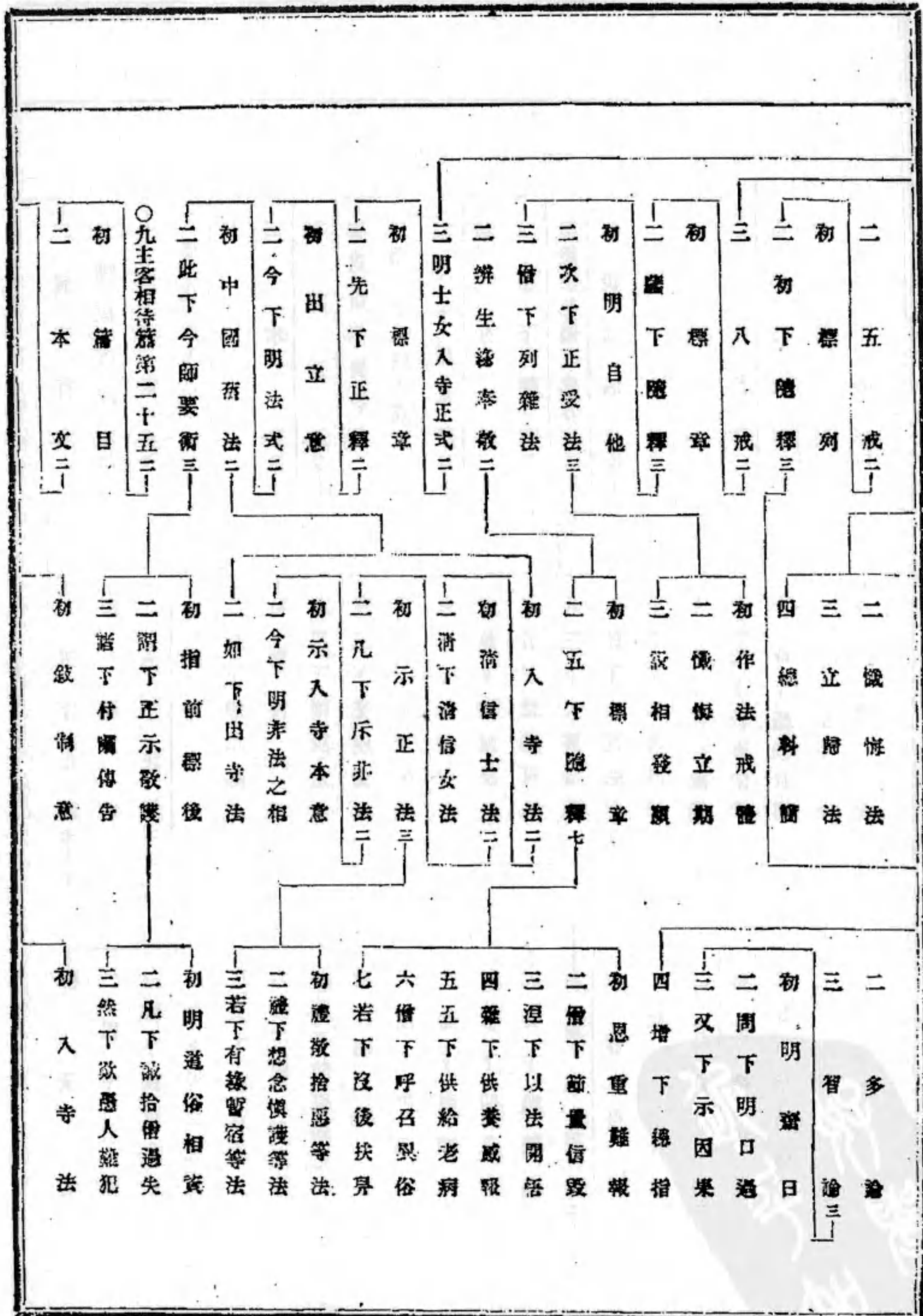

二往詣法
三至施家法二
四就座命客二
五觀食淨汙法二
初標章
二四下正釋二
六行香呪願法二
初標章
二四下正釋四
初呪願前後
二若下讚歎可不
三增下行香儀則三
四四下呪願隨機二
七受食方法二
初標章
二四下正釋三
八食竟收斂法二
初標章
二僧下正釋二
初相待
初示鋪設
二不下斥非法
初標章
二彼下正釋六
初審問作淨
二僧下檢付不來
初引本緣
二若下示難遇
三行下明作唄
初通示隨機
二比下正示法式四
初受食法式二
二二下出衆生食二
初示前後
二從下明所爲三
初引諸文示法
二今下勸改禁行施
三智下明所施非多
三僧下行食雜法六
初標章
八善下下衆同受
九僧下自往雜相
初入位隨坐
二四下相問大小
三僧下對問施家
四四下無緣後往
五僧下訶止喧笑
六五下外客聽不
初斥非標示
二僧下列示諸法
三長下引塞況凡
四雜下引慈證失
初呪願受食
二三下明坐離過
初行食法
二四下唱等法
三五下正受法
四四下等施法
五僧下受用等法
六十下喫食雜法

- 二 資下行水
- 九 達嚫布施法二
- 十 出諸家法二
  - 初 標章
  - 二 五下正釋二
    - 初 出諸家法
    - 二 雜下歸本處法

○八導俗化方篇第三十四二
- 初 篇目
- 二 本文二
  - 初 敍來意二
    - 初 道俗相濟彰益
    - 二 而下末世無法成濫
  - 二 今下開章釋二
    - 初 分章
    - 二 初下隨釋三
      - 初說法軌儀受戒方法二
        - 初 說法儀式十四
          - 初 勸護受施
          - 二 四下踏說是非
          - 三 三下登座儀式
          - 四 既下籌量稱機
          - 五 涅下攝衆如非
          - 六 雜下教誡說法
          - 七 五下受利可不
          - 八 三下入房諸問
          - 九 既下能說隨宜五
            - 初 明攝要
            - 二 涅下明適時
            - 三 雜下明調俗
            - 四 智下明自行
            - 五 大下明隨機
          - 十 既下爲俗門師
          - 十一 十下存心離過
          - 十二 薩下教導俗式
          - 十三 地下隨機慰問
          - 十四 僧下拔萃王臣
        - 二 受戒方法二
          - 初 標分
          - 二 初下隨釋三
            - 初 翻邪三歸二
              - 初 標列
              - 二 初下隨釋四
                - 初 制意

- 二 五下正釋七
  - 初 示名
  - 二 四下引緣
  - 三 薩下後說之意
  - 四 律下所說之法
  - 五 五下能說之人
  - 六 律下釋一偈之義
  - 七 今下明財施之式

- 初 簡人是非二
  - 初 簡得不
  - 二 故下教發戒
- 二 作法差別二
  - 初 正納戒體
  - 二 智下示相敎誡
- 三 料簡四
  - 初 成論

二五戒二
初標列
二初下隨釋三
三八戒二
初標章
二釋下隨釋三
初明自他
二次下正受法三
三僧下列雜法
二辨生緣奉教二
三明士女入寺正式二
初標章
二先下正釋二
初出立意
二今下明法式二
初中國舊法二
二此下今師要術三
○九主客相待篇第二十五三
初篇目
二本文二
二懺悔法
三立歸法
四總料簡
初作法戒體
二儀軌立期
三敍相發願
初標章
二五下隨釋七
初入寺法二
初淸信士法二
二淸下淸信女法
初示正法三
二凡下斥非法二
初示入寺本意
二今下明非法之相
二如下出寺法
初指前標後
二謂下正示敬儀
三若下付囑傳告
初敍制意
二多論
三智論三
初明齋日
二問下明口過
三又下示因果
四增下稱指
初恩重難報
二僧下福量信毀
三涅下以法開悟
四雜下供養感報
五五下供給老病
六僧下呼召與俗
七若下沒後扶舁
初遠敬捨惡等法
二護下想念慎護等法
三若下有緣暫宿等法
初明道俗相賓
二凡下誡拾僧過失
三然下欲愚人難犯
初入寺法

釋四分律行事鈔科卷下之三

初本篇二
二法治二
初標章
二夫下正釋二
初敘意
二五下列示二
初總明四儀
二就下別示雜相二
初通明
二三下別示二

二就下分章釋二
初總標
二初下別釋四
初明行法
二僧下示行相
三習下教攝心
初出行法三
二僧下坐臥法二
初坐法三
二善下臥法

二問主人受房等法
三相識敬儀
四問受利法三
初審問對答
二僧下爲示僧制
三三下通明隨待
初示二坐法
二三下辨共坐法
三三下明上床法

釋四分律行事鈔卷下之四

〇十瞻病送終篇第二十六二
初標目
二本文二
初總分
二初下別釋二
初瞻病二
初分章
二制下隨釋四
初制意三
二簡人幷供養法二
三安置處所二
四說法歛念二
初標
二十下釋二
初餘人勸導法三
二其下瞻病勸導四
初明說法
二四下問衣鉢

初敘意
二故下引證
三問下釋疑
初標
二四下釋三
初簡人二
二供給二
初標
二五下釋六
初標
二僧下釋二
初約敎就房舍
二若下依傳立別堂
初通標
二若下別列六
三傳下總示二
初明唱讀
二必下明易處

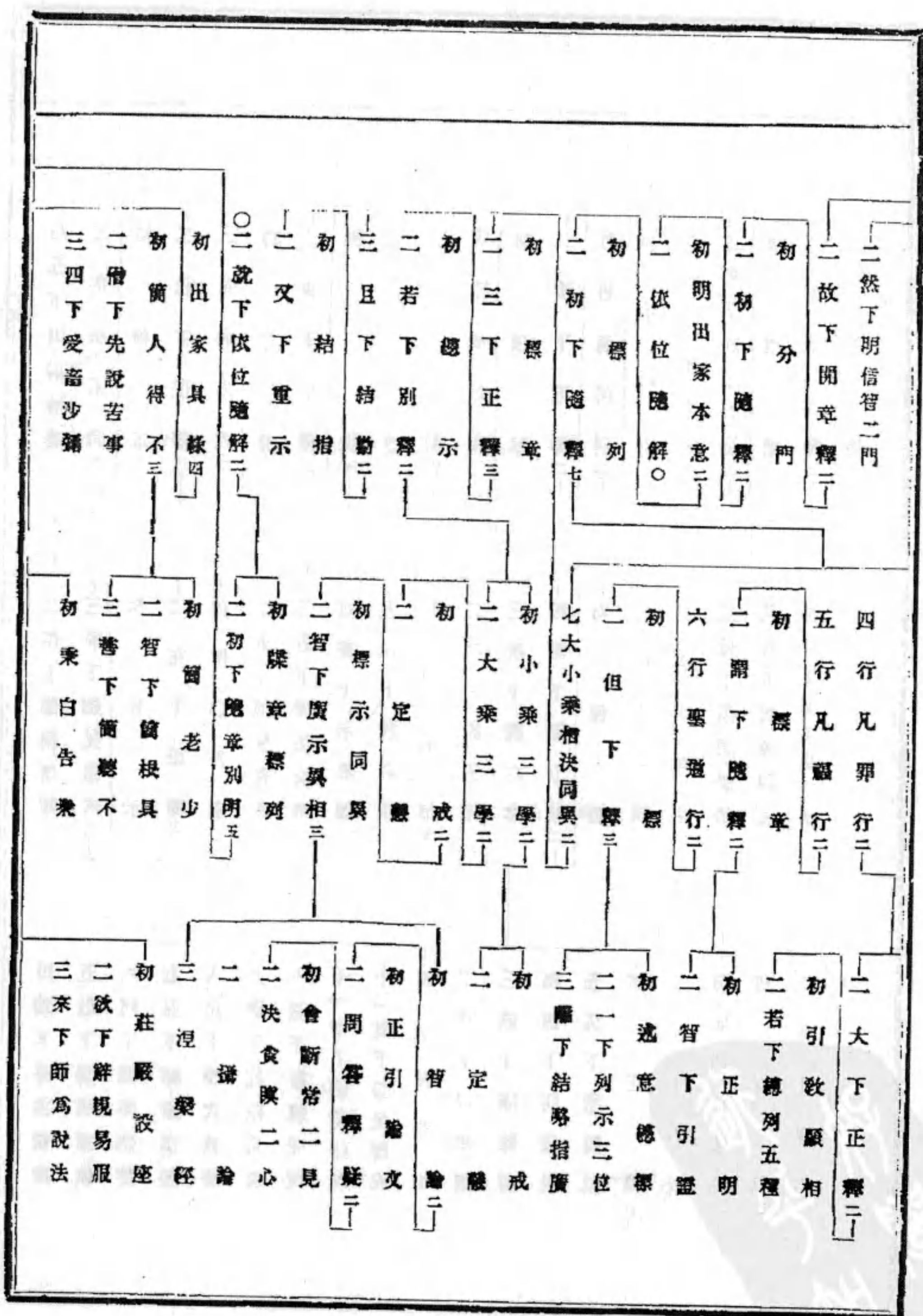
初簡人不同
二僧下道逢迎送
三並下諸告指廣
初聽僧送食
二僧下瞻視諸法
三十下求索給付
四善下求覓可否
五療下雜物開濟
六四下安置便器
初簡若人
二誦經人
三持律人
四法師
五禪師
六佐助來事人
初安設儀式
二五下啼泣可不
三彼下客來吊慰

三應下示經像
四又下敘勸導
二送終二
初標章
二然下正釋二
○十二諸雜要行篇第二十七二
初篇目
二本文二
初敘意三
二十下開章釋二
初標列
二智下隨釋十
初明佛法僧七
二衆中雜事二
初標
二入下釋三
三別人自行二
四共行同法二
初標章
二所下正釋三

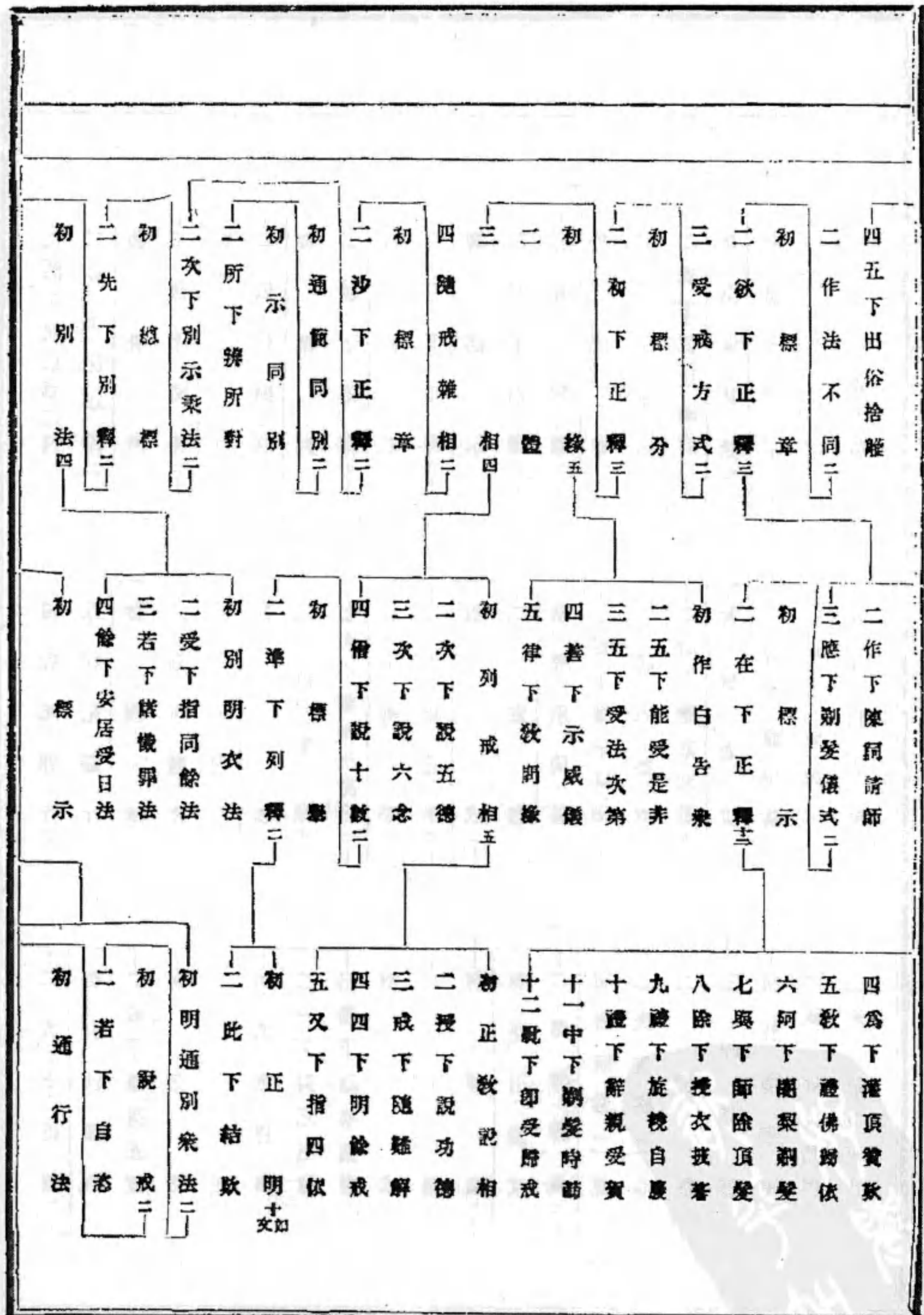
初敘意分章
二初下隨章別釋二
初將屍出法四
二明葬法五
初立儀意
二若下對屍前後
三其下勸覽彰益
初讚敬
二讚下供養
三十下知事
四臨下毀像
五習下供法
六十下差立主掌
七僧下守護三寶三
初入衆堂
二善下登高座
三打下打靜法
初標
二十下釋十六
初敘根器差別

四五下覆屍殯送
初明四法
二增下香華供養
三四下起塔立像
四增下自恣報恩
五善下送俗進否
初守護
二僧下收舉
三既下用與
初不應答法
二四下勸學戒律
三五下雜學可不
四五下剃除髮爪
五四下近俗過失
六成下捨離五慳
七四下欣業五寶
八十下坐禪過相
九四下卜術呪誓
十增下有緣念聖
十一五下入尼寺法

初誦習三藏三
二既下教共誦習
十二四下嚼楊枝等法
十三僧下然燈法
十四五下施食法
十五僧下然火過失
十六掃下掃地得益
三三下引文勸勉
二善下制學毗尼
三多下有救顯德
五出家要棄二
初明相須不離
二俗下示離法兩殊
三離下指示通局
初標章
二道下正釋二
初略明通局
二出下委示別修二
初正示三
二上下引證二
初標指
二智下正引
六遇賊法二
初標章
二四下正釋二
初遭賊法
二賊下遮賊法
七大小便法二
初標章
二四下正釋二
初正明登廁法
二五下列示諸雜法
八慈濟畜生法二
初慈心解放
二十下鞭師求索
初標章
二四下正釋二
九避惡衆生法二
初標章
二五下正釋二
初避非人法
二四下斷諸畜法
十雜治病法二
初標章
二善下正釋二
初先明醫師
二四下正明治病
○十二沙彌別行篇第二十八二
初篇目
二本文二
初敘來意二
初出家元緣
二勸出有益二
初標章
二華下正釋二
初部勸人益
二智下出家人益
初敘本示益
三障出有損
初標示

二然下明信智二門
二故下開章釋二
初分門
二初下隨釋二
初明出家本意二
二依位隨解○
初標列
二初下隨釋七
初標章
二三下正釋三
初總示
二若下別釋三
三且下結勸二
初結指
二文下重示
○二說下依位隨解二
初出家具緣四
初簡人得不三
二僧下先說苦事
三四下受畜沙彌
四行凡罪行二
五行凡願行二
初標章
二謂下隨釋二
六行聖證行二
初標
二但下釋三
七大小乘相決同異二
初小乘三學二
二大乘三學二
初戒二
二定慧
初標示同異
二智下廣示異相三
初牒章標列
二初下隨章別明五
初簡老少
二智下簡根具
三善下簡戀不
初乘白告衆
二大下正釋二
初引教顯相
二若下總列五種
初正明
二智下引證
初述意總標
二一下列示三位
三顯下結略指廣
初戒
二定
初智論二
初正引論文
二問答釋疑二
初會斷常二見
二決貪瞋二心
二攝論
三涅槃經
初莊嚴設座
二欲下辭親易服
三來下師為說法

四五下出俗捨離
二作法不同二
初標章
二欲下正釋三
三受戒方式二
初標分
二初下正釋三
初緣五
二體
三相四
四隨戒雜相二
初標章
二沙下正釋二
初通簡同別二
初示同別
二所下辨所對
二次下別示衆法二
初總標
二先下別釋二
初別法四

二作下陳詞請師
三聽下剃髮儀式二
初標示
二在下正釋十三
初作白告衆
二五下能受是非
三五下受法次第
四善下示威儀
五律下教誡緣
初列戒相五
二次下說五德
三次下說六念
四僧下說十數二
初標舉
二準下列釋二
初別明衣法
二受下指同餘法
三若下懺儀罪法
四餘下安居受日法
初標示

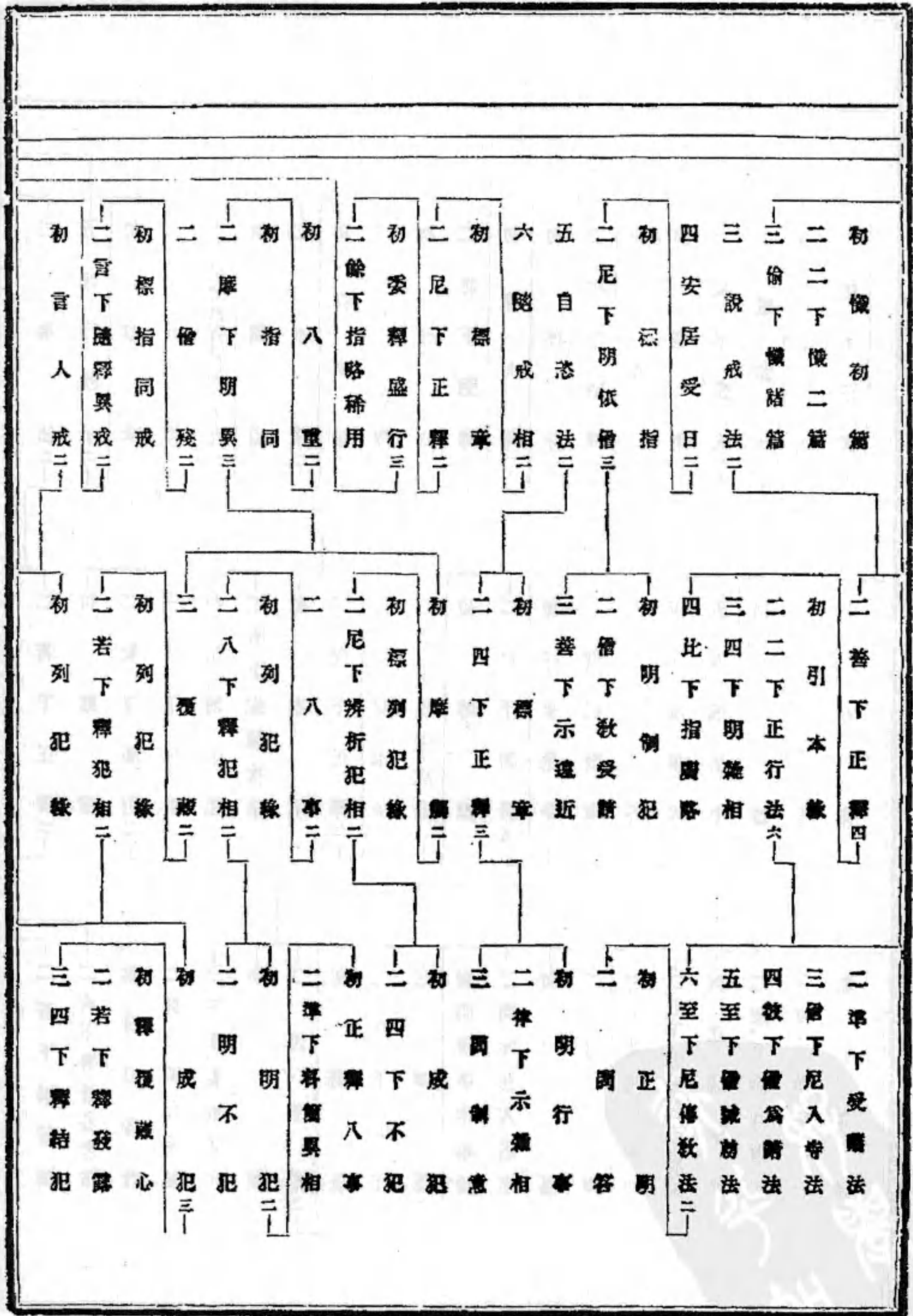
四爲下灌頂讚歎
五教下禮佛歸依
六阿下闍梨剃髮
七與下師除頂髮
八除下授衣披著
九禮下旋繞自慶
十禮下辭親受賀
十一中下剃髮時讚
十二戒下卻受歸戒
初正教說相
二授下說功德
三戒下隨釋解
四四下明餘戒
五又下指四依
初正明十文如
二此下結歎
初明通別衆法二
初說戒二
二若下自恣
初通行法

二眾法二
五雜行敎示二
初標章
二其下正釋三
〇十三尼眾別行篇第二十九二
初篇目
二本文二
初敘來意二
二就下開章釋二
初分章
二前下隨釋三
初明大尼二
初標分
二初下隨釋七
初受戒法二
初畜眾
二次下受戒二
二懺罪法二
初標章
二初下正釋三

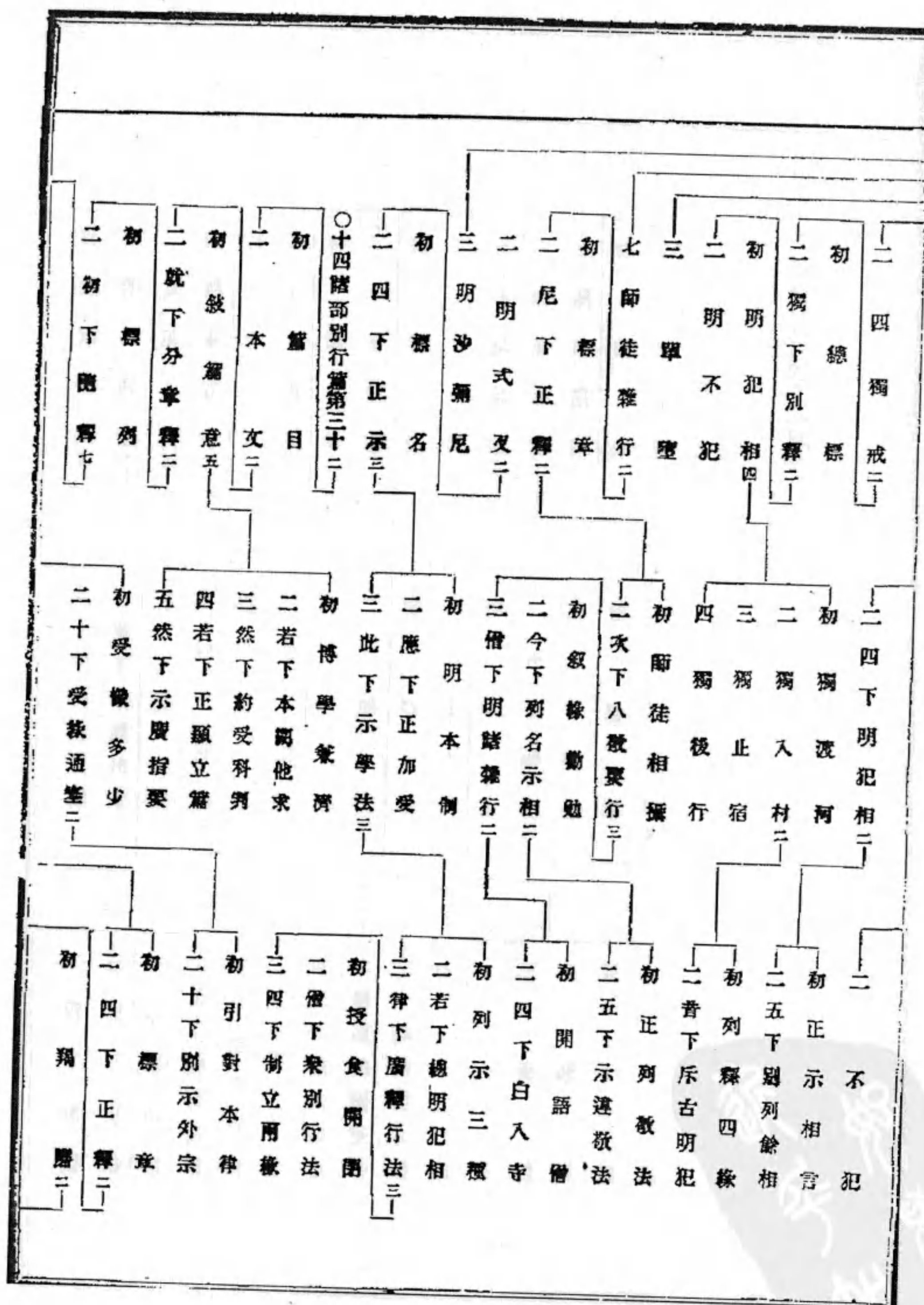
二若下正釋二
初略指
二然下廣引三
三有下斥謬
初指前生起
二所下推釋次第
初標示
二受下正釋二
初明受本法
二二下正受戒體二
初總標
二初下列釋五
初往來是非二
二僧尼數量二
三尼須結界二
四安置儀式
五入戒法中
初標
二有下釋三
初標章

二若下別行法
二若下對首心念法
初身口雜行
二餘下罪相開遮
三五下聚罰同利
初標
二四下釋三
初明是
二有下斥非
三釋疑二
初問僧寺作本法
二問本法人名字
初標
二了下釋二
初引諸文斥非法
二五下引五分示正儀
初立理斥非
二應下結時儀式
三又下結勸依行
初往諸法

初儀篇
二下儀二篇
三偷下儀諸篇
三說戒法二
四安居受日二
初總指
二尼下明依僧三
五自恣法二
六隨戒相二
初標章
二尼下正釋二
初委釋盛行三
二餘下指略稀用
初八重二
初指同
二摩下明異三
二僧殘二
初標指同戒
二言下隨釋異戒二
初言人戒二
二善下正釋四
初引本緣
二二下正行法六
三四下明雜相
四比下指廣略
初明制犯
二僧下欲受詞
三善下示違近
初標章
二四下正釋三
初摩觸二
初標列犯緣
二尼下辨析犯相二
二八事二
初列犯緣
二八下釋犯相二
三覆藏二
初列犯緣
二若下釋犯相二
初列犯緣
二準下受囑法
三僧下尼入寺法
四教下僧爲請法
五至下僧誡勅法
六至下尼僧欲法二
初正明
二問答
初明行事
二律下示雜相
三問制意
初成犯
二四下不犯
初正釋八事
二準下耆舊異相
初明犯二
二明不犯
初成犯三
初釋覆藏心
二若下釋發露
三四下釋結犯

二四獨戒二
初總標
二獨下別釋二
初明犯相四
二明不犯
三單墮
七師徒雜行二
初標章
二尼下正釋二
二明式叉二
三明沙彌尼
初標名
二四下正示三
〇十四諸部別行篇第三十二
初篇目
二本文二
初敘篇意五
二既下分章釋二
初標列
二初下隨釋七
二四下明犯相二
初獨渡河
二獨入村二
三獨止宿
四獨後行
初師徒相攝
二次下八敬要行三
初敘緣勸勉
二今下列名示相二
三僧下明諸雜行二
初明本制
二應下正加受
三此下示學法三
初博學兼濟
二若下本闕他求
三然下約受科判
四若下正顯立篇
五然下示廣指要
初受懺多少
二十下受教通塞二
二不犯
初正示相言
二五下別列餘相
初列釋四緣
二昔下斥古明犯
初正列教法
二五下示違教法
初開語僧
二四下白入寺
初列示三種
二若下總明犯相
三律下廣釋行法三
初授食儀則
二僧下衆別行法
三四下制立兩緣
初引對本律
二十下別示外宗
初標章
二四下正釋二
初羯磨二

初僧數多少四
二羯法通塞二
三重犯不同二
四攝事寬狹二
初標章
二且下正釋二
初受日二
二十下淨地
初僧祇
二十誦
五心境差別三
六捨懺有異二
七隨相階別二
初標章
二十下正釋
○第三批文

三十下與欲足數
四菩下帶難出家
初標章
二四下正釋二
初標示
二四下隨釋二
初本宗
二他部二
初標章
二四下正釋二
初本宗
二五下他部三
三且下結略
初標章
二十下正釋六

二四下所被
三僧下與欲
初本宗指定
二僧下他部增減
初本宗有重犯
二十下他部無重犯
初五分約無疑心
二僧祇約罪通性
三十誦約請方便
初十誦
二五分
三僧祇
四善見
五了論
六多論

釋四分律行事鈔科卷下之四終

四分律藏大小持戒犍度略釋

三藏佛陀耶舍共竺佛念　譯
菩薩沙彌古吳智旭際明　釋

此一犍度略釋二義一當分明義二踏節明義言當分者大即比丘小即沙彌同以此戒爲本不持此戒非佛弟子佛非共師故名大小持戒犍度當知是中與諸比丘同戒乃至斷除一切妨道之法名波羅提木叉戒捨五蓋入四禪名爲禪戒五通三明名無漏戒此三戒法出世通途文中雖獨言比丘實通沙彌所共修習也言踏節者大即大乘自利利他小即小乘專求自利通以此戒爲本不持此戒自他俱失華嚴經云具足受持威儀教法能令三寶種性不斷涅槃經云菩薩作是思惟出家閒曠猶若虛空一切善法因之增長在家逼迫猶如牢獄一切惡法因之而生往詣僧坊聞佛有無上道無上正法大衆正行即求出家白四羯磨持性重戒息世譏嫌等無差別如秉浮囊度於大海不爲愛見羅刹之所毀損因是持戒能生五支諸戒一根本業清淨戒謂十善性戒衆戒根本即此文中不殺不盜等是也二前後眷屬餘清淨戒前是犯戒方便後是二篇以下若前若後皆根本戒之眷屬餘是隨律威儀及諸經所制如方等二十四戒之流此支即今文中離妨道法等是也三非諸惡覺覺清淨戒定共戒也即此文中得聖諸根一心除蓋等是也四護持正念念清淨戒道共戒也即此文中四念處觀是也五迴向具足無上道戒大乘戒也謂菩薩於此戒中具四弘六度發願要心迴向菩提言四弘者菩薩自傷已身及諸衆生破戒造罪失人天及涅槃樂即知是集往來生死受惡道報即知是苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅今欲拔苦集而起大悲興兩誓願依苦諦發即衆生無邊誓願度依集諦發即煩惱無盡誓願斷欲與道滅而起大慈興兩誓願依道諦發即法門無量誓願學依滅諦發即佛道無上誓願成言六度者厭惡出家捨於所愛即是檀纖毫不犯拒逆羅刹即是尸能撿節

身心安忍打罵名生忍耐寒暑貪恚及八風等名法忍愛見不能損即是羼提守護於戒犯心不起即是精進決定持戒不爲狐疑所迴專心不動即是禪明識因果知戒是正順解脫之本出生一切三乘聖果非六十二見雞狗等戒名爲般若言發願要心者即是梵網經中十二誓願自制其心毗尼藏中亦盛明此意又更發願願一切衆生得清淨戒善法戒乃至具足諸波羅蜜戒等釋此十支戒法具如妙玄及釋籤中迴向菩提者以此持戒功德莊嚴無上菩提故菩薩善戒經云聲聞禁戒一切善法悉是阿耨多羅三藐三菩提因此第五支無上道戒准望今文即是四禪五通三明亦可收前四支總歸大乘也智者大師云三歸五戒十善二百五十皆是摩訶衍荊谿尊者云一止一作無非法界又云戒無大小由受者心期中道徧入空假及事律儀方得名爲具足持戒是知大乘亦以此戒爲本須作節節明義我略釋大義竟文分爲二初發起因緣二正說法要今初

爾時世尊在拘睒彌國或云拘睒毗或云拘睒賞彌中印度攝王優陀延或云優塡或云鄔陀衍那此翻出愛是賓頭盧此翻不動姓頗羅墮此翻捷疾利根廣語親厚知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆羅門大臣從王白王言云何大王朝晡問訊此下賤業人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失王位若我不起當奪我命而墮地獄令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可令墮地獄即便起遠迎先意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言爲汝故起王言昨日何故不起答言亦爲汝故王問言云何爲我耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來若我不起當奪我命若奪我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當奪我命若我起者必失王位若奪我命必墮地獄寧當令失王位不令墮地獄是故起耳王問言我當失位耶答言失王復問幾日當失答言却後十日時王即還拘睒彌修治城壍收撿穀食柴薪聚集軍衆守城警備

數日過已今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸綵女在恒水中乘船遊戲時慰禪王國內(猛光王所治國名不見有翻)七年不雨彼閻摩竭國(具云摩竭提此翻善勝又翻無惱又翻不害中印度境)王瓶沙(具云頻婆娑羅此翻摸實又翻形牢又影堅又影勝又顏色端正又色像殊妙)有出水珠若出此珠天即雨彼便興四部兵(象馬車步)往王舍城(即摩竭國都城之名)圍城而住彼城牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣教以竹葦(晉委竹名)著池中合衆蓮華在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人語波羅殊提王(即猛光也)如是言今可且停不須象馬車乘刀劍共鬬汝今可用衆華優鉢羅(青蓮華)鉢頭摩(紅蓮華)拘頭摩(黃蓮華)分陀利華(白蓮華)共鬬我亦當以如是華共鬬汝復可作飯摶相打共鬬我亦作飯摶共鬬王言可爾時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作是念王舍城牢固唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飯食豐多彼即報使言我不爲城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠若出

此珠時天即降雨以是故來使答言大王初時何不言須珠若言須珠我即當與王今可去尋當送珠王即還軍向拘睒彌國彼聞王優陀延與綵女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王優陀延與諸綵女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勅傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一白象藏守象人時王優陀延大臣出見白象白王言有野象王即勅人言勿作聲牽船近岸彼即近岸王優陀延善知調象法術即誦術彈琴往前取象時守象人即便捉王王甚恐怖彼問王言王怖耶王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王喚王王更恐怖念言波羅殊提將無殺我并及侍從耶即便鏁之衛送往波羅殊提王所問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我兒瞿波羅(未見翻)調象術并教我女彈琴彼將至慰禪國七年中鏁脚時彼教王兒調象術教女彈琴彼於異時遂與王女共通瞿波羅王子知之彼作是念若我白王必奪其命彼是我師教我辛苦此是王女彼是王得應爾耳即覆藏不語人後王優陀延欲逃走即自

嚴疾行牸象牸音字母獸也瞿波羅知之便作是念彼自嚴疾行象必欲逃走若我白王必奪其命此是我師教我辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失瑠璃器未至地頃已從慰禪國至拘睒彌國王即至奢彌跋提未見翻夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便可辦具夫人答言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所有併與一人彼亦都受猶無厭足王言今當云何夫人言此摩訶迦旃延翻爲文飾或翻爲有無破我慢心南天竺婆羅門姓也十弟子中論義第一是大婆羅門種今可請之并更請餘七婆羅門種比丘以王如許供具與此八人彼法不受若與亦不受王言可爾時王優陀延即往迦旃延所頭面禮足却坐一面時迦旃延種種方便爲王說法令得歡喜時王聞法歡喜已白如是言願受我明日請食通已八人時迦旃延默然受之時王見迦旃延默然受請已從座起頭面禮足歡喜而去王還其家辦種種多美飲食明日淸旦往白時至時大迦旃延淸旦著衣持鉢通已八人往王優陀延宮敷座而坐王優陀延手自斟酌種種多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以象布施迦旃延言止止王此便爲供養已我等不應受如是供養復以車馬人黃金銀瑠璃玻璃眞珠硨磲瑪瑙七寶布施迦旃延言止止此便爲供養我等不應受如是供養時王優陀延即禮迦旃延足已更取卑牀坐時迦旃延種種爲王說法令得歡喜已從座起而去還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因緣集比丘僧爲諸比丘說大小持戒犍度

初文可知次文分五初明師法勝妙二明因心勝妙三明波羅提木叉勝妙四明禪戒勝妙五明無漏戒勝妙夫國君者民之父母福報殊勝何故比丘起座遠迎遂失王位良繇具此種種勝妙則天龍亦所欽承人王安得忽慢今之出家者縱未得禪定通明而依佛出家持諸禁戒處阿蘭若固已超出世網豈容實以迎送之儀設令比丘不及賓頭盧之大德汝等檀越亦豈具國王之厚福耶淸信之士所應深思又出家人應思我已離俗得預

僧倫稱佛爲師爲佛弟子不向國王禮拜不向父母禮拜天龍護持鬼神欽敬倘不堅持禁戒遠離惡法専修定慧則爲欺誑一切人天則爲玷汙一切僧寶則爲謗毀法律違背如來故佛以此因緣爲諸比丘說此犍度深有關也而或者自反無德內懷怯畏反敬白衣名爲謙讓此尤不可何者如來示滅之後法身慧命全寄僧輪戒品初沾復體無別止宜努力自勉無容壞亂僧儀倘再三自審實不稱於比丘名義寧當捨戒莫壞法門如原思辭祿孔子不許說者謂居官受祿萬古常規苟才不稱職則應辭官不應辭祿世法尚爾況出世大法豈可進退失措乎至於不輕比丘通禮四衆此乃圓解初開慶而且慰逗彼時機應須強毒本屬格外善權非是通途軌則如或不然世尊何不立爲常法夫不輕即如來前身彼既緣此行得淨六根倘可通行豈忍秘惜而法輪初轉便結木叉婆羅極唱終扶戒律況今末運士習日傲僧體日頽設使不輕復起決不向卑劣慢邪慢我慢慢過慢

之四衆行此禮敬使其徒有損而無益也故菩薩善戒經云菩薩坐時見王長者起者得罪若先加趺見王長者跪者得罪若先衣不整見王長者斂容整服者得罪若王長者說惡語時隨意稱讚者得罪故知大小兩乘如出一轍豈曰用自貢高哉遵佛戒法爲王長者憎嫉也初明師法勝妙中有三初具足十號二超世自覺三說法眞善今初

如來出世應供正偏知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

如名本覺來名始覺始覺合本故名如來又二乘如而不來六道來而不如佛知湼槃即生死故不同二乘知生死即湼槃故不同六道出世者現形三界度衆生也應受九界衆生供養故名應供覺法無差亦無不盡名正偏知且約三藏教門釋者二乘斷見思惑不斷習氣正而不偏菩薩偏修六度萬行伏惑未斷偏而非正佛斷煩惱正習俱盡復逮一切差別之法盡其源底故名正偏知也明行足者具足三明及六神通二乘亦得三明明不

滿足佛悉滿足是爲異也善逝者地持云第一上升永不復還亦云好去大論云於種種諸深三摩提無量智慧中去世間解者了知世間衆生界一切種煩惱及清淨無上士者一切衆生中最勝無有上調御丈夫者大慈大悲調御一切或輭美語或苦切語或時雜語令不失道天人師者示導一切天人善惡之法應作不應作事佛者具云佛陀此翻覺者自覺異凡夫覺他異二乘覺行圓滿異菩薩世尊者具上十號天上人間所共尊重也若總略釋無虛妄名如來良福田名應供知法界名正徧知具三明名明行足不還來名善逝知衆生國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫爲衆生眼名天人師知三聚名佛具十德名世尊古人科列云一倣同先迹號二堪爲福田號三徧知法界號四果顯因德號五妙往菩提號六達僞通眞號七攝化從道號八應機授法號九覺悟歸眞號十三界獨尊號此卽合無上士調御丈夫爲一號以世尊共成十數也今叢林中課誦以善逝世間解作一句此斷不可略解十號名字如此廣說其義則不可盡　二超世自覺

於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而自覺悟證知

一切諸天乃至梵王於生死中長夜不覺設有妄自稱一切智實非正覺以不離三界因果法故佛從曠劫修菩提道愍衆生可化機緣示生王宮出家苦行坐道樹下以三十四心斷三界正習俱盡如實知苦諦如實知集滅道諦三界長夢從此而開無明長夜從此而旦不從師學故曰自毫無迷惑故曰覺悟現量境界了了分明故曰證知　三說法眞善

爲人說法初語亦善中語亦善後語亦善文義具足開顯淨行

繇自覺悟於法無倒契理契機故名爲善初中後義有多種若約一偈第一句爲初次二句爲中末句爲後若約一席序分爲初正說爲中流通爲後若約一化或大小共爲初中後華嚴爲初阿含方

等般若為中法華涅槃為後或大小各為初中後小則鹿苑最初遺教最後餘名為中大則華嚴最初涅槃最後餘名為中更約誘化一人為說施戒生天之論名初讚歎出離訶欲不淨名中說四眞諦令證道果為後又令證小果為初恥小慕大為中授記作佛為後又令種善根名初令熟名中令脫名後又世界悉檀名初為人對治名中第一義悉名後如此若初若中若後無不契理契機有文有義總以開顯淨行令成淨果為致故名眞善也

二明因心勝妙中三初得聞正法二聞已信樂三難捨能捨今初

若居士居士子聞若復餘種姓生者

二聞已信樂

彼聞正法便生信樂以信樂心而作是念我今在居家妻子繫縛不得純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈裟以信捨家入非家道

三難捨能捨錢財親屬舉世所共貪戀一時頓捨故云出家乃大丈夫事也

彼於異時錢財若多若少皆捨棄親屬若多若少皆亦捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入非家道

三明波羅提木叉戒勝妙中二初明根本善戒次明遠離諸惡今初

彼與出家人同除捨飾好與諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有慚愧慈念衆生是為不殺生捨偷盜與便取不與不取其心淸淨無有盜意是為不偷盜捨婬不淨行修梵行勤精進不著欲愛淸淨香潔而住是為捨淫不淨行捨妄語如實不欺詐於世是為不妄語捨兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此不相壞亂若有離別善為和合和合親愛常令歡喜出和合言所說知時是為不兩舌離麤惡言所言麤獷（音拱粗惡貌）若惱他人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麤惡言言則柔軟不生怨害能作利益衆人愛樂樂聞其言常出如是利益善言是為不麤惡言離無利益語知時語實語利益語法語律語滅諍語有緣而說所言知時是為離無利益語不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不歌舞倡伎亦不往觀聽不高廣牀

上坐非時不食若是一食不把持金銀七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象馬車乘雞狗豬羊田宅園觀儲積畜養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合和惡物治生販賣斷他支節殺害繫閉斷他錢財役使作業言輒虛詐發起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善事行則知時非時不行量腹而食度身而衣取足而已衣鉢自隨猶如飛鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣鉢隨身（合和音蛤翮音劾鳥之勁羽又云羽莖也即翅翼也）

此中殺盜婬自爲三不妄語開爲四各明止行二善不飲酒等六戒止列其相不取妻下略示威儀大途餘如律中廣明　次明遠離諸惡

如餘沙門婆羅門受他信施求種種餘積飲食衣服香味觸法離如是無厭足事如餘沙門婆羅門食他信施聚集種子種植樹木鬼神村離如是事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利養法如餘沙門婆羅門食他信施但作方便自求嚴身蘇油摩身香水洗浴以香塗身香澤洗頭著好華鬘染服紺色種種莊嚴面首色線繫臂捉通中杖執持刀劍幷孔雀蓋以珠爲扇以鏡自照著綵色革屣著純白衣能離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信施專爲嬉戲碁局博掩擲蒱八道十道或復拍石斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門食他信施但說妨道法說王事賊事鬭戰軍馬事大臣事騎乘事園觀出入事臥起事女人事衣服飲食事親里事國土事思憶人間入大海采斷除如是一切妨道之業如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作諛諂美辭現相毀呰以利求利捨如是邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信施常共講論諍言或在園觀若在浴池或在講堂我知如是法律汝無所知汝趣邪道我向正道以前言著後後言著前我能忍汝不能忍我勝汝汝但在言共汝論議我今得勝能問便問除斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求爲使命爲王王大臣婆羅門若居士通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅

門食他信施但作種種鬬戲或弓鬬或刀鬬或杖鬬或鬬雞或鬬狗或鬬豬或鬬羖羊或羝羊鬬或鬬鹿或鬬象或鬬馬或鬬駝或鬬牛或犎牛鬬或水牛鬬或鬬女人或鬬男人或鬬童男童女斷除如是一切嬉戲鬬事（羖音古黑羊也羝音低牡羊也犎音封野牛也）如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活瞻男女好惡相種種畜生以求利養除斷如是種種妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種厭禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或爲人呪病或誦惡術或誦好呪或治背病若爲出汗或行針治病或治鼻或治下部病除斷如是邪命妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活行藥療治人病或吐或下治男治女除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或呪火或呪行來令吉利或誦剎利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或安置舍宅符呪若火燒鼠嚙物能爲解呪或誦別死生書或誦別夢書或相手相面或誦天人問或誦別鳥獸音聲盡除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施邪命自活瞻相天時或言當雨或言不雨或言穀貴或言穀賤或言多病或言少病或言恐怖或言安隱或言地動或言彗星現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國勝此國不如或此勝彼不如或言彼勝此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨道法

此中共十七段或云無厭足或云利養法乃至或云妨道邪命皆其餘沙門婆羅門所爲而釋子所不爲設亦爲此則何用捨家出家此是正順解脫之本故名波羅提木叉亦名增上戒學也　第四明禪戒勝妙禪戒亦名定共戒而定共通取欲界地定此獨取根本定爲異文復爲四初緣戒攝根二節身調食三進修念處四永棄五蓋今初

彼於此事中修集聖戒內無所著其心安樂眼雖視

色而不取相不爲眼色所劫眼根堅固寂然而住無所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意亦如是於如是六觸入中善學護持調伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬車乘善調御者左執鞚音控馬勒也右執鞭善學護持善學調伏善學止息比丘亦如是於六觸入中善學護持善學調伏善學止息

前之戒法即是聖所行處一切聖人皆以此戒爲基本皆繇此戒得解脫始受戒時發得無作律儀無漏色法即與聖人同體故名聖戒依此修集則身口七支既得清淨心亦安樂六賊不能劫我家寶名爲堅固六觸入者六根觸於六塵互相涉入也護持名戒調伏名定止息名慧平地四交道頭即十字街頭喻四聖諦出世正法路也執鞚不令馳逸喻止善執鞭策令進路喻行善　二節身調食

彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身而不貢高憍慢自取支身令無苦患得修淨行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比丘食以知足取令身安亦復如是

一切衆生皆依食住斷之則無以自存恣之則更增苦本故既制非時食戒只此時食復須知止如頭陀行所明受一食節量食以此支身少欲少事足可自安也隨緣度日故故苦消滅不造諸業故新苦不生守此道人家風畢竟不改故無有增減心清淨故有力絕希求故無事饑餓如瘡飲食如藥藥取療瘡豈生貪著　三進修念處

譬如人以膏油膏車爲財物故欲令轉載有所至到比丘食知止足取令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知止足初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於中夜側右脇累脚而臥念當時起繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常爾一心念除諸蓋比丘有如是聖戒逮聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾

一心念無錯亂云何比丘念無錯亂比丘如是觀內身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀外身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀內外身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱受心法亦如是是為比丘念無錯亂云何比丘一心若行步入出左右視瞻屈伸俯仰執持衣鉢受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐若立若有所說若復寂然如是一切常爾一心是為一心譬如有人與大眾共行若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常爾一心比丘有如是聖戒得聖戒根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾一心無有錯亂

此中先喻後法膏油塗車欲令轄載為成道故方受此食若但知有力無事為安樂而不晝夜精進覺悟則與深山鹿豕何異故必當爾一心念無錯亂所謂四念處觀二六時中一片打成四威儀內初無間斷方名不離用心也四念處義今當略說一身念處二受念處三心念處四法念處依此念處修出世道乃是佛法最要之門不惟藏教三十七品以此為首若通若別若圓無不依之行道故佛臨涅槃答阿難最後之問教諸比丘依念處行道依波羅提木叉住是以不登戒品則不堪共住不修念處則終無進趣智者大師申此法門共有四卷指示四教行人下手方便若欲委知必須熟閱今聊陳梗概以便初學若無念處慧一切行法皆非佛法非行道人皆空剃頭如放牧童子空著染衣如木頭擬雖執鉢錫如病乞丐雖讀經書如盲誦賦雖勤禮拜如碓上下雖復興造如媒衒客作雖捨身命財但得名施非波羅蜜雖復持戒不免雞狗雖復坐禪如彼株杌雖復知解狂顛智慧常在此岸不到彼岸不降愛見不破取相不得入道品非賢聖位若有念慧能破邪顯正成就三乘出世道果乃至成就無上菩提釋此四念處通為四意一三藏四念處二通四念處三別四念處四圓四念處藏通別圓名義具如彼文此未暇述今釋三藏四念處觀四者數也念者慧也處者境也

數有開合若迷心重者爲說五陰則合色開心迷色重者爲說十二入則合心開色二迷俱重爲說十八界則心色俱開今言四者人於五陰橫起四倒於色多起淨倒於受多起樂倒於想行二法多起我倒於識心多起常倒爲除四倒故言四也身念處者一切色法名之爲身已名內身眷屬及他名外身已他合觀名內外身念無錯亂者觀我此身從前世不淨業生前世不畏生死不厭繫縛不欣解脫不尙涅槃於四聖諦竃無願樂種顛倒業業縛於識將入母胎則有五種不淨一生處不淨胎中十月與糞穢雜處依尿道而出二種子不淨攬父母精血二滴爲體三相不淨從首至足純是穢物四性不淨根本從穢業生托於穢物長養其性自是不可改變身中共三十六物內有十二名性不淨皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜外有十二名相不淨髮毛爪齒眵淚涎唾屎尿垢汗中有十二通於相性肝膽腸胃脾腎心肺生藏熟藏赤痰白痰五究竟不淨業盡報終如朽敗木大小不淨盈流於外體生諸蟲唼食其肉皮肉既盡惟餘白骨

我身既爾他身亦然如是觀已不於自他身中生淨顛倒故無錯亂無錯亂故則能調伏慳貪憂惱略舉三界二種苦因此二亦能該攝一切見思煩惱言調伏者始從別相修習觀慧稍復明利次入總相觀身不淨受心法皆不淨乃至觀法無我身受心亦無我緣此觀慧能令未生惡不生已生惡得斷未生善得生已生善增長名四正勤四種定生名如意足五善根生名五根五煩惱破名五力分別道用名七覺安隱道中行名八正道得善有漏五陰名爲煖法從此伏三界惑次第進入頂位忍位世第一位發眞無漏一十六心得見道迹乃至九無礙九解脫成無學道皆依念處行道而得調伏成就也受念處者領納名受緣內名內受緣外名外受緣內外名內外受又意根受名內受五根受名外受六根受名內外受於一根有順受違受不違不順受於順生樂受於違生苦受於不違不順生不苦不樂受亦名捨受六根仰有十八受根塵能所合三十六受約三世有百八受諸受皆

苦樂受是壞苦樂壞則苦苦受是苦苦當體即苦捨受是行苦遷移生滅別配如此通皆三苦也心念處者心是心王例上有內心外心內外心心王不住體性流動若麤若細若內若外悉皆無常剎那遷變出息雖存入息難保法念處者例上亦有內法外法內外法復有善法惡法無記法人皆約法計我我能行善行惡行無記等若於心王計我已屬心念處攝若於心所計我但除五徧行中受心所餘四心所及別境善惡不定乃至不相應行等並屬法念處攝此等法中求我決不可得若善法是我惡法應無我若惡法有我善法應無我又惡法是我何容為惡自害若無記是我者無記不能起業但名因等起謂因此無記起善起惡善惡尚非我因等起何得是我當知皆無我但是行陰故經云起唯法起滅唯法滅無有我人衆生壽命陰法起滅亦是顛倒顛倒者即是身邊二見名汙穢五陰無記亦是汙穢五陰無記緣報法起故皆無我也雖心王心所同時俱起用有強弱若心王

強屬心念處若心所強屬法念處如是內外善惡等法求我不可得名法念處修此四念處觀有三種不同一者性念處成慧解脫對破一切智外道二者共念處成俱解脫對破神通外道三者緣念處成無疑解脫對破韋陀外道具如彼明又有三人不同一者聲聞人依四諦觀苦諦為初門修此四念處斷見思惑證四道果二者緣覺獨覺人依十二因緣觀集諦為初門修此四念處智慧利故兼侵習氣成辟支佛果三者菩薩人發四弘誓道諦為初門依於六度修此四念處三大阿僧祇劫伏惑利生機緣淳熟然後三十四心頓斷結使正習俱盡成無上道亦具如彼明當知四念處觀三乘通路又是邪正分門若得四念處一切法正若不得者一切法邪今時行人不識此意設極修善止得人天徒自勤苦佛法無分悲痛奚言又復應知三藏要意正厭生死欣入涅槃第一須解正因緣法因緣支即是四諦無明行愛取有是集諦識名色六入觸受生老死是苦諦知苦斷集是道諦

無集無苦是滅諦識此無明老死破外人邪因緣無因緣生一切法種種顛倒不隨虛想邪僻深信正因緣世第二須眞正發心驚覺無常之火燒諸世間一心求出剎那不懈修習禪慧如救頭然第三須巧修定慧出世之行欲界亂心如風中燈照物不了若有定無慧如闇中無所見故須巧修二法第四須破法徧觀因緣生滅破一切愛見戲論諸法第五須善識通塞知一切愛見之法皆有道滅之理名通悉有苦集名塞第六須善修道品從念處若別若總乃至三解脫門第七須善修助道即是五停心共念緣念六番觀禪謂八念（一念佛二念法三念僧四念戒五念捨六念天七念出入息八念死）九想（一脹想二壞想三血塗想四膿爛想五青瘀想六噉想七散想八骨想九燒想）十想（一無常想二苦想三無我想四食不淨想五一切世間不可樂想六死想七不淨想八斷想九離想十盡想）八背捨（一內有色相外觀色二內無色相外觀色三淨背捨身作證四虛空處背捨五識處背捨六不用處背捨七非有想非無想背捨八滅受想背捨）八勝處（一內有色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見二內有色相外觀色多三內無色相外觀色少四內無色相外觀色多五青勝處六黃勝處七赤勝處八白勝處）十一切處等（一青二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識）第八須善

知次位不生增上慢成慚愧有羞僧內外明照善識邪正佛法非佛法破諸邪外第九須安忍強輭兩賊外則眷屬爲輭惡名稱爲強若不忍者則爲所壞內忍種種證得諸禪著則生慈爲輭賊所壞境界逼迫是強賊也第十須離法愛若發外凡內凡種種順道善法心不愛著是爲要意二明通四念處者前性共緣只見生滅之理發眞斷結四枯拙度今無生四聖諦即事而眞麤細等觀皆如幻化四榮巧度此則無生觀慧名念所觀無上之境名處觀內身外身內外身一切色法若麤若細皆如幻化名身念處受心法皆是苦性苦性即空皆如幻化名受心法念處亦有性共緣三種四念處不同具如彼說三人同以四性推檢破常樂我淨顛倒悟入無生二乘所斷與三藏同此證偏眞惟有體析巧拙入門之異菩薩既見於空亦見不空任運接入別圓也三明別四念處者行人仰信中道佛性但其理難明須假方便依生滅慧修四念處成外凡十信依無生慧修四念處成內凡十

住依無量慧修四念處成十行依相似無作慧修四念處成十向若登初地分破無明分證中道方是無作實慧修四念處今約教道卽是無量觀慧名念所觀無量之境名處一一位中各有性共緣三種念處若別對者十住修性念處觀十行修共念處觀十向修緣念處觀至初地三種念處分成就性念處顯爲法身共念處顯爲摩訶般若緣念處顯爲解脫所調伏衆生之處名爲解脫亦以性念處爲般若共念處爲解脫緣念處爲法身不縱不橫名大涅槃得色解脫受想行識解脫具足四德常樂我淨徧破凡外四倒二乘四倒也四明圓四念處四者不可思議數一卽無量無量卽一一一皆是法界三諦具足攝一切法出法界外更無有法於一念處與三念處無二無別一切法趣四念處是趣不過念者觀慧也處者境也能觀之智照而常寂名念所觀之境寂而常照名處境寂智亦寂智照境亦照一相無相無相一相卽是實相實相卽是一諦亦名虛空佛性亦名大般涅槃如

是境智無二無異如如境卽如如智智卽是境說智及智處皆名爲般若亦例云說處及處智皆名爲所諦非境之境而言爲境非智之智而名爲智亦名心寂三昧亦名色寂三昧亦是明心三昧亦是明色三昧色心不二不二而二爲化衆生假名說二耳此之觀慧只觀衆生一念無明心此心卽是法性爲因緣所生卽空卽假卽中一心二心三心一心此觀亦名一切種智此境亦名一圓諦一諦三諦三諦一諦諸佛爲此一大事因緣出現於世觀此一念心中具足十界色名身十界受名受十界識名心十界想行名法法性色一色一切色一切色一色一受一切受一切受一受一心一切心一切心一心一想行法一切法一切法一法將智慧性觀十界色性名爲觀了達色中非垢非淨名爲處智慧性觀十界受性名爲觀了達受中非苦非樂名爲處智慧性觀十界心性名爲觀了達心性非常非無常性名爲處智慧性觀十界法性名爲觀了達法性非我非無我名爲處能所合標

是名性念處觀若觀十界色非垢非淨雙照二諦垢之與淨其性無二無二之性卽是實性乃至觀十界法非我非無我雙照二諦我與無我其性無二無二之性卽是實性是名共念處觀若觀此身受心法無緣慈悲無緣無念如磁石吸鐵寂而常照雖無念不動而運大慈普覆十界衆生慈悲誓願廣大不可盡是名緣念處觀三種一心具足觀此身受心法智慧性名性念處定慧均和能助大道名共念處所有慈悲名緣念處一性念處一切性念處共緣亦爾此圓教義也修此通別圓三種四念處皆有十要意名同義別具如彼說須往尋之念無錯亂等者藏教略如前說竟通教則以無生觀慧爲無錯亂了達貪憂如空不可得爲調伏別教以次第三觀爲無錯亂調伏同居世間方便世間果報世間無量貪憂圓教以無作觀慧爲無錯亂了知貪憂之性卽是實性始從名字調伏乃至究竟調伏方是四念處實義如來遺命令諸比丘依念處行道要在兹乎故此中但云身念處精進不懈受心法亦如是而不定言不淨苦等者正以四教行人所共稟也若得此意則於五蓋四禪五通三明等一切法門皆可作四番解釋思之思之　四永棄五蓋又三初明所住處二明除蓋方便三正明除蓋今初

樂在阿蘭若靜處樹下住或樂處山窟若在露地糞聚邊若在塚間水岸間

阿蘭若此翻無喧雜此等諸處遠離憒鬧堪任進修　二明除蓋方便

彼乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐直身正意繫念在前

乞食資身則永斷營求結跏趺坐則心易入定直身則身無病患正意則意無邪倒繫念在前則昏散不生　三正明除蓋又三初直明訶棄五蓋二喻明除五蓋相三具明永斷之法今初

斷除慳貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋淸淨無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱繫想在明念無錯亂除斷掉悔不與共俱內心寂滅調悔心淨

除斷於疑已度於疑其心一向在於善法於五欲境愛戀不捨名慳貪於違情境恚怒懷惱名瞋恚昏憒不了諸根闇塞名睡眠三業散動憂愁退沒名掉悔於師於法於已心存猶豫名疑此五種法覆障定慧令不開發故名為蓋別而言之貪為慧蓋利令智昏故瞋為定蓋正是禪刺故眠為慧蓋性無堪能故掉悔蓋定不能一緣故疑能具蓋定慧無有正信故通而言之皆為定慧之障也　次喻明除五蓋相

譬如有奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人以是因緣便得歡喜其心安樂又如有人舉他財物所行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人以是因緣便得歡喜其心安樂如人久病從病得瘥飲食消化身有色力彼作是念我先有病而今得差飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄安隱得脫彼作是念我先繫閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂

貪欲如奴受他驅役故瞋如負債惡報酬償不息故睡如久病沉重不起故掉悔如獄因掉生悔因悔成蓋不能自出故疑如曠野心多猶豫故　三具明永斷之法若不訶五蓋不能習禪若不得禪定之力不能斷蓋也

比丘有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未斷諸蓋令心染汙慧力不明彼即捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身徧滿盈溢無不徧處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而無零落比丘得入初禪亦復如是喜樂徧身無有空處此是最初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處靜寂故彼捨覺觀便內生信心生一處無覺

無觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身偏滿盈溢無不偏處猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上來即此池中清冷水出潤漬一池偏滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如是心定喜樂偏滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬偏滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不偏處此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不偏處猶若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨偏滿於身無空缺處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶嚮無有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈燄直上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是

無有調動心無懈怠不與愛恚相應已住無動他此是第四禪現身得樂所遊處何以故由不放逸精進不懈念不錯亂樂處寂靜故漬音恣浸潤也恬音甜安靜也

自見未斷諸蓋者前雖云斷除慳貪乃至其心一向在於善法但是訶棄未是永斷故必以覺觀力捨欲惡不善法而入初禪乃至次第入第四禪方得歡喜安樂也心不掉動是永斷悔蓋亦不懈怠是永斷眠蓋不與愛恚相應是永斷貪瞋二蓋住無動地是永斷疑蓋譬如密屋內外泥治喻無調悔堅閉戶嚮喻不懈眠無風塵喻無貪瞋然燈喻無疑燄直無曲恬定而然喻定慧和平能發五通三明也又無人喻無貪無非人喻無瞋無風喻無掉無鳥喻無眠無曲喻無疑修四禪法具在經論及禪波羅蜜次第法門須者自往尋之此第四大文即是因戒生定亦名增上心學也　第五明無漏戒勝妙無漏戒亦名道共戒而道共通取念處方便道此獨取發眞無漏爲異文復爲二初五通次三明他處言三明六通共止六法以宿命天眼

麞[illegible]鹿

漏盡功能殊勝復稱爲明今別開神足爲三乘天耳他心共成五通別列宿命天眼漏盡爲三明雖開合不同總是六神通耳六皆稱神通者纓絡經云神名天性通名慧性天然之慧照徹無礙也今初五通

彼得定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身支節具足諸根無缺時即觀之此身色四大合成彼身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四大身色中起心化作彼身諸根支節具足譬如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出（鞘音笑 刀室也）亦如人篋中出蛇彼作是念此是篋此是蛇篋異蛇異從此篋中出蛇（篋音匧 方筥也）譬如有人從簏出衣彼作是念此是簏此是衣簏異衣異從簏中出衣（簏音[鹿] 竹高篋）比丘亦復如是此是比丘最初勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根支節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身譬如瑠璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤線貫之有眼男子置掌而觀此是珠此是線珠異線異此珠繫在於線比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸根支節具足而作是念此身是四大合成彼身從此而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智證彼便能作種種變化以一身爲無數身無數身還爲一身身能飛行石壁皆過無所罣礙如行虛空行在空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或煙或燄若大火熢（熢音芯 草名）手能捫（捫音門 摸也）撫日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利益譬如金師善鍊眞金隨意所作自在成之而有利益比丘亦復如是定心清淨至無動

地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人聲譬如於城郭國邑中有講堂處大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲此比丘亦復如是以定心故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切衆生心之所念此是第五勝法

初起心化作異身如鞘中出刀等連舉三喩止是喩其化從心起次觀所化之身從化而有心喩如線身喩如珠身心宛然從此化彼相貫不離此二皆是神通智證前方便耳次正顯神通智證言智證者由出世正智所證神通不同諸天報得不同外道凡夫依見愛之所修得巧匠四喩總顯隨意

能成木堅於泥牙堅於木金堅於牙匠師伎術皆能治用何況心法虚融習道巧妙而不能如意自在耶次天耳智次他心智皆如文可知　次三明

彼以定心清淨乃至入無動地一切修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從已村落往至他國在於彼國若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦復如是能以定心清淨乃至無動地心宿命智證能憶無數百千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法生闇已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故

由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故

初宿命智稱第一明者明過去也以斷滅無明故明法得生無明止是見思煩惱障於空寂今斷滅之則明法自生所謂但有除翳法別無與明法也闇已去明曉法存者謂闇去更不復來明存更不復失如一成眞金不重爲鑛也

彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡諸道尊卑貴賤隨衆生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見衆生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明

何以故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故

次天眼智稱第二明者明未來也三世悉見以未來難見而能預見故從勝說亦以過去現在讓宿命漏盡耳

彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此是比丘得第三明斷無明明法生闇已去明曉法存是爲無漏智明何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故

次無漏智稱第三明者明現在也於三世法皆悉

不生以其坐斷三世無一法可以當情故謂之明現在苦聖諦者三界皆苦確實不虛惟聖了知稱為聖諦集卽苦因盡卽苦滅道卽出要並實不虛故皆名諦有漏卽苦果漏集卽苦因漏盡卽苦滅趣漏盡道卽出要重言之者前番約見道後番約修道或前番約欲界後番約色無色界也正智名知慧眼名見欲界思惑名欲漏色無色界思惑名有漏三界見惑名無明漏得解脫者見道十六心修道十八心根本智也得解脫智者後得智也我生已盡卽是永離果報故名無生梵行已立卽是具智斷德故名應供所作已辦卽是眞窮惑盡故名無學更不復生卽是煩惱斷盡故名殺賊又我生已盡是苦諦智圓梵行已立是道諦智圓所作已辦是滅諦智圓更不復生是集諦智圓清水喩定心木石魚鼈喩現前生法眼喩智慧雖有明眼水不澄清不能了別木石魚鼈如有慧無定雖復清水若眼不明亦不了別木石魚鼈如有定無慧今定慧具足了知生空及與法空不於生法起顚倒想是為無漏智明此第五大文卽是因定發慧亦名增上慧學也有處五通尙屬定學今皆云智證故攝入慧學於禪定通明後皆結云由不放逸等者深顯持戒不放逸為聖道根本四念處為入道要門頭陀行為出離勝法也且依三藏略明如此餘之三番可以意得又卽此三藏法門或轉入妙或按位妙可細思之毋忽視也

大小持戒犍度略釋終

四分律拾毗尼義鈔卷上之一

終南山沙門釋　道宣　撰

將講毗尼藏略存六門

第一如來在世制有五名所以不分者如來始從鹿苑終至鶴林隨根制戒乃有萬差何者良由衆生根器不同樂聞有異故令聖制輕重不等緩急有殊諸部輕重乃有無量雖復不同各稱根性皆有奉行之益以是義故聖制本有五名若不爾者付法藏傳云佛現在時分爲五部應成無義又方等云於五部僧學何毗尼又復方廣云互用五部僧物如是等經亦可須引若依大集文殊問等佛在世時全無五部文意之異何者如來爲利他成道證一乘妙樂將欲演說衆生行別不能一流遂使方便說三乘之別此是例也今毗尼藏者如來既自不分明知聖現在時無其五意五意若有亦應如彼三乘別與作名不可仍爲一部問若無五意亦無同事而有輕重制者何以經云我涅槃後分我毗尼以爲五部答如闍王十夢經說說我去世後分爲五典非謂在時已有五意此言分者例彼以解又解所以不分者具二義故一教主是一共誰評競而得分之雖佛弟子名有五人皆是相承異世傳通化物故言一也二所被衆生不相是非何者衆生利根各各自念良由我等根器不同致令聖制輕重有異有何可諍各體化意依分修行以是義故聖者之制現無五意但有懸記之言佛去世後始有諸部分張

第二辨廣略異者準增一六佛俱久住具說廣略第一壽八萬四千年百年後制廣戒第二壽七萬年八十年後便立廣禁第三壽七萬年七十年後立廣教第四壽六萬年六十年後立廣教第五壽四萬年四十年後立廣戒第六壽二萬年二十年後立廣戒問若爾並說廣略住滅應等何以四分言佛告舍利弗毗婆尸佛式棄佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住廣說乃至隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住然則四長二短斯乖何通答解二佛滅者隨說略邊望廣說邊故言久住然則二佛隱其說廣但彰其略言不久住四佛隱略表廣導其久住故與身子作請之序

若依五分言前三不久住後三久住更問若爾便有廣教何疾滅耶解云五篇諸戒乃是廣教作業受戒廣略通有不局一也安居自恣義亦同之以是而言雖法亡滅亦有作業受戒不同餘四受唯被內凡不通末代問涅槃云迦葉佛法住世七日今言久住者何答據利根者七日假教修行故經云七日七日若過自得淳熟不假教修故復言滅其鈍根者始終假教修行故今言久住此是制教廣略而已化教非無廣略之義而先略後廣定次之異易可思之

第三說戒時節者如來在世但說略教以略教法言略包含通於輕重皆有行益弟子說廣表衆行法二又解佛非僧故不能秉又解廣是別教若爲五說利益不普輕重異故故善見云一切諸佛但說教授波羅提木叉不說威德波羅提木叉解云略教但指三業而直諫故言教授廣教追事有怖故言威德又四分云汝等自說此是如來最後說戒此是證也問所以弟子得爲犯者說解云五分等佛言不應以天眼見舉應以肉眼見舉他罪又不能令犯者頭破七分如來反前故不得說然佛說戒時節遠近經論不定善見云如來成道二十年前常說略教後付弟子說婆論云佛成道十二年前說者爲無事僧說此略教也四分亦爾隨根所見異故善見亦言過去佛不爲聲聞弟子結戒不犯非故亦不結威德波羅提本叉亦不半月半月說戒乃至六年一說戒一切比丘悉集佛所布薩計滿六年有神通僧者而來無神力者諸天來白即取衣鉢承諸天力到布薩處即說忍辱第一道等廣如大疏

第四五師任持不分者依首疏融均二十年一師一百年付法藏相承付囑五師無闕不叙年數文殊問經云佛去世後百年始分第一師名迦葉比丘於佛滅後任持理行二教具足圓通隨化機盡大悲經云即以法藏付囑阿難竟於雞足山現大悲之願願力任持永入涅槃化彌勒佛弟子作十八番變立誓願竟即入涅槃如是等第二阿難比丘受此付屬具足流通如經中言阿難乘船在恒河水中二王俱請阿難不知偏受誰請是故中流而入涅槃息諍競故又

云付二弟子一名商那和修胎衣比丘過去慚愧胎裏著衣生出隨長故名胎衣也二名末田地和修在摩突羅國教化末田地在罽賓國二人並頭教化以此而言第三師末田地第四師商那和修受持佛法具足無缺任持八十誦律在摩偷羅國教化時人名曰摩偷羅律師將欲涅槃卽以此法付屬第五優波掘多掘多善能說法但無三十二相時人名為無相好佛至於受持勝於其師但簡律要用偏而行之然此五師皆內懷明朗深達玄微體道殊方又善見化宜善傳聖教被時盈世一百年前猶自不分仍為一部大毗尼藏

第五五部分張者然第五師有五弟子神解不同莫不皆窮理奧但執一見以為楷準不能均融於是離分一藏作衆部之名掘多在世於後末時育王大集論師共論佛法時各情見不同有所偏執掘多受持佛法既少不能判正遂分一藏以為五典各自相承並傳季世良由教主非一五師同世情見相違互說不同如涅槃說由此異相朋黨相援互相諍訟依之修行莫不悟道又大集云我涅槃後我弟子顛倒解義顛倒宣說故隱覆法藏名曇摩毱多解云此名顛倒解義法名四分就化儀次第說先果後因故名倒說倒說故隱覆覆他先因後果義又云受有三世及以內外善能論義破壞外道說一切性皆得受戒凡所問難善能答對是故名為薩婆諦婆解云此名三世有亦名壞外道法名十誦又云說無有我及以受者轉諸煩惱猶如死屍名迦葉毗解云此名解衆生空亦名重空觀法名解脫又云不作地相乃至識相故名彌沙塞此名廣解義亦名不著有無法名五分又云皆說有我不說空相猶如小兒是故名婆麤富羅解云此名著有行此中無本不知法名是何又云廣博徧覽五部經典故名摩訶僧祇解云此名大和衆亦名大數不知法之幾分又云如是五部雖各別異乃至不妨涅槃若準遺教法律五師服色品而讚歎薩婆多者是人名博通敏達智導法化著絳袈裟曇無德者人名此人奉執清禁斷當法律著阜袈裟彌沙塞者人名此人禪思入微究暢玄旨著青袈裟

迦葉遺者人名此人精進勇決救護衆生著木蘭袈裟摩訶僧祇者人名此人勤學衆經敷演義理著黃袈裟此中首解三藏口傳二百年後分爲十二部薩婆多中分出婆差部婆差中復分出三一法上二名賢胄三名六成此即本末合有五部迦葉還中分出二部一名僧伽提二名淺摩提本末合三將三足五以成八部彌沙塞中分出一部名中間見此二既八成十部唯曇無德摩訶僧祇二部不分通前成十二四百年後分爲十八唯僧祇中更分出六部一名遺迹二名彌沙三名施設四名毗陀五名施羅六名上施羅以是六部配前十二合有十八部佛去世後爲二十部故文殊問經言未來我弟子有二十部皆令諸法住二十部者並得四果三藏平等無下中上廣如大疏

第六總別者前五是別偏執已見故以經云雖各別異故知是別僧祇是總以此衆僧行解虛通不生偏執知彼別見皆各隨分契當無差故復說徧覽五部經典故知是總問若爾何故如來勸中唯言如是五部不言六者解云如來見前別見恐人不受故偏牒別見言五而勸不妨僧祇是總以行五見不恐人不行故不須勸雖復五行亦無妨故專論四分總別之異廣如別鈔毗尼藏大綱略解如是

將講起戒差別即以十門

第一序名略解者起戒略五略五者何一善來者往植好因道根深厚尋教生解斷惑一輪道成初果深厭生死希求出家佛唱善來即發具戒如百年昔比丘言在僧祇二上法者無欲迦葉修道進德惑盡解滿會性空上法而發具戒三三語者積德非遠不感大聖託彼小聖厭有求出剃髮染衣憑依三寶即發具戒四八敬者愛道女女中最利聞佛不聽女人出家特生厭離遂自剃髮染衣倚立祇桓阿難三請如來遙宣八敬之法付與阿難頂受尊教授於愛道愛道聞之遵此八法作奉行之意即發具戒五作業者根性最鈍非假勝緣扶彼勝因不能發戒思之可解此中有人不立上法得戒何者一無上法人二無上法教而四分云修道成羅漢即名出家受具足者此

作業前成以羯磨度之將羅漢增於年不滿二十處而已又胎閏之疑皆是前故羅漢亦爾又解羅漢後成何者如律中言若數胎閏一切十四日布薩滿二十者即名得戒若不滿修道成羅漢亦得具戒故知有上法其五分童子迦葉亦可須引第五作業受中僧尼不同僧中有二一者十衆二者五衆中國邊地如次可知尼則有四一二十僧受二十僧受中邊如前三遣信受信言之下便發具戒故四十二受已會嫁故問中國十人不言持律邊地五人言持律者何答汎解十人要四人善解羯磨六人足數故十人不言持律邊地開法要須五人皆是持律如僞論問如佛說邊地持律五人得受具足若有十人持律五人受戒開得不佛言得具戒與受者得罪因茲更問三事一問出罪開十人不二問受開白二不三問受戒人少懺悔即多解初問者即有四意一為不開惡受既難得理宜謹奉二為不損總體三若諂餘方懺悔不至有難亦滅四以開五人邊俗即多第二可解依明了論更有略羯磨疏中云善根轉薄須立和尚闍

報還合作還報字

今僞疑誤

古本無十字

黎先問遮法後從大衆乞與唯說單白便得具戒四人即作不如廣羯磨善根非勝故盡白四說而尼無此也解第三問者受少懺悔多者受則創入情殷宜為生善懺即入久奢誕善心難生後為滅惡除業排惡故須二十遣信出罪亦同是釋問遣信受戒要須報還方始得戒殺盜不爾者答受戒是要期思願滿足為義殺盜損境為義故不相並然即將此六受屬前四種以成十受但此六種莫不皆通作業隱別就通是故但存五種受戒廣如大疏

第二僧尼通別者如婆論云七種受中六局一通五唯比丘一唯在尼作業通二五是比丘者善來自誓三歸見諦三悟是也為止誹謗故如來不以善來度女餘者可解摩夷云善來上法作業如此三受二衆通備如說五百女人善來出家是也撰集百緣云佛自面唱善來度尼皆得羅漢非唯一二賢愚云蓮華色尼佛唱善來度明了論有善來上法通尼四分亦有破結使尼理即通也三歸受戒不通尼者準經論驗尼無三歸得戒婆論云成道八十年已前三歸度

人爾時尼未有心出家八年已後止三歸與羯磨度人所以不通問若不得及三歸教不得三歸度及善來教應善來度答今舉不及爲彰不度正以未有心出家故此言不通者謂具戒三歸五八十等理卽通尼婆論云佛成道十四年後以八敬度女人自此已後以其羯磨度其女人此不通僧思之可知若對時別者善來三語八敬此三局佛在世雖云付法藏中說阿難恒水度五百仙人唱言善來頓成羅漢果而不可依上法得戒亦通二時佛滅度後五百年中解脫堅固可無一人入羅漢果羯磨可解若論處者善來八敬局在閻浮以佛在此而成道故又此二種佛自秉故問若爾何故不遊三天下教化者答閻浮提人有四種別緣謂見佛聞法出家得道故東西二洲無見佛緣羯磨通三可知上法通者如來一代三天下中可無一人入阿羅漢果三語不通者如律中言汝等各各人間遊行不得二人相隨百一十人中無賓頭盧名以賓頭盧被擯東西天下始有佛法故鼻奈耶云佛語賓頭盧我今擯汝終身不得解脫涅槃不得住閻浮提時尊者受世尊擯已卽歸僧牀取臥具於閻浮提沒出俱耶尼於彼夏坐多度弟子教化俗人大作佛事十誦亦爾唯言起僧房爲異婆論云婆提亦因擯賓頭盧往大作佛事乃至有四部衆等北方是難地化所不及故五受俱無也

第三二覺得戒者若依僧祇如來果中得戒故彼律云佛在菩提樹下最後心中廓然大悟自覺好證是名具足若依婆論亦果得戒以自言不起此座而得漏盡漏盡之時果戒俱得若依五分因中得戒故彼律云二月八日夜半逾城乃至在一須摩那樹下剃髮著袈裟卽言我今已獲具足不言受也善見亦因中得戒以寶衣易得麤布僧伽梨已被衣剃髮竟卽言已獲具足四分無文若以義推缾沙王見菩薩著袈裟乞食爾時未成道故知因中得然此太子王宮非實生雙樹非實滅不可定言又解爾時未有佛法云何得袈裟剃髮者是首陀會天化作獵師令厭離也問戒本防非佛既惡盡何以戒爲答戒是功德法若當無戒乃可惡盡功德不滿是故須耳若爾果頭

得有戒者果頭亦應有三護何故果頭有三不護答本是惡法護其三業防過未起故果頭不須三護戒是善法是故有戒問獨覺爲有戒耶解云亦得雖出無佛世緣於別事得脫亦得解脫戒問若爾別解脫佛出世有既出無佛世云何得有之者如婆論言非僧攝耶答別解脫有二一在家三歸五八等二出家別解脫二百五十是多論就初而說故言無戒今更解得具別解脫何以故五戒形俱過去時有不至今身亦佛未出世故無自受法婆論如此依善見云有以五戒十善戒一切時有乃至無佛出世辟支輪王等亦教受故若不爾者如來獨覺得自然戒佛亦在家耶眞諦明了疏云於過去多劫中以修戒行於最後生身卽五戒性成在家已至苦法忍時而出家具戒鬚髮自落衣鉢在身爾時具得別脫定生無漏戒也問如來所以得自然名弟子而得上法者答因中不假師說教故會自然理得盡智故弟子不爾問佛與獨覺不假他身教假自身教不婆論云假自身教得佛在樹下坐卽身教成就口自發言我要不解此坐而得漏盡卽口教成就後得漏盡戒亦俱得廣如大疏

受舍作授

第四師資不同者婆論云此五種受遠而言之皆從佛受由佛出世有是法故若以義推上法自得餘四從他何者由佛說法得證無學名從佛受以義而言盡智現前自證得戒故不從他受從他受中善來八敬佛邊得戒三歸羯磨弟子教得若論七衆者如婆論云大而言之皆從佛受以事而言比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得戒二沙彌從佛得戒一難提二耶奢尼之三衆佛已不受爲止誹謗故報恩云均提沙彌佛唱善來得沙彌戒不得具戒後更說法便悟聖道問何故如來得稟善來比丘不得者答具二義一麤習共亡威德力大能轉緣入道二善識根器應機授藥故比丘不爾問佛何故遙宣八敬不對面化者答爲表未來依憑大僧諮受法訓故多論云見諦善來自誓佛於彼有和尚阿闍黎義然佛不爲人作師三歸得戒得稱比丘作阿闍黎不得作和尚八敬得戒得稱阿難作阿闍黎不得作和尚問如來何故不

以羯磨與人作師耶答為成平等化故為成三歸故為成四信故為成六念故問何故尼中無論義得戒耶答性多煩惱難可拔悟不得與佛對談稱可聖心故問何故比丘中無遣信耶答女人志弱故有遣信男子剛決何須遣信問若爾比丘應無梵行難梵行難有遣信可有又解尼不得請僧就寺受戒故有遣信比丘不爾何得相並問依四分摩夷得羅漢果名上法得戒五分陀驃十四出家十六成羅漢年滿二十羯磨受戒賢愚經云舍利弗度專頭沙彌七年出家十四得羅漢為報師恩不受具足又育王傳鞠多度二沙彌成羅漢令采華摘果猶名沙彌如是等教何意耶答四分摩夷先有方便受戒之心燕智現前果戒俱得五分等說先無方便受戒之心得果無戒又解俗人沙彌道成羅漢果戒俱得問若爾先得戒者何故律云更唱善來羯磨答為除俗相故釋疑人衆故所以更唱又解迦葉定自誓得戒而名上法者以世間盛法者名為上法故付法藏傳云自誓言下身口律儀森然具足不同昔解自誓言下不發戒品是故多論云自誓得戒唯迦葉是然非在羅漢心中得唯從勝緣以彰名也若爾何故律中云沙彌得羅漢即名具足答此亦羯磨前成今從勝名問經言俗修道不證第四果何故律中言俗人得羅漢果耶答義雖矛盾理即無妨婆塞有三歸五戒八戒如前說故此中三歸五戒者聞佛說法得下二果不證三四受八戒者亦證三四經律各一思之可知問何故涅槃經出家婆塞遠離五欲得那含果比丘比丘尼得四道果耶解云為顯在家出家作差別故不言得四果而巳

第五位列凡聖者依四分言善來一種唯被聖位不通二凡解非圓明厭心非極故十誦云善來受戒一切如法諸佛法王自在義故自與受戒無有學地命終不成羅漢善來言下俱發具足不證於果祇疏云善來言下果戒俱得果謂初果五分云善來受戒通於凡聖為須提那善來受也三歸八敬不通外凡如婆論云此二人不羸不捨不變根不斷善根始終堅固無諸災患故知內凡問若爾內凡巳去得不壞信

成就不退何故律云將至佛所中失本意答解信有二一事中出家信二理不壞信彼言失者謂失事信而非理也又解八敬通外凡愛道初果五百女人何得無凡三語不通外凡羯磨受戒始被外凡一與巳後三人通被引說教旨廣如大疏

第六發戒時節者善來一種唱善來竟即發具足上法受戒盡智現前得三語受戒摩夷云前三歸是出家三結竟即發具足問若爾懺悔之法殄於往愆使身心淨然後乞受何故智論云受三歸竟然後懺悔答依毋論有五種三歸一翻邪三歸此人信邪來久今始入佛法不得即受先教歸三寶翻邪入正後始懺悔不發戒品如商兄弟說五道皆得三歸唯除重獄二五戒三歸謂五逆罪賊住汙尼二根先犯五戒等如是一切皆不得受問受五戒者何時發戒答要受三歸巳得五戒而欲令前人識名字故須說之又解說一不殺戒爾時得五戒為能持一戒五戒盡能持故又復五戒勢相著故秉本意誓受五戒竟然後方得首解於諸說中受三歸巳得五戒者此是定義

廣字號栁

八戒十戒亦皆如是如是五戒一受無量廣如婆論三八戒三歸亦問諸難及得戒時準五戒解四十戒三歸者如五分云度沙彌巳先受優婆塞三歸五戒後受沙彌三歸十戒故五具戒三歸者如毋論云問五八十等皆受三歸何故不名具足戒耶答五八十等宜說三歸不足更有所加謂五戒等具足三歸宜是先加又當爾之時未有五八十等無所可列故四分云歸依佛法僧今於如來所出家如來至眞等正覺是我世尊即名出家受具足戒十誦又云具三歸者歸三寶巳三唱我隨佛出家即得受戒八敬受戒說第八訖即發具戒羯磨受戒釋論云與汝受具足竟即發具戒又解羯磨竟發戒問三羯磨竟即發一形戒我三結安居亦應得一夏問但作安居意不三結安居亦得成安居亦應但作受戒意不三羯磨亦應得戒既不同彼何為作難又解受戒要期一形盡形始廢無者可屬故羯磨竟發一形戒安居要心是短三月滿時有者可屬是故待滿方得義不相竝又解但知受戒就法安居對時若就法一時之間有多

法若就時一時之中不得有多時時是總法是別時法要須前謝後生義不相竝

第七五受漸頓者婆論云五種受中羯磨一種亦漸亦頓餘頓非漸於義似失何者善來三語何故不得聲已先受八戒五戒後受具足而言漸也上法亦爾如律言沙彌羅漢卽是其漸八敬亦爾云何言餘四非漸婆論雖言七種受中白四一種次第三時得餘戒一時而得無三時次第以前驗之不可卽定今解五種漸頓俱得不得言開開卽無罪若論其羯磨一種唯漸非頓餘四竝通依僧祇律等雖言先受三歸五戒後受十戒不言併受者不得眞諦明了疏先不受十戒不得具戒此戒是具足方便能攝未來具足戒名顯毗尼此應是異部所說不存者得問若一時得三種戒者何須次第受之婆論答染習佛法必須次第如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗一時受者卽不如是又言衆生應受五戒而得道果十具亦爾是故如來說此次第又文雖言一時得三而無有別無作一體隨位別說三戒故若依樓炭經云不受五戒直受十戒不得十戒首解未見經本問受戒一形設欲不犯後犯不失戒我要期三月不出宿後出經宿不失夏不答戒先發得在已所以不失夏本未得故破也若未得者云何言破解破有二一已得名破二應得不得名破若究限滿無破可破

第八作法不同者善來入敬一徧得三語三徧得羯磨四徧得善來對佛勝一徧可爾入敬學人兼何故亦一徧若望阿難計應多徧以兼佛故若世尊有是教故知由佛但愛道渴法情般故同一徧三語者若計羅漢一徧應得但以此人渴法情慢故三徧方得三語對無學人何故三徧答人雖有異皆是辨戒疎緣心是正因以愛道情般先自剃髮爲聖抑止豪漏子孫無心他化方從出家中間失意故知心輕羯磨雖衆以通凡聖故四徧得三語所對雖是無學以別人衆其緣稍勝故三徧得此中善來第一三語第二羯磨第三八敬第四上法第五制次如是引文指事廣如大疏問五戒十戒羯磨此三前後云何解云五戒初制如鹿野成道耶輸伽父一人受五戒最先八

年後方有羯磨自此已後說十戒法以十戒文云和尙某甲故知從後羯磨五年已前與顯三語以僧祇云五年犯婬戒故差是四分提那也然善見云八夏犯與多論相應以此可言八年前不可定言其八戒者不知早晚

第九受隨同異者同有四義一名同俱名無作故二義同同防身口七支故三體同同以非色心爲體故成名色性故四敵對同受中無作體在卽是對事防非與隨中無作一等異亦四種一受中無作總先成心斷一切惡無問情非情一時總得隨中無作別發行不頓修次第漸成修者發無作不修者不發無作二長短不同受中無作要期懸發擬於一形形存戒在說之爲長隨中無作從修行而發與方便色心俱事止卽無說之爲短三寬狹不同受中無作一受已後任運而起三性之心恒有不失名之爲寬隨中無作善性便有惡無記無名之爲狹四根枝二別受中無作是其根本隨中無作依受而起說爲枝條若論二作者同亦有四一名同二義同三體同四短同異亦有多種受作總斷隨作別斷受作根本隨作枝條受作懸防隨作現防受作一品隨作多品廣如大疏

第十問答者受勤策戒方軌者如五分應先受優婆塞三歸五戒後受沙彌三歸十戒十誦亦言先五後十善見云禮僧已往闍黎所禮足互跪合掌闍黎教言汝當隨我語教汝受三歸答言爾首解云亦應問十三難諸遮以生善也問沙彌何不直說前四性惡便罷而說後六遮惡戒者解云此十喜犯故先爲說自餘諸戒師後別教問何以四依爲大僧說不制沙彌者解云以沙彌志弱情懦不堪問大尼請僧爲師沙彌尼何不如是解云小尼成行不依丈夫故不令大僧作十戒師大尼反前大僧爲師問若爾亦應大僧爲和尙耶解云非親相攝故不得爲和尙問童女所以有學法丈夫無者何答首解此有二義一女人有懷姙之過故須與二年學戒淨其身法丈夫無此何須作之二爲表女人煩惑垢重入道卽難自非加以學法進道無由丈夫善因既勝堪能立行故更不須加其學法學法者何首解與六法未滿二年更犯

經者缺其學法更與二年六外犯者但缺行法不缺
學法若犯四根本卽應滅擯故有學根本有學學法
有學行法若滿二年已犯者亦缺學法更與二年問
若爾行覆藏竟犯者亦應壞法解云覆藏隨日治其
情過非盡形故日滿不壞學法盡形非局二年爲對
受具略限二年非謂多年局不聽學所以不例僧祇
十八法廣如大疏又依伽論若白衣爲和尚與白衣
受具足爲得戒不答得戒僧犯吉羅非出家人爲和
尚與人受具足爲得戒不答衍戒首解雖有其文亦
不可用僧犯吉羅非在家用善見云若人不請和尚
不乞戒不得與受者吉伽論云受具足時不乞和尚
得戒僧犯吉羅十誦云與無和尚人受戒受者得戒
衆僧得罪婆論云先請和尚受十戒時和尚不現前
亦得十戒若受十戒時和尚死若聞知死受戒不得
不聞知者得受具足戒和尚不現前不得戒以不滿
僧故若數滿設無和尚亦得戒善見云無和尚與受
具戒得吉羅是人得戒黃門爲和尚爲人受戒得戒
衆僧得罪問羯磨師所以不差教授師獨差者何解

云教授師出衆問難若僧不差無以輒問故須僧差
奉命而問羯磨師在衆而問何須僧差若爾結集法
藏亦在衆作法何以白差答結集爲於衆僧不爲別
人若不差不知誰問誰答故須差問答人定方得結
集其羯磨師爲別人受戒先請師已定或復在衆是
故不差問作業師單白和僧教授師所以無單白和
僧者答羯磨在衆問難又僧不差故須和僧教授師
既爲僧差奉命遣問何須更和問作本法尼得聞羯
磨法不答雖未得戒已曾聞羯磨故宜在大尼下坐
得聽後人受戒羯磨不犯遮難以不異本所聞法故
問若爾教授師單白所以不犯難者解云曾聞羯磨
師單白彼差人單白事雖是異同是單白不殊故聽
不犯不可例言至大僧時亦有此者雖同羯磨而衆
異故又五分言受大戒已初說八重次說四喩後說
八不越法乃至尼說四依無樹下坐十誦云說羯磨
已先說四依次說四重八重廣如彼律
將講十三難略存七門
第一隨難略解者難雖千途但從重說略表十三此

中第一邊罪者問何以爲邊罪答不以殺盜爲邊若爾俗人作同亦應名邊若以受戒不得爲邊者犯尼淨行亦應名邊若簡衆外名邊者應擯之人應非邊以未擯故若以夷名邊者沙彌吉羅應非邊今正論邊體對作過遮佛制教不作即已作即分外故名邊罪問何以不名滅擯人答實應言之但以此人經捨戒來故不與前名又此二人對比丘位中得法者名滅擯不得名邊道理是一但爲別二人仍從本稱故存邊目　第二壞尼淨行者如祇律云若羅漢那含二聖尼初中後一切皆名壞尼淨行斯須二果及凡夫持戒初若受樂是壞尼淨行中後不名尼難問聖境不壞何成難者解云但使行業成就不待前壞即成障戒善見云若壞式叉沙彌尼不障出家若比丘尼三處行婬皆名壞尼乃至若尼自樂著白衣就行婬者不障出家有人言但是具戒不問淨穢陵慢皆重未滿之人所對境輕故不障戒是故四分云汝不汙比丘尼不明知簡下二衆但是具戒勿問淸濁望於俗人皆是尊境五分十誦皆亦如是首解難三部不言淸濁而祇律最善問善見云殺凡尼乃至三果皆不障戒方廣十輪殺辟支佛非逆何以汙辱尼障戒耶解云殺損福田故制犯逆此下諸人非極福田故殺不成逆問斯須二果受樂時得重者應得地獄報耶解云不受若爾何故凡尼受報者答對無對故不成例問俗男可爾俗女無壞尼降此一邊若爾比丘有二破僧可有違諫殘尼無破法輪爾一不應殘解云尼雖無破法輪而諫法是通俗女壞尼一向不通又解壞比丘亦成難以男子壞比丘義稀故不說障戒理即成難故善生說受五戒者汝不犯比丘比丘尼不　第三賊心受戒者善見云盜有三一偷形者無師自出家不稱比丘臘次第不受禮拜不入僧法事不受利養二偷和合者有師出家受十戒而未受具往他方或稱十夏次第受禮入僧布薩受人信施三二俱偷準上可知若偷形者不受法事更欲出家受戒者得僧祇云若沙彌作是念說戒時論說何等即入牀下盜聽若聽明記得初中後語者不得與受戒不爾得受十誦云若一二三聽布薩不應受已受

擯若一布薩或戀不聽應受五百問云沙彌詐稱大
道人受大比丘一體拜是名賊住難此中一解律云
王一二三比丘所故知對首衆法皆成此障首解雖
一二三僧所盜形共對首不成此難以是別人對首
法　第四破二道難者正就破內兼取破外問沙彌
破不成難者何以盜殺同障戒耶答大小難別同犯
根本問若爾尼下二衆犯後四重何不障戒答前四
對限分有違郎障戒後四枝條深防不類　第五黃
門難者依十誦此有五種一生不能二半月不定三
妬他行能四因他婬能五病朽等此中前四是正難
其第五者若不勁聽住雖不勁若還俗捨戒更來受
者不與受受者可擯依僧祇此亦有六一生不能二
夫妻嫉妒生小時捺破三王臣割却以備門閤四前
人觸身故生起五妒見他行然後方起六半月不定
前三不應與受受已應擯後三不應與出家出家已
不應驅出後若婬心起應驅出依四分律亦有五種
一生二犍三妒四變五半月此中若受具後被餘緣
故失男根不應擯出若捨戒者不應與受雖已受自

非下恐脫法字

割男根便應滅擯　第六第七殺父母難者善見云
若殺畜生父母得出家十誦云異想異因緣殺父母
皆得受戒　第八殺羅漢者伽論云異想殺羅漢亦
得受戒十輪云若人出家受具足得見諦斷其命是
逆亦根本是人於佛律中應驅出善見云若殺白衣
羅漢不得出家殺三果人不障出家　第九破僧難
者伽論云非•想破者不得與出家受戒法想破者得
與出家受具足戒問對沙彌言曾破僧不於敎可爾
女人不得破如何乃問曾破僧不耶首解云以實言
之應無此難然比丘轉根爲尼或佐成伴故亦須問
沙彌應無也然曾作大比丘捨戒來欲受戒或立主
伴義可得有故亦須問也　第十出佛身血難者問
五逆中所以出佛身血與惡心名自餘四逆不與惡
心名者解云若與治病針刺出血及以打佛此非惡
心今言惡心者謂達本作斷佛命意出血故此名之
五分謂達惡心出血破僧比丘不知云何待御佛言
不應與出家已受具應滅擯止言擯謂達不言謂達
比四分云佛爲下害無有是處何故復說出佛身血

耶首解壞身出血即緣雖可出血不能斷命故無有是處如毗婆沙云八百天子得宿命通見佛過去捕魚等業十住婆沙問曾不出血命亦不可斷何以現血不示斷命出血有二一為現平等無二增減故調達雖出佛身血如視羅云無異故二為彰報定除天子邪見故菩薩藏云當時出血無量眾生得道故示出血若有眾生應見斷命得益者如來即示故經云應現滅度以現作惡後受報故餘難可解問依四分前問受戒後問得戒眾得越毗尼此義何者首解此亦應是四分廢教伽論云受具足時不問遮道法便與受戒得戒僧犯吉羅

第二依名出體者黃門五使煩惱為體非人畜生以苦遍切為體二形以二身穢惡報色為體自餘九種以不善業思為體問五逆以何為體答俱以逆為難體不假夷蘭如俗人逆障豈得夷蘭若論夷等邊罪攝問四事合一邊五逆別者何耶答殺盜雖別不由作事即障戒要違重教方得成邊違教處一故合一名逆無教可違但隨事成逆故如是戒難有十三而名有四非人畜生二形黃門從報而名邊罪破內外從法得名賊心當體餘六從境壞尼五逆是

第三評名廢立者問障戒不發乃有無量何以十三獨得為難餘皆名遮答凡稱難者皆有二義一始終體定二難具諸緣而不發戒十三難具二得名難餘不具故唯名遮問十三中所以初難獨得邊名餘皆不爾答邊具四義一曾得內法今飄眾外可名為邊餘皆未入除壞尼淨行二通大僧沙彌不得出家者得名作邊除破二道及以破僧不通沙彌賊心局在沙彌不通大僧此三雖得內法各不相通故餘名之三不通俗人者黃門殺父母羅漢非人畜生二形此七通俗不立邊名四犯究竟罪名邊除出佛身血是方便故通俗人故問尼犯後四重捨戒而來落邊罪難者若爾後四不通沙彌尼得名邊罪者破和合等不通沙彌亦應是邊此有妨難解云若避此妨尼犯八重皆不作邊名何者尼直如法捨戒尚不聽重出家何須立邊罪難此即無妨又解初是違佛教得重罪自餘隨事無教可違又此邊者是十三之別事若

見初名邊欲使除悉名邊者亦應言乃至二形類前十二皆二形耶結難可知邊是別事之名難是該通之稱

第四收難盡不者解有二種一語難而言乃有無量目表十三十三名難者婆論又云斷善根人亦不得戒善見云六人不障天道障於聖道黃門畜生二根賊住壞尼破道也若五逆人天聖二道俱障祇律更足惡邪見沙彌不生羯磨事育解似得戒明了論云律中說二十人不得戒廣如彼論然且列十三無師問便得戒不問不得餘者有師不得無師不問得戒多論云若無衣鉢得戒問若爾何必須衣鉢耶答一爲威儀故二爲生前人信敬心故三爲表異相故內德既異外相亦異善見云無衣鉢受戒歸僧得罪不言得戒以不一解此收難盡此中要取有心出家隨僧乞戒作法加被不得名難餘落在無是難收非此重攝如似畜生取能化人乞戒是難自餘畜生無來乞義皆非此攝問若爾年不滿二十有心乞戒不得應是難收答一向不得屬於十三年不滿者待滿即得故義不共問若爾九年和尚亦應不得戒答不滿雖同皆是遮位疎緣正因故得不得淵式乂不滿亦應有難隨情消息問八難何不說耶答此障戒彼障聞思故略不說又解不異前說華嚴經云四輕攝八難成實云一住善處二依善人三發正念四植善根初輪攝於五難三塗長壽鬱單二攝佛前後三攝世智辨聰四攝聾盲瘖子細具論前已備說彼無心來乞故非此例

第五三障收十三難者黃門一難愛欲斯多煩惱障攝以不能男亦落報障邊罪壞尼賊心破道五逆九業障收若障戒不發前四是業若障證聞思唯五逆是前四非障非人畜生二根三是報障問十三難中幾寬幾狹幾輕幾重答若就十三辨者業寬報中煩惱最狹若汎解三障該於五道報最寬煩惱中業最狹唯人中少分起故就八難配障前七是報後一是煩惱八難無業若輕重者煩惱障是諸障根本以之爲重業爲中報最爲輕若就可轉不可轉報障不可轉以之爲重餘二可轉令滅說之爲輕

第六通塞者問非人畜復有黃門等何不分耶答人中受道故從黃門二形以說障非畜無受道體即是難雖有黃門二形不以此障戒故不說難問何以不說天爲難者答以天著樂不求出家若能厭背求受戒者得戒所以不說四分云天子亦是難摲婆論云目連弟子病覔耆婆向忉利天逢耆婆著樂不能敬師廣如婆論若論處者北方報障無作法義不說障戒難三方雖可有而多少不同東西十一除出佛身血破僧南方具十三就時者佛在有十三去後唯十一若對人者男中十三女唯十二若約比丘得作十一無壞尼賊住沙彌有十無二破壞尼俗中亦有十無二破邊罪

第七約戒前後辨難生者若原不至受戒唯得十難如上若受沙彌戒者十難如上若曾受具足已捨者容有十一加邊罪若受具不捨不生賊住壞尼設生反名邊罪十一備有十一中有名難有不名難者破內外二形生等是定失戒以礙戒故名難非畜等二生有名難者若決定變化以報變失戒名難通力暫變不定失戒非難五種黃門若受戒前有以罪重故皆不得戒若受後生者五非重業不失戒然有擯不擯別但就犍中自滅須擯以厭身故或爲他犍及報生等皆不須擯非厭身故然不可以擯故即失戒亦可擯者失戒餘者設生止自犯戒今擯定不失戒十三如此十六遮繁故所以不解邊罪賊心破二道亦通於遮所以四句如四分解

四分律拾毗尼義鈔卷上之一

四分律拾毗尼義鈔卷上之二

將講不學無知漸頓略存四門

第一以不學無知相對解漸頓者一解不學無知是其止犯於一切法上息心不學是其止即得不學罪亦結無知罪彙犯二罪得有頓義不得犯一切戒此解大難當息不學之時正不學罪由不學故緣法不了始結無知此先後心起不得雙犯何言彙二罪名

反恐及然

之爲頓又解不學無知先後心起非一時故亦是其漸不得言頓其不學無知文證者律中云五歲不學羯磨不誦戒本得罪者以其行法若不誦持行難成立故遺令學問故今言不誦得罪此亦爲難彼乃是汎論化儀法若有罪者後云汝當得四果若不得者亦應有罪何不見懺不得四果之罪又云制者對於可制學問可制四果不可制獨頭煩惱不可制安居自恣可制然就所學之教不過二教二教者何一制二聽故地持云有罪行者制無罪行者聽制有二種一制作作即無愆不順有罪二制止作即有過止即無違言聽教者作與不作皆無罪生此中止持作犯唯對二教中事以明作持止犯通對二教中事法兩種制門中事有二一不可學事如似人作非人想者二者可學事如似衣鉢體量等是聽門中事者唯可學如似房舍尺量長衣廣狹等是法謂造房乞處分等是第二別釋漸頓者不學之罪可有漸頓無知之罪唯漸非頓所以知者如要心於一切可學法上皆作不學之意於一一法上皆得頓犯不學之罪反爾所罪處本受戒時發爾所戒善以防不學之罪今總作不學之心寧不頓犯衆多罪耶云何爲漸若要心雖不學經餘者悉學望不學經邊唯犯一罪名之爲漸云何無知唯漸非頓然無知之罪要須緣而不了方結其罪一心之中不可備緣諸法便皆了知唯是別緣而犯故制爲漸不言頓

第三分齊者有三別謂就教對行從根言就教者論其學從始至終悉皆須學不學即結不學罪無知之罪五夏已後方結與前不同言對行者謂有淺深故少解之人實望上不足形下有餘若不制者謂特少解與高勝齊等故律云五夏智慧比丘應從十夏比丘求依止故言從根者若利根易悟從始至終即結二罪以此人不學故無知非不能知鈍根難悟始終唯結不學無無知罪非此人力分律云愚癡比丘盡形依止故

第四解不學無知可懺不可懺者問不學無知可懺以不答一解不學罪可懺無知罪不可懺所以然者不學之罪有斷相續義若要心還學即無不學罪即

斷相續故可懺無知之罪雖作心欲知緣而不了猶是無知無斷相續故不可懺若後緣了卽是解惑相除復不須懺問若爾發心欲知由未知故相續不斷不得懺者我作心欲學猶未學是不學相續亦不得懺答學據始修進趣爲言知論終成了境爲義始終不同何得相竝又解若息心不學後時緣而不了結無知罪若作心學一切而力分未知後時緣不了是無知聖不結無知罪如是解者有斷相續不學無知二俱可懺

將講轉業變根略存七門

第一轉業者經論明轉業今明轉根麤同細別轉根其必轉業轉業未必轉根如善見云此二根中變成男根者最上成女根者最下乃至如是二根以多罪故以多功德故而解云修身戒心慧故轉業變根以是義故惡業不定可斷除故善業不定可增修故善見亦云變作二種二形一能自受胎亦能令他受胎二能自受胎不能令他受胎三不能自受胎能令他受胎此三皆擯五分云若自斷根若惡獸嚙若寃家害若自爛壞若不能男皆須滅擯不如四分

第二受戒得不者如十僧欲與沙彌受戒僧忽變尼此人不得戒尼無與男子受戒法故又以法不滿故若事將竟變爲尼者沙彌得比丘戒若弟子變爲女人臨竟變者得戒前卽不得爲本法不滿故若十僧與本法人受戒者能所二人互轉得戒進不例前取解若明十尼與式叉作本法論師根變弟子有得戒有不得戒亦準上解論弟子變者勿問法滿不滿一向不成以男子畢竟不假本法故須引十誦文顯如是義故伽論若衆數比丘聞羯磨已轉根得比丘戒比丘尼從比丘乞受戒和尙轉根亦復如是

第三能防廢興者則有二種一就戒體廢興二就教廢興今先就體若存多無作解者如僧轉爲尼本受得輒教誡尼等以所防無故無此等無作或尼轉爲僧洗淨過分等戒亦如是不同修道成羅漢者但以三毒悉盡不造惡業故無作成若比丘轉爲尼者以所防獨行事生故能防無作亦隨起尼轉亦爾何以故以本受時總斷一切惡有善法皆修此卽是因今

轉爲緣因緣具足所以還生本無今有又作一無作解者比丘要心有惡當斷容有轉根犯尼戒義故本要心時懸發一切與尼不同戒故僧轉爲尼能防受體更無生滅雖僧尼互轉不可以本惡境無故即使能防謝又可以所防惡起即使能防生以無作唯一本要期心足雖過境廢興能防定一問若大僧受時已得尼戒者何以不名爲尼答戒體無殊隨根有異未變之時位是男根故名比丘不得名尼問男女互有二戒者何故婆沙云女人身中有男子婬法男子身中無女人婬法者此轉何異解有二一女人懷他男子胎男子婬男子無懷胎義故無胎女婬又解男子轉根作女人雖變女人本男子婬法猶在女身中若女轉爲男子者今男子身中無本女入婬何以故男子修婬猛利增上雖成女人本婬猶在女人志弱轉成男子者女時修婬根輭非婬即無問若爾何故上說女變成男功德勝何非上耶答戒是生得善根轉由過去不定業故得今轉若過去業定今無轉義婬是修得若轉習猶在以男子根猛利今成聖多次

就教者若所制事同或所制緣異但是犯同如盜殺夷等此教不廢如長衣鉢離衣流類亦爾自有犯同而事相反者如二同室宿犯提流類此教不廢若所禁事同而輕重不同者如弄失摩觸等類辨有無不同皆有廢興

第四顯行法重作不者懺僧殘是但使不同勿問法足不足行滿不滿隨僧尼互轉淸淨更無續作故諸同犯者如婆論云若比丘犯僧殘乃至十年覆藏後變爲尼者行十五日法若得六夜法竟未行變爲尼到彼更作法以衆有多少別時有長短異故得行六夜竟直與出罪若辨尼變先未得法變爲比丘同罪有覆藏者婆論云與覆藏治善見云不治覆藏直與六夜若尼行半月竟變者亦直出罪若尼行半月乃至六夜未竟變者彼更與六夜法若六夜竟變者彼直與出罪十誦云頗有比丘尼犯五種罪不悔不發露不犯耶佛言有轉根是首解五篇是也伽論問頗有比丘尼犯邊罪得受戒耶答有犯不共波羅夷捨戒轉成男子者得問如捨戒還俗者無相續義罪亦

應滅答二義異其轉根者一僧尼雖異皆是具足修道人二是業非心表無背道爲惡三以根變故更無自成作義故隨變罪滅捨戒反此所以不例

第五違行法解作不者七羯磨治人是但使不同犯僧尼互轉未治不須治已治不問調未調不須更作法設若調竟已去亦不須解以不同故更無起義唯有遮不至白衣家者不同罪雖滅而治法不亡以對俗故若比丘於同犯中得法竟變爲尼者即於尼中順行調伏者尼爲解之問若爾此同犯衆何不更與作法答此法當部各自得作具辨長短故不須更作於彼行已尼爲解之何以不同順行者解云懺僧殘中奪三十五事敬奉清淨比丘八事失夜行法是難故不得在彼行更須作法此違行是易故此得彼行問尼變根罪滅舉法謝者何以懺罪竟舉法不亡答變根罪滅但任運滅非作法滅懺悔作法滅故舉法在問若爾我解大界衣界應在答解却大界衣界無解處故要須相依又舉時不藉前罪罪雖滅謝舉法猶在

第六結界成不者十誦問一切比丘結界羯磨時僧都轉成女人界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界一切尼僧結界轉根反前問若比丘結界羯磨時有轉者有不轉者是界爲僧爲尼耶佛言說羯磨人成男屬比丘成女屬尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨成女界屬誰耶佛言名比丘尼反可解廣如彼文問所以結界地隨僧轉沙彌受戒僧變爲尼得比丘戒者解云沙彌有情植男報業定僧有男女二業以業盡報轉沙彌業定故不隨衆轉界是非情又無定業故隨衆轉又界是有心自結受是有心爲他故異問若爾比丘受持衣藥亦是無情又非業報亦應隨轉作尼受法答僧衆力彊又不偏屬名故隨僧轉衣鉢別人力弱又復別題名字僧尼不同故問羯磨法同結界本欲爲僧雖復轉變猶故是僧是故衆變則成尼界羯磨欲竟以變爲尼即成尼界者我說淨欲竟變者亦應即成尼家說淨答說淨變者反前可解如律所辨判界成者悉是臨羯磨欲竟時語若勢分未滿變皆不成

第七衣藥資緣重作法不者若先受持說淨後雖互
轉受皮淨法皆不失如先結界竟後比丘等轉界猶
屬本若本持衣說淨作此二法未成變者皆不成臨
說竟時變者皆成善見云更須受持說淨者悉是未
成此解非也結界我不得用故善見云若先受七日
藥滿七日更作七日受一切請施主如常不失衣藥
淨法皆失受持罔前言同罪不得滅何以受衣說淨
僧尼同不應受時失本法答由所對人別故失若爾
大僧犯殘一衆懺尼悔二衆除牒所對人既別亦應
得滅又解大僧三衣有一夜六夜別尼齊一夜大僧
衣鉢齊開十日尼開不同一日十日別是故失又言
但以稱名異故失

將講破僧大意略存五門

第一破僧體異者或就三寶說一或約凡聖說二或
就位分三一外凡假名僧唯有威儀無有實德故名
假名二內凡和合僧理解絕違故名和合三眞實僧
理解明白故名眞實或就用說四今以要略就勝劣
分二羯磨法輪有差別故此羯磨僧以無勝德可彰
就迹名之其法輪有二一就緣說輪如來眞教能詮
輪行能生輪解故名爲輪二就體解輪無漏空觀轉
凡成聖故名爲輪就四分律要取具於理事二和破
方成逆業是僧故有事和是寶故有理和二和既壞
法亦異故故伽論云捨八正而說餘道是輪壞一界
之內二衆各別自恣羯磨是僧壞又依四分律亦有
二和一行法輪謂佛四依由說五邪衆失同行名破
行輪故四分云二事破僧妄語相似語若破衆法不
以五法爲能破若失解名破者五百比丘受化失解
即是破僧何待伽耶是即破行也衆法輪者本是一
和今分二別說戒羯磨名之爲破故四分云二事破
僧作羯磨取舍籌要經始終二方成破逆若就實言
之行法是成僧因破法輪家法故名之爲破無別法
輪僧可破羯磨亦御衆之法及成僧因破羯磨僧家
法故名爲破非謂破羯磨僧上來皆就事辨破體論
云非色非心爲體今律家辨僧是假名攬四以成僧
四外無別體指四人爲體故四分云僧者四人過四
人等

第二解破法輪者問破法輪不過有三就何解破者指八正道以之爲輪正語業命三是戒數爲轂正見思惟二是慧數爲輻正念定二是定數爲輞正方便是精進數是轉輪者此四共成一能輾生死名輪今若指行爲輪體者有三種一應得不得以解破二失解以解破問若爾我亦應將得以解和何故四分云和合者一羯磨乃至過四人等第二反難可解答前羯磨等者猶是望教明破得解者實是理和證理聖人名和合僧三相破以解破調達及四件是能破五百是所破問若爾何故四分云伴黨者若四過助伴黨者乃至無數今將五百作所破者助伴黨者與律相違答若破行法五人是能破五百是所破問若爾何故得蘭答得自破蘭是第二以四分云懺悔違阿難諫故若破衆法時五百亦是能破以共他秉非法羯磨亦是所破以仍本名若就教法者本一今別故名爲破破即有三一主破調達是二件破四件是三助破五百是此三人是能破僧是所破何者本未破僧時與佛一和之衆不名爲破分作二部即是本一今別名之爲破如鼻奈耶云調達當壞僧時正爾食時諸佛常法食時壞至暮還合又五分云調達十五日布薩時唱五法是五百人取籌唯阿難及須陀洹不取時身子目連大阿羅漢皆不在衆遂將五百人別布薩廣如彼解

第三二破異者異便九種第一僧不同者羯磨亦通於尼法輪非俗俗無濫故道中唯具得法滿故問若準涅槃經云於閻浮提示現女身成佛衆人見皆言甚奇廣如彼經如何五分女人有五礙不得作帝釋魔王梵王輪王三界法王故不破法輪耶答今言不成釋迦一報男子成道假說過去亦如彼解又言女成佛者女人修道後成佛時即是男子果仍因名

第二假佛異者破羯磨不假自稱爲佛不秉羯磨故法輪僧要假一人自稱作佛佛握法輪故提婆亦有三十相稱以爲佛故　第三就數異者義如論說以實言之所破衆中亦有如來故是五人此彼各五故足十人而說九者佛不屬僧以言破僧故佛略之問若佛非僧攝者調達邪佛非是僧攝但應八人答如

來佛寶體非虛謬故僧不攝調達自號體非佛故通攺為九又解如來在衆一向不壞以威德故不可說故提婆若無破僧何得故不成例　第四就界異者破羯磨僧要作法界內不通界外破法輪僧能破僧人須衆羯磨要在界內所破通外皆受邪化故又解同一界內即受邪外僧於界外來受邪化故通內外此中破衆法一向界內若破行法則通內外故王舍唱五法是提婆是佛乃至大千法輪不轉故知行法通界內外問不善地神唱五法是三千失解若善地神唱四諦得道亦應六天得解答善難惡易不應相涉問前言能破僧人要在界內者成破法輪須假羯磨但有破羯磨僧何得更有破法輪僧耶答雖假羯磨不假破羯磨僧故有二別何者若先不作羯磨不成反破如來衆法要破行衆二輪方成究竟故須羯磨　第五二僧異者破羯磨僧世俗勝義二僧俱破聖人應有事亂破法輪僧唯破俗僧勝義僧識達邪正故此中雜心一解內凡已還名世俗僧自分不退他分勝進應得不得故名為破見諦已去名勝義僧

自他共望不能破也問若內凡他分不得名破者何故經云我觀人天無破和合僧一解云經就已得上解論就未得上解經論互談故不相違一解凡教道有二一大乘祕密教經說無破者是二小乘現破示二教論說破者是又解煖頂二心名世俗僧自分不失他分可破忍心已上名勝義僧自他不壞依成實云乾慧已還名世俗僧自分不破生空已上自他不壞故彼論云凡夫輕躁故易可破若得世間空無我心尚不可破況無漏乎又解若望行法輪所破唯凡須忍受故衆法所破該通凡聖不以忍故就凡有二一定機者此時定聞法輪剋證問思必不可壞二不定者謂設無邪勝緣是時應聞須證解正是調達所破問若破凡僧應得不得名破法輪僧者我殺那含金剛後心使不得羅漢應得殺羅漢罪答那含羅漢二俱可殺何須殺那含使不得羅漢以結勝殺羅漢逆以證解僧永不可破故就可得僧破令不得以結破輪逆一解今明破俗正障理解使不會聖故破凡結壞罪殺本是不障解雖殺那含金剛不障羅漢解

異念差者款

又解三寶共頭有衆壞之義雖殺那含不衆羅漢亦復不共故不相成例又解金剛一念不可得壞假設言之問若爾供應羅凡望聖得福不答不得若爾勿得破聖罪答不同已得聖解不可破故就應得不得而論凡聖二僧皆可供故不須供凡以得聖福　第六就方異異如論說　第七就時異者羯磨通末代法輪在佛現六時不破亦如論說問六時中言前後者望破僧而作前後以無第二破故是昔解者八難佛前後應分二難者答今據破時望於前後彼望二佛共說中間　第八就罪異者破羯磨僧犯輕偷蘭可懺非逆以正破正故唯破僧故破法輪僧偷蘭體重逆不可懺以邪破正故具壞三寶故問前調達破僧法輪障前入理解今結二罪不答此二相假若無僧者法輪不轉法輪不轉僧不得盋然卽斷法輪亦失理解故望斷法損僧合結一罪問調達破於別人不得理解而不望別人就僧總結者答據調達本心正欲破僧若得三人非本所期恩心不暢不成逆罪破四已上思暢成逆又解若此四聞思不被他破攪成僧寶利益世間由破理解卽無所攪不成僧寶益世之義是故損別望僧得罪問若破別就僧破結者我殺四別人亦應望僧總結答不例殺本命別故別結罪破本望心結亦由一法同時故罪有多少　第九就報異者破羯磨僧墮阿鼻一劫受若破法輪僧受報如論

第四破僧時處者調達初立邪三寶能破因成未卽究竟故諸比丘白佛佛言汝莫破僧又如來依法略有二種一行依者四依八正是也二衆法者說戒羯磨是也今調達學佛亦說二依一立邪五法以爲行法反破如來八正四依二立非法羯磨以爲衆法反破如來正衆法故處所者以王舍忍可五法始破行法後至伽耶羯磨說戒反破衆法始是究竟破正義備故僧祇云調達向伽耶佛使阿難喚卽語阿難我不去吾從今日後不共佛法僧事布薩自恣說戒等欲學不學自從我意阿難作是念此是害事出是惡聲將壞僧耶二反喚後六羣比丘自相謂言瞿曇沙門必當三喚我各正意先作羯磨馳響後世卽布薩

竟及至三喚說戒已竟佛自聞之便說淸淨如滿月
頌等告阿難言非法衆已作布薩如法人自作布薩
去以斯證故破在伽耶問調達得喚不喚盡集別亦
不犯四件同僧不犯逆罪不喚應犯別何得不犯答
非罪重故便是不犯但一破已後邪正不相足數各
作無妨故言不犯問調達行法與正旣異衆法云何
答衆法亦異故僧祇云調達欲破僧非前序已四夷
乃至滅諍隨順法不制者制制者不制又復七羯磨
開制不同道俗共行九部經等更作異句義味各異
文辭自說誦習亦持教人旣知衆法異云何羯磨異
耶或可共作多白不作羯磨或作羯磨不作白或先
羯磨後作白或單白說或文爲增減顚倒首尾是名
非法羯磨若諸比丘信受二法始是具足破正義備
方成逆罪
第五二逆偷蘭究竟最初者出血方便是規不暢故
復是最初無逆教可違問出血之罪是制制殺人戒
後輕重已顯云何無㡯可違答殺佛偷蘭與凡不同
一可懺不可懺別二逆非逆異故得最初非第二也

問逆不逆異別有初者卽殺凡重罪非逆殺父重罪
是逆亦逆不逆異應殺父逆業別有最初答不同殺
凡及父雖有逆不逆同不可懺故無別初殺佛方便
二異如上故大智論云多聞持戒九淸淨人方能破
僧爲此義故若第二者便不淸淨何能破僧問調達
出血偷蘭是初可爾豈不犯逆若便犯逆何故言淨
答言淸淨者望制罪無違說爲淸淨非望違理惡行
如俗人鴦掘殺人滿千後出家猶名淸淨問若爾外
道殺父母佛言滅擯者答非第二人須滅擯此殺父
母違理惡行重故滅擯首解云五逆之罪犯卽無初
若無初者云何出佛身血後始破僧故名淸淨答於
滅擯教無違故言淸淨問若爾遣彼四人至六十四
人方便豈非第二云何言淨答我言淨者不犯初篇
重罪名淨非持五篇不犯名爲淸淨亦可調達犯偷
蘭及以行逆得入羯磨僧數名持戒故得破僧若於
制罪有違反前可解問提婆旣言作佛犯重何成破
僧耶答但言我當作佛故不犯問若爾當時非佛何
得破耶又依伽論解稱佛犯蘭有二義不重一世間

一佛更無第二三具三十二相八十種好異於世人無入信受故輕而非重問若先出血何故婆沙云造餘無間不得破僧者答謂未受戒前可造四逆不得破僧以受戒不得體非比丘故不成破又解餘無間者就三逆罪非謂出血何者三逆即有波羅夷名違教重極故不能破若違行重教輕者得蘭即十誦云九清淨人能破而四分云出血破僧前故知望滅擯教無違破僧偷蘭是究竟非方便所規得暢更無進故又復過狀顯彰佛自訶責破僧罪重泥黎一劫因果盡明違教造罪故知第二故善見云破僧無最初以違佛諫故若無諫者即有初明也首解五逆猶無初於偷蘭爲第二故就言第二者得罪同他第二非謂調達前已有人破僧調達爲第二問濁過未起云何逆制罪名答過全未起聖人不得立制然已兼五法行化於時聖何不違問若調達違諫破僧是第二者違諫僧殘亦訶言汝若不捨更犯重罪亦應是第二答佛訶調達因果具彰罪名是定僧諫之中罪名通含於輕重不表因果故非第二又解破僧是所諫之事諫時諫破僧作時作破僧故知破僧是第二問比丘犯五逆幾有最初答破僧一逆無別最初餘四廣前犯者皆有最初以無廣教可違故問同是逆罪何故有無不同答破僧倚傍須設諫違教而作是第二餘四不爾合言有初者犯違教罪不論行逆問俗人犯逆有初不答俗犯無初所以知爾欲明俗人欲希出家已興逆害業障尤重無剋道益故是第二以四分云外道滅擯故知無初問若爾俗人無初不得出家者何故菩薩阿逸多犯三逆罪佛聽受具即是有初何得言無答猶自無初但値佛勝緣望諸比丘是業障不得度之遂焚燒僧坊故知無初

將講時非時略存四門

第一定立時非時者時有二種一五利佛賞比丘授五利故名爲時二安居勞時如毗蘭若請僧安居爲是而施名爲時衣除此已外名曰非時如四分云現前僧大得可分物留過安居佛言不應留此是非時衣現前僧分故知不爲勞故名爲非時

第二現僧各二者時中有二何者施主爲安居故現

前數人施名時現前如四分云僧得安居衣破爲二
部佛言數人多少是施主布施該通一化內作安居
者是僧皆得故名時僧得如律云若比丘安居大得
僧安居衣彼比丘應作念口言受是也非時有二者
施表别人有限者名非時現前如四分云現前僧大
得可分衣物佛言聽分應數人多少乃至好惡相參
等分若施主普同時該十方通一化名非時僧得
如律云有住處現前僧大得可分衣時有客比丘數
數來分衣疲極佛言應差一人令白二羯磨分就一
部如此其二部者於上四處顯加可解
第三作法興者有二現前不作法四種定故一時二
處三人四法此四皆定以施主局限人物定故但數
人羯磨分如四分云物已分竟乃至應使不見羯磨
是也若準一人如律云歡喜受已有客比丘來不與
分首解界內一人領物故作歡喜受分之名此是初
緣未開三語受法故二種僧得中並須作法四不定
故但二部僧得一向隨人多少物等已當部各自須
作法分又解時僧得不須作法前安居人直爾攝取

留至非時復須作法首解此二中後義爲定其初解
者時僧得若就時勞位定應不作法但以施主心普
該一化安居竟者及法皆得故須作法如四分一比
丘大得僧夏衣佛言心念口言此是我物若已受者
餘比丘來不與分解云受者受持餘不及法故不得
分問不及法故不得分者何故律云應相待囑授取
耶答有三義開待囑取一元是施物界內人二身同
受施三取安居勞去分者成以作法成故去者有三
義故開待等問若爾外界人亦有安居亦得相待囑
取不答闕他二義不言相待而有勞義故及法得開
若外安居人及法得者何故律云不應此處夏安居
餘處受衣答此對時現前施言之今解意者四種定
故不須作法而說應心念口言此是我物者謂安居
時僧得施各各界內四人已上直爾攝取此施物人
非僧故須心念作法又解此物既是僧得施亦不須
心念三語受直是與念攝物恩已便定律云若受者
就與念也
第四位例差别者斯有二例一檀越施二亡比丘物

初中有二謂現前及僧得現前有二時及非時各有
一部二部僧得亦二謂時非時各有三別一當住處
二者界得如善見論十五種界是三此僧得此中二
門各有一部二部一部中一人二三人四人五人已
上法皆各別今且就略而論有籌分有羯磨分此中
鬮籌分者引文如上首解若二人已上得鬮籌分唯
有一人歡喜受之五分亦言若受持若淨施若與人
不爾餘來應分羯磨分者應引文亦如上也首解法
應有三差別一差分衣人文云差一比丘故二付衣
法文云僧今持與某甲彼當與僧故三被差人作白
二法分文云持衣與一比丘令白二羯磨分故此前
後二法律略不序行者應具又解文中白二者是付
法亦即分法云僧今與某甲比丘彼當與僧故知即
攝付分二法若此付即是分法者此羯磨非受衣人
作故文云持衣與一比丘令白二分此令分者是誰
作故知不爾又解同前又須二法律云應差一人令
分白二羯磨昔人傳律不詳由前鬮籌難了故令作
法今由此現前僧得作二別人受法如別處時僧得

者如律云有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼
比丘行還問言夏衣分未答言已分問言取我衣分
不答言不取彼比丘訶責餘比丘言我在此安居而
不取我衣分佛言成分衣應相待亦應囑授後人受
夏衣分此中首解安居時僧得施主聽分四方安居
者有其分佛開得物界內前安居人直爾攝取不須
作法然此比丘出行不在僧界內盡集攝取故成分
衣彼比丘既在此前安居理應合攝故言應待等囑
授取準此可解若未攝身死不言分與入僧以未定
屬故若是現前嚫利物要索分與若死亦應計人分
一分入僧以定屬故分衣如是食即不爾故四分云
食隨施心不應分二時現前者如律云比丘在異住
處結夏安居已復於餘住處彼不知當於何住處取
安居物佛言聽住日多處應取若二處等聽各取半
此中首解施主為夏安居故數人各與二衣故言取
半十誦云若二處安居日多處與物若日等者自恣
處與若二處自恣先自恣處與非時現前如四分云
王舍城諸優婆塞聞聽諸比丘畜檀越施衣即送種

種好衣與諸比丘諸比丘不知云何往白如來如來言聽分不知如何分佛言當數人多少若十人爲十分廣說可解若論邪正二部者如律云諸比丘大得可分衣物僧破爲二部佛言應分爲二分若未得可分衣物僧破爲二部佛言應問檀越當與誰若言與某甲上座卽應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分乃至諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與首解出界外好比丘尙無有分況邪僧乎又可同住一界亦不得分次言亡人物者五人已上分次第二法一者看病賞勞二四人作羯磨施一人一人還僧若四人者昔解亦得作羯磨施一人一人還僧所爲付比丘亦墮四人僧故今解所爲人不得足數四人止得作羯磨分不得展轉母論云五人共住一人亡四人作羯磨分之是名四相應法五人羯磨分比丘物四人羯磨施一人一人還施僧然後分之是名五相應法義言具五方言展轉施故知五人已上得作二法其一二三相應法例

可解五百問又言五人已上得羯磨分四人已下不得羯磨分祇律云四人共住一人死者三人應作是說諸長老某甲比丘無常具稱有物現前應分此處無僧我等現前應得義云唯一人作法二人不作一說卽得不言至三四分不言互作亦不言一人作然依祇律好何以不同對首說戒自恣者彼須各各說已行淨故不同十誦更互相說又十誦云僧打揵搥僧和合分物已起若有界內比丘來別衆分衣得成佛言欲與者與不得强分義言不知用羯磨以不四分云別衆分衣不成分吉羅若有比丘作無想分不成分無犯若無比丘作有想分衣得成而得吉羅

將講四波羅夷略以七門

第一麁業成犯者婬戒以利已患故因三事起貪心故成善生言若爲樂行非梵行是名從貪而境交內煩暢恩事決是故貪成癡心非煩瞋是相違故不能成殺盜二戒患通損益以三事起三事成廣如善生及論中解又僧祇云摩摩帝互用僧物者是名癡心起成不須曲引大妄語戒利已爲故因貪癡起亦貪

癡成希名利故不以瞋成不同小妄亦以瞋成設有
處說三事起成通論輕重三毒既爾別論業者初三
身犯後一口犯纔分如此以細言之婬戒事設形交
非身不就故身心成犯口無犯義殺盜二戒自作教
人彼此俱辨故身口皆成身本口末何者口言雖了
要假前人身業斷命離處教人成重故問口不獨成
殺盜者云何口業呪物過關及以殺得成罪可須身
助答凡一切呪法皆令鬼神夜叉以其身業扶物過
關及以斷命非不假身助故問若爾云何師子吼殺
獸壯夫咄殺人何以鬼神身業助乎答此亦由身壯
聲大深河道淺殺人等類類此可解此中依多維二
論三業不互造業性別故事不竟故言章了了未得
成重要假身故人解三業互造經論不同不可通和
成實許互身口互作義如上解如和利經云外道神
仙起一瞋心卽滅那羅陀國此是意造身業僧布薩
時得默妄罪是意造口業問意得造身口二業者何
故不許身口作意業答意是根本故得作身口身口
是末故不得作意妄言一戒欲顯已得聖希招名利

非言不宣口業獨成亦有身業現相成重身表口業
故從根本判互口業若論三業本末互造始終無妨
第二自作教他不同者婬戒自作成重非教人也樂
在前人故殺盜二戒患通損益自作教人損境暢思
又齊故彼吾同犯大妄語戒自不以言教人稱聖於
已無潤但得輕罪此中論自他始終不同者自他有
三一自造他二他造自三自造自婬戒三犯盜戒盜
他重餘二無罪問若爾何故四分云盜得已衣得偷
蘭者答此望境差不約損自自施不成此亦如是殺
戒自殺他他殺自可解自殺自者如十誦云自殺無
罪善見亦爾何者善生云不起他想無瞋心故若依
五分結前方便命斷偷蘭故順正亦然今四分意不
宜進趣自殺無罪命斷無戒然卽自殺夷蘭竝無但
得殺業不善道問若爾何故謂部自殺犯偷蘭答此
次方便自殺不成戒存故致偷蘭經立進趣何答不
應雖言自打自誇自殘等亦無犯者戒猶存故妄三
可解論始終者初戒入卽犯不待得樂殺卽據終要
待命斷盜妄約中財雖離地猶未得用妄雖言了未

得名犯故
第三錯誤剋漫之義者此中錯誤皆是不當殊謬之
位略論異者錯就現緣境差為義誤約不現緣境差
心謬為義錯誤既分須配四戒婬戒勿問錯誤思迴
內情但使正道不問知不知此彼男女人非人畜雖
心緣此謂彼誤亦成犯雖境多交涉錯亦成犯盜戒
言之若心漫無寄凡非已物皆是盜境勿問三趣境
有差殊心有謬妄皆稱本心故錯誤並犯若心剋定
要取人物不盜餘趣剋心取者是其盜境餘者即非
及至造境境有交涉心有迷謬雖舉離處不成入已
由本主不稱所期心境既非何過之有故錯之與誤
斯皆不犯若用此物得前偷蘭物體無罪後知便還
不者犯重語殺而言若漫心無局三趣俱害勿問錯
誤皆得成犯若剋心害人不殺餘趣若為害心所緣
是其殺境及至造趣契會相應斷命成犯若非本期
即非殺境及至造趣事會心有迷謬非畜雖死不稱
所期又無殺心故錯誤不犯若就人言之錯即無犯
誤即成犯何者且緣王張解若望後人雖非本期以

心不了緣此謂彼勿不皆有緣人之心誤亦成犯以
緣具故不如盜戒故勒伽云殺母而殺非母殺非母
而殺母羅漢凡夫母父外人並偷蘭遮人非人亦復
如是問若誤更錯經者何故五分云欲殺彼而誤殺
此生疑佛言偷蘭答此錯境為誤祇律疏云錯殺犯
誤不犯即彼律云多人相逐行欲殺前人而誤傷中
後無犯故知境交名誤心緣此謂彼為錯故不應難
論其妄語異趣言之錯犯誤不犯漫心無簡錯誤俱
犯以詐顯道德欺誑前人表已得聖損境事成已得
潤故錯誤俱犯十誦云欲說初果錯說三四亦犯善
見云錯說三四禪等皆犯問妄語言了即得其罪不
開錯誤者我盜物離處即結其罪應無錯誤答盜本
自有損主離處故有錯誤妄語言了即是虛解故無
錯誤錯誤既分今論剋漫者婬戒犯無剋心初期在
此而後會彼男女張王人畜一切盡犯殺盜二戒有
剋成犯餘境不犯人解殺盜亦有作剋不成剋者如
欲害怨命欲壞怨財而此人共多人並坐共多人財
一處同室放火燒時知有餘人及財不剋俱燒者是

前言成剋者對境界可分者言之妄語剋心罪有犯
不犯犯謂心境相當不犯者謂心境不相稱設令並
坐言欲誑東人西人聞亦無有犯以於西人無誑心
故首解若三趣俱現內心知有犯無剋心於餘境亦
犯若三趣不並有剋心成犯於餘境不犯廣如別章
第四須知本制之興何以立四者論聖制之興爲防
患源謂貪瞋癡對於貪愛以制前二對於瞋癡當分
立一爲斯差別故因制四問瞋癡各一貪獨制二者
何答貪心雖一而境殊內外故立二戒所瞋之境雖
二但得罪不等癡慢誑境局在有心不通非情故局
一也故四分阿難答孔雀問制增上戒學爲調貪欲
瞋癡令盡故故知爲三問戒能防非不除性結何故
對此以制戒答指論對治戒防麤非定伏細亂慧斷
性結但以慧不孤起必依於定定生有源功由淨戒
就本以表故言戒除問已知四對三制未識尼八對
何位立答尼雖八種前四是本不異此說後四是末
離於本故故不別對又如盜戒中說佛告頻婆王云
何名本罪王言若故斷命偷至五錢婬他婦女自爲

已身於本衆中故作妄語若犯此四是名不活佛言
我今亦爲諸比丘制於四重準此言之餘三略無無
別所以婆多問言此戒何故獨依國法餘三不也答
有二一因盜王材故須依王法餘三不因王起二此
戒國法有異或盜多財得死罪或盜少財得死罪多
少不定今盜王材故問王法婬殺二戒事成卽罪成
相是定故不問國法妄語國不治罰故亦不問準大
集文依王法立於四戒同盜戒文善見問佛云一切
智三世諸佛結戒輕重世尊悉知何以方便問大臣
答不問共論一錢結重世人譏嫌比丘持戒功德無
量猶如虛空大地不可度量云何如來以一錢結重
如來用智慧籌量令禁戒久住令人信受心伏故此
中首解若近而言之佛依於王若遠而言之王依於
佛制何者諸婆羅門等抄撮過去諸佛經律禁制分
齊安置巳典用爲國師爲王立法治國化人故知依
佛
第五戒先後次第論對治者愛法喜爲故初犯婬乃
至第四弄失長衣妄語等類可以準知故善見云佛

成道二十年始制婬戒僧祇云佛成道五年冬第五半月十二日中後一人半影爲邪舍制初戒等六年冬分第二半月十日東向坐食後二人半影制此戒六年冬分第三半月九日食前西向坐一人半影爲衆多病比丘因鹿杖外道制此戒六年冬分第四半月十三日食後三人半影東向坐制此戒問同是出家沙彌初戒與僧異者答沙彌前五羅是俗戒後五更加又俗人福分自妻不障斷婬卽可非全分故故殺在初以全斷故若爾沙彌智分應婬在初以全斷故答但以人同方便竝是少分故不同例又年幼小婬惱未發小多無慈故殺在初婬爲後制制意既爾須論對治者婬戒離染淨行盜戒少欲知足殺戒慈悲憐愍妄語實對治等

第六沙彌任運者如善生云八戒中若先遣信欲刑戮人信遲未至其人去後發心受齋時信至卽殺雖復一時以戒力故不得殺罪此既得戒無有殺罪故知無任運犯問若以戒力故不得殺罪者何故卽善生云有諸貴人常敕作惡若欲受齋先敕語遮先諸惡乃得成就若先不遮徑受齋者不得名齋答此諸貴人自在常教敕殺義同惡律儀人以作惡是强而復時長此處受齋者雖是善法時短弱故爲可障故不得齋前是暫作惡短弱故雖復不遮得齋故不得竝問若惡律儀不善律儀前成强而時長障八齋不成者我受形俱戒者亦善律儀前成强而時長何故生大邪見時卽爲他所遮而失戒邪答前惡勝時長八齋弱短故障戒不起今大邪見是斷善根相違故失戒以邪勝善劣故若得形俱戒後雖受惡律儀必不失此雖作惡乃可犯戒不名失戒若成實論及善生言戒非斷善根故然論唯言四種捨不言受惡戒時捨受惡戒時卽失善戒不同雜心婆多云受惡戒時善戒皆互捨也首解不見經論有任運犯今以義求準律說似有任運犯何者是耶先教人作殺等已不遮不悔惡果種成受具已後果就得罪此中婬戒無教人同犯故無任運犯若沙彌時教人殺盜及稱已得聖已進受具戒竟信成三事教者三性之心任運犯三重以無作生故若論自作不善性有善無記無前

後自業相成亦通三性若受戒未竟所教事成即盜
罪故不得戒若受戒欲竟教事亦成罪戒俱得以善
惡二因勢分相資俱各成故
第七略解四戒者昔解就婬戒以準聖教意五戒中
但制他妻八戒俱制自他唯限日夜唯於大戒乃制
自妻亦盡形壽何者他妻五戒已制故略不說此論
二難者梵難正是恐犯戒事故於夷殘二犯不開以
梵難體合護戒故其命難者恐與命作難故於初夷
中開作前事以怨逼但通心故律云不受樂無犯是
也其盜戒中雖無正文就義有開但令於他物上無
損爲護命梵故暫移東西義應不犯若遍令燒等即
無開也若有自護命梵而不得殺他是故不開妄言
亦然五百問云不自爲已故而作妄語通別二開義
如別處又婆多問云盜五成重爲何等錢答曰論解
不定或解金銀銅鐵錢佛依王舍法結戒其王舍本
隨以何錢諸有佛法處準以五錢爲限名宜未詳王
舍用何錢故言各不定又解隨國土所用一切有佛
法處即以彼錢爲五錢量用有不同故言各不定又
解本依王舍法盜五錢得死罪而制此戒故限五錢
王舍既爾自餘國法隨盜即入死錢之多少皆犯此
戒故言各不定首解雖有三解觀律師意後解爲定
又十誦盜五錢者古大銅錢得重罪若盜小錢八十
文隨其盜處所用小錢之義經論本自不定行亦難
知成罪之時宜就於寬護戒之時乃至艸葉不得盜
取既知輕重不定理宜急護又誦云盜天北方人物
偷蘭彼於此物無我所心故伽論又云三天下人重
以此錢斷鼻奈邪云師子殘下直五錢得重乃至鷹
雞殘取者皆重今四分無盜非人物文諸師云云義
在別處又婆論云舉物離地還著本處得一罪即持
去得二罪一得業道罪以盜他物故二波羅夷以佛
結戒故解云準此論就於一境逆重二義定別不同
問設若盜戒中有主無主想無盜心不犯者何故殺
戒得有非人想乎答無主想謂糞掃衣非生罪緣人
非人想能生罪緣故不相例問若爾不處分作處分
想非生非緣何故不同於盜戒答此不可學彼即可
學故問若爾地非地想亦不可學事何故得吉又解

此作轉想得前心小罪問若本迷人作非人想殺人
死邊無罪起想當非人邊有心無境但得吉羅者何
故律云非人想殺得偷蘭耶答據根本作人想殺彼
威儀往時已得偷蘭臨對人所轉作非人想殺若結
後心轉想之罪應得吉羅律隱後心罪結前心蘭問
臨對人所轉作非人想若後心無偷蘭者何故律云
非人想偷蘭耶答轉想當非人時實無偷蘭由轉想
當非人故前心偷蘭不得攬因成果者由轉想結前
心蘭此是律言此戒既爾一切戒皆然問殺父母
為知得逆不知得逆答本漫心情無所簡若對父母
心雖不知稱四事者先見羊作漫心殺雖羊去父母
等代處作羊想而殺得逆重若本剋心不殺父母父
母雖死而不知是但得波羅夷罪不得逆罪問若父
母出家成羅漢得二逆不答十誦云得成夷罪并二
逆又涅槃云一殺父王二殺須陀洹罪兼二重如斷
命時即損恩養亦損福田二境既別心緣兩害得二
逆波羅夷理即顯也五分唯得一罪何者福恩雖異
是一行者既無二命何得二罪直以逆名表此波羅

夷業重故言波羅夷并逆無別二逆問父變為尼殺
得逆罪者我亦打此尼得打比丘罪不答但犯打尼
問若爾應得殺尼之罪如打故也答打時位是女人
故結打尼罪殺本就違恩而結逆罪不就於位問若
父善業盡變成畜生若殺此畜亦有違恩得殺逆不
答不例父變為女根雖有異同是人趣故望父得逆
畜生與人趣既不同報亦應異故犯殺畜提若始變
少分亦應得夷若通身變者一向不可殺但得境強
蘭但以知通變本作沙彌與死若暫自變非畜生若
知變作猶得夷逆以死時是父非餘境變故不知無
逆此中首解謗法重故不入五逆如五逆不入四
重義如智論又解謗法重者謂大乘教故若破小法
唯犯逆罪即前破法輪是也問若爾此逆者何故律
云毀呰修多羅毗曇犯吉答前言逆者謂是破滅誹
謗故今言吉者直是毀呰故所以無違問若殺人得
重殺畜得提者何故十誦云墮人胎不得重墮畜胎
犯耶答即彼律解初是人懷畜生胎後是畜生懷人
胎殺化人者偷蘭問殺佛不知是佛不得逆者供養

佛不知是佛不應佛邊得福耶答供養本漫心一切生福處皆作供養之意雖佛作神想由本無心簡別故望佛邊得福若本剋心正供養樹神意若對佛作樹神想供養望佛邊無福殺供俱有漫剋二心不得將漫心供養難剋心殺問首解聖人有二實語一身證實除虛妄說稱實二想實理欲方便聞波水聲如目連等未知佛亦有不答佛唯有身證實語何故一聲聞知境不盡二入定卽知出卽不了故有想實語如來不爾其凡夫人亦有事中身證想心實語然非理解故皆不能斷虛誑之心後時違心背想遂成妄語妄語雖多不出五種波羅夷僧殘偷蘭波逸提吉羅總判爲二波羅夷偷蘭同以出世法誑他得罪然誑人損重或於非天損輕過淺故有輕重餘三妄語同以世法誑於人心重輕成三邊義可解若細論者自有證聖而得輕罪自有說凡而犯重罪廣如十誦此中初二妄語雖有四句要心境俱虛有犯餘三妄語勿問境之虛實但使心虛皆成妄問妄語本爲誑人生信今結罪之時不待生信知便結罪答知能信

細止得從知後生信不得從信後生知故不待信問若爾如勸受偏心男子食豈可受相難知何言了卽結耶答彼以繫他謗俗故言了卽結首解凡口造口家業言章了了前人卽知壞境義備何待於信如口造身家業勸足食汎教他受偏心男子食殺盜等雖言章了了前境未壞不得結重問此之一戒安置自言引處餘三戒本不著何意昔解此一罪重有壞衆義須僧治罰不著自言衆卽不知不得治罰綱網不立今著反前餘三種自行中除不假衆罰亦無壞衆之義如謗他重罪僧輕尼重著不著異問若爾初篇三戒二篇十一壞衆義同何以不著答計義應爾但結集家就相隱難知重著輕略如大妄小妄大謗小謗大謗小謗皆重著輕略非無此義首解自言有二一問自言二不問自言初通諸戒後前解是然夷中當時有故卽序戒本自餘提中當時無故戒本不存如漏失戒當時有夢卽開戒本初戒理有但當時無遂闕戒本此亦如是問若爾文云若問者是問自言當時既無何以序耶答據通諸戒實不須序但對不

問自言故須之耳若不序者時人見有不問自言故謂不須問自言是故對序餘無所對故因問自言亦不序也祇律云六年制此戒婆論云八年輿羯磨廣如別章

四分律拾毗尼義鈔卷七之二

四分律拾毗尼義鈔卷中之一

終南山沙門釋　道宣　撰

將講僧殘略存七門

第一配其三毒成業之相者媒嫁二房此是遮惡自餘十戒體是不善名爲性惡此中初有七戒因三事起貪染心成次有二戒因瞋心起瞋嫉心成次有二戒因三事起癡慢心成次有二戒因瞋癡起瞋癡心成祇律云有罪從欲生弄身摩觸一切染心語媒嫁是名從欲生有罪瞋恚生無根謗毀呰驅出打搏等是名從瞋恚生有罪從愚癡生邪見邊見等有罪非三毒生謂阿羅漢犯罪

第二配身口二業成犯之義者身者漏失摩觸及以二房身業犯漏失摩觸唯身心成非口房亦有教人口業犯義也自餘九戒口業犯亦有身業助成之意地是通故須別配僧祇律云有罪非身口從心生應當問何心取他物殺人觸女人斷艸掘地是名取心不取事有罪取事不取心不應問以何心婬欲酒與女人宿未受具人過三夜若犯者當如法治

第三教遣自作同不同相者先明自作教人位分有三有五戒自作成重教人一向輕者謂二麤語媒嫁二房教人作此五事於身無潤不同犯若二麤語能所互有染心能所互輕重能所俱有染心能所同犯媒嫁能所有潤利益亦如是二房亦有共作義亦得有同犯次有二戒自作教人一向同犯勿問爲已不爲已以損境暢思不殊計義應然然善見云慈地得殘尼得吉羅義云若教他言汝持我三根謗彼人所教輕何者若僧撿校不問所教又六戒自作正犯重教人一向輕謂漏失摩觸自作成重教人偷蘭以無潤已故下四諫戒若僧未諫教勿捨輕吉未有僧命

可違故若僧已諫教勿捨蘭有衆法可違故問上教人漏失等若作教者蘭未作教吉今教他未成巳得蘭者解云彼教人者但自壞損他以無僧命衆法此事違過義是小故故待事成教者偷蘭今教人者自壞損他復違僧命衆法故不待成重問若調達違白未竟教言勿捨受教之人但犯吉羅何有能教犯重所教犯輕者答調達正是所諫之人有諫法可違結罪分齊爲白竟果果既是蘭故白未竟因犯小罪若教遣者初九自作遣人俱犯正罪餘四無遣人爲巳令得罪也若論沙彌時方便任運有犯不者二麤語媒嫁二房及以二謗如是七戒沙彌作方便遣人爲巳進受具竟前所遣人事成任運三性心中犯七僧殘餘無遣人同犯義故無任運犯

第四配初篇種類之別者如婆沙論云十三中初五戒三十中取衣浣衣染羊毛三九十中女人說法同宿女坐强坐露坐教尼下十合有十五悔過中後戒衆學中高瞻視等此是婬類二房畜寶貿寶販賣乞縷奪衣迴僧物藏衣鉢不問主賊期行四悔中第三戒衆學中飯覆羹艸淨水此是盜類十三中汙家三十中憍奢耶九十中用飲蟲水搏打他殺生等四悔中初戒衆學中大持飯淨艸木此是殺類十三中二謗二破戾語三十中有一二居士王臣遣使九十中初戒悔過中第二戒衆學中一切說法戒等是妄語戒種類

第五持犯方軌者唯有二房長二持犯餘戒止便成持作即是犯二房二持者止不作房名止持從僧乞法名作持言二犯者止不乞法名止犯作造房邊名作犯此罪體一而名有異止持作持名體各別此中但解作持九句上品唯一識法識犯隨僧乞造故名作持識犯無愚不犯二罪名爲上品中品四句得法無罪名爲作持各帶愚癡不及上品故制爲中品四句者一識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯下品亦四句唯癡多爲別制以爲下品四句者一疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯廣如大疏

第六僧尼犯異者有六戒輕重不同漏失一戒大僧

重尼犯輕何者如婆論云女人要在屏處多緣多力苦乃溺流故輕男子隨事能出故重摩捉一戒尼重僧輕何者尼惑厚重更受摩捉必爲前境所陵成大過故方便之內制與重名男子必無陵壞不須深防限分中制故輕二麁語大僧重尼輕僧爲之義數故重女人志劣麁語稀故輕二房僧重尼輕何者僧得孤遊獨宿二房得殘尼即不爾媒嫁二謗已下七戒僧尼同犯義即可思

第七隨難略解者問善見云夢通三性既有善惡應招果報何故四分漏失戒中夢不犯耶答就總報故言不犯若望別報罪通善惡五分律云得五吉羅此之謂也問如九十中制坐雖同而對道俗分戒摩捉何合隱師云結罪便故合制對比丘通道俗二女俱殘論尼二男俱夷故隨便合坐中僧對二女俱提理應得合但結尼時道俗輕重不同故須離分問若爾尼離五衣俱提如比丘對二女坐提僧三重二輕如尼對二男坐輕重不同不應得合答若就三五結罪不便義亦應離俱夷不皆對受法以辨離是故須合屏露二女直事譏故隨義別結故不同衣有對法義故問若觸中結罪便故合者如下行戒二女俱提尼共二男俱吉此亦是便何故不合答結罪義便亦應合但就開緣不同與尼同行有疑恐怖佛開以力將援彼難俗人即無所以不合問摩觸鄰近重境獨得究竟殘不名方便殘盜四錢亦鄰近重境得名方便蘭不得究竟名者答盜人五錢要假四成五是以少一結方便增一結究竟行大婬欲不假摩觸是以婆多云或有犯婬非身相觸如已身二處者是也首解盜有相續成重義作方便名觸無成重義故作究竟如律云再盜不滿五佛言以相續心前後滿五夷問房同依位得戒四制不行擧不制犯戒後四開有違何禁輕重者答四制少欲依成上品若使不行便當中下是故戒制不行擧不制犯四開非勝稱彼自分然今自分不行是故輕重別制但房是疎緣義不要急管過即多有於五種是故制殘餘三依者資身正要事不可闕情過輕微唯制於提問初後皆房何故不合答房相雖同而主有無及以量異作法是難故

須離也問若爾前房二戒既別何故不分答就得罪別邊應分然過量不處分皆由作房生緣同故合又欲顯作一口房具得四罪欲使行者懼而不爲所以不分又類處分不處分俱有過量罪故不分之此中前房過量後房不處分而初文不次者此是結集者意如似殺人戒中已言殺生提此經家乘勢而結非謂此提是迦留陀前若不爾者迦留殺畜即是第二不應詞言最初犯戒問妨難處法得成不昔解成問若爾律云不應與處分答本不防妨難所防不同難有妨難但隨僧乞免專任之過故四分云有難有妨不過量僧處分二吉羅故知成也首解不成以作羯磨要須事如稱法故四分云妨難互無不應與處分而言二吉者是處分先成妨難後起以法先成不壞無殘妨難後生不應作而故作犯二吉問若妨難處處分不成者如受戒中難重障戒此即義齊百遮同此何成受戒答非根本故可得避此餘處作房受是自身不可避之於餘處受所以不爾問若妨難生法猶有者人病衣重與羯磨離病差法存不答要期離

故差即法滅如受戒後難生不失前戒命終及捨過期即失問若爾那狂病止須解者答此元得不由心本無期限是故病差法存須解問處分羯磨防妨難不答不防問若爾說淨應不防長答若有防難本不聽處分要待無妨即聽是故處分不防妨難說淨是懸防過限所以防長以是義故已處分竟得有妨難生若已說淨必無長過起問處分法爲與人相應爲與處相應答與處相應故多論云處分處得作房餘處不得問既與處相應餘人就此處作房得不答不得問若爾結界亦與處相應餘人亦應不得就此處作一切羯磨答結界時不稱人名法無局故此僧結竟餘僧得作處分不爾問若初處分依限乃至作時過而未知於過限之處得不處分罪不答此非全不處分但可小犯而不得殘又解得殘雖本處分之內不作反在外作故然四分云處分過量得一殘故知此解非也問沙彌乞處分已至大僧竟方得作房云何解云更不須乞位雖不同委僧已訖人復不異故又解人雖不異具不具別故更乞之問爲互過結罪

爲俱過結罪答善見云長中減一搩手廣中過一搩
手廣中減一搩手長中過一搩手皆犯殘互過尙犯
何況長廣俱過問無根謗人望僧處解犯妄語提不
答善見云不犯也以謗一向假處成此就專語謗而
說若衆許僧意者望前人得殘望僧得提問僧尼互
隨吉何故謗同大僧打同沙彌耶答打即就位謗就
具修若依除律打謗相似問若言比丘要須是淨緣
起淨故一向入獄何故律云彼人不淸淨者答犯下
四篇故言不淨又解云不淨者亦成謗衆法俱取見
聞中淨得作法事今故違見淨橫說言犯自惱惱他
不問淨穢皆成謗罪又解打破戒比丘犯提者總就
位論謗取治罰故簡淨濁爾問若前所謗實不淨能
謗心中謂是淨向他道不淨得究竟殘者我前境是
非人心中作人想殺亦應得究竟夷若所殺實非人
我所謗實不淨心中作淨解心中作人解若淨想說
不淨即使得僧殘亦應人想殺非人同得波羅夷若
言謗他是惡望心結罪者亦可發意殺人最惡不當
望心結其罪但當作意謗不欲斷命此之惡心輕而

故就心結我發大惡心斷人命何爲不就心結又後
實淨作不淨想向他道不淨此無僧殘罪實人作杌
木想殺此亦無波羅夷又殺亦心境違此謗亦心境
違何得一究竟一不究竟答謗就心處爲義殺就心
境俱實便犯如四分云沓婆自言淸淨慈地自言引
謗問佛是一切智人善知淨穢何故不發言證沓婆
是淨慈地是犯而取自言答論言有二義一佛若證
一是一非生人毀謗謂佛有愛憎故二若證沓婆是
犯現在不犯故若不言犯過業果就故所以須自言
治罰云何名根答見聞是根能生舉罪語故問若爾
無見聞能生謗語何不名根若謗即就瞋心說根我
舉亦就心說根解云實亦應通近皆由心遠根有別
然彼由有見聞然後生舉心是故見聞作根此是無
事橫加要須發有瞋心後起於謗此即有者爲根問
若爾我亦無根是有後起謗心亦應先有者爲根答
此不必因無根故起謗心彼即因見故起舉心若爾
自有無根不起謗故無根不得爲謗根如自有見而
不舉罪亦可有見非舉根解云有根佛制舉無根不

制謗故不相成例問三根中何故唯表見聞不存觸
知答觸者即唯合不得嘗彼犯故知者即是見聞後
知故落見聞中觸後知無準上取解若直言我意知
不從見聞知不成證故問若爾見聞後有順見聞心
順彼即是知何故無順知答此不自知要由見聞故
知前犯是外境要由見聞故若無見聞即不知犯問
若爾小妄語中何得有知答小妄中未必要取外境
故須立知是故謗境非是別名法塵故不名爲知準
了論疏說疑通五塵五塵之中不分明了名曰疑根
思之可知又解從聞生疑各有四事但於見生疑中
唯有婬殺二事以相顯故盜無疑根見根唯三不得
言見妄語故問若爾九十小謗中見麤惡語者答此
亦當時眼見聞說故爾問但有從見聞後生疑而不
從見疑後生聞復不從聞疑後生見答雖同見聞後
生疑有生不生疑者若見聞根實者即不生疑若不
了者得生疑必然聞本對於聲見疑非是聲以見對
於色疑者唯是心並非耳所聞故不得從見疑後生
聞又見對於色聞疑非是色以聞對於聲疑者唯內

心並非眼所對故不得從聞疑後生見問若不得從
聞後生見者何故律中言若從彼聞是謂見根答此
見從聞說見根非從聞生見根說者本有生者後起
又聞中通五塵故從聞得說五又不得從見後說聞
者見是局不通又五塵與聞不並生義如前說問何
以謗初二得罪不同覆說初二同結一提答凡論謗
者罰有輕重初篇枉滅第二是輕故結不同覆二同
提者重屏覆稀輕露覆數稀須輕制數須重制故同
一科又解初二雖殊護心義一壞衆不異故同一提
說二同提者以重稀輕數同壞外護俗人不練輕重
譏齊故同一提問謗覆說下三罪何故俱結吉者答
罪雖階降罰微故吉問謗得三覆說得二毀諫等同
結一提者解云謗就治罰覆說壞衆損有輕重故二
三不同毀疑諫等汎惱義齊不專對犯逆及十三難
謗其淨人皆得僧殘及毀得根本提然於繫中無覆
說過非比丘故問滅諍文云覆他過重自覆過輕覆
他有本自覆無本故提吉不同自說義稀輕說他數
重故提吉不同然律亦云自謗無犯自說得吉者何

答謗對僧故不犯說對僧俗未具招譏故致得吉問十三中初九無諫後四須諫者何答初九條然是非更無有濫及以倚傍至顯都不須諫後四皆有倚濫理行二教是非交雜眞僞難分迷墜惡故事是可愍故須僧諫問破僧違諫所以二戒餘者即單答破僧事大要假主伴相助以諫主不捨立初戒當諫主時四件影助僧即設諫若不捨者立第二戒餘二一人獨辨不假主伴故無二戒問違諫得殘利吒違諫應得殘耶答一解今四戒皆倚傍行教言說相濫朋黨相助事成破僧前二壞法輪後二壞羯磨又前二所諫事重諫心亦重故得僧殘後二事雖非重皆犯多罪汙家惡性容犯下聚根本之罪又非理謗僧特巳陵物皆過積集僧三諫不捨亦結重罪其利吒說欲不障於理教有違僧法無濫又復口說未犯根本所爲事微三諫不捨故結提罪問若爾調達是主犯逆可重四伴犯輕何故不捨違諫同殘又尼立主伴相影響但作方便畢竟不成何故違諫亦得僧殘又違一人諫來驗所諫之事通於七聚違諫之罪同結一

提故知不就諫事輕重一解就心虛實此之四戒所諫之人可了知所作事虛僧諫實是故違情過重不捨得殘其說欲不障情迷執實謂巳見者是僧諫爲非無心違衆情過輕微但得逸提何以得知如破僧中以五法爲非初句心虛重第四心實輕又違一人諫來驗心實得吉虛即得提況僧諫之中寧不心虛罪重實即得輕等同虛實但違僧命重別人不爾故有輕重一解不可言心虛實得罪輕重若爾應言利吒心虛得僧殘如婆論云利吒是外道弟子聰明利根遣入佛法學得倒說此即心虛應得僧殘破僧第四句心實應提應心虛殺畜得夷心實殺人得提若得將殘此提我亦以波羅夷擬提若言人畜不並者我亦逆與說欲不同不復上言情迷執實首解心虛實前後理乖今存初解隨事輕重結罪不同如殺盜媒謗乃至衆學並望違教處齊罪應一例以事昇降得罪階差又破僧四句雖有虛實違諫同殘將知就事不論虛實婆論問經中說但自觀身行諦視善不善戒本中云何展轉相教等何以相違答佛因時制

戒言乖趣合不相違背但以前人心有愛憎鈍根無知少聞少見無利發言如是等人故言但自觀身行若爲慈心有益者利根發言有益廣聞若爲利他聞法如是等人故言共語相諫問律云不得强逼令懺然復言强與者答此望前別人治取行淨故須强與而不得逼者彼取衆法當時心事恐繳說戒說戒已過然後須問廣如八卷

將講二不定戒略存五門

第一釋名昔解屛露二別名二四法無準名曰不定不定有四一犯不定以夷殘提或單或竝犯不定故二舉不定俗女舉罪不識罪名稱非法事一二三舉犯不定故三自言不定舉罪既多自言何一故四治不定隨自犯三罪中三法治故此中聖意防過欲令制定犯既不定何爲戒本又舉不定意有何失若非過者非戒所防列來何爲其自言者爲是對俗自言爲是屛處自言若是初者便非屛處自言俗未檢校有何因緣輙爾自言治若不定何得治之若隨一法名不定者此即一定何名不定以是義故前解不定實無一二三四之名但以屛露不同故言二戒中未言實犯故律云是中無定法故名不定又可信女但應見過顯狀不知實犯及以不犯其實不決故名不定

第二論體者有解如法自言爲能治行非法自言爲所防失此序罪法七滅中存治罪法非自言者犯夷殘三如是例也問若爾我七聚罪皆有非法自言何獨此三餘四不彰又復尼亦有非法自言何無不定答屛序三罪露取二過爲不定體撥罪論處廢處論罪二各是定據處序罪得言不定今指三二罪爲所防過離染淨行爲能治行故律多明三罪問若指三二爲所防者云何說戒不舉三罪二罪問淸淨但舉二不定問者答我舉處序爲戒故唯舉處問不問罪也若爾三罪二罪輕重各異何合一戒又此比丘爲犯三竟舉來白佛爲未犯三罪舉來白佛若犯三罪竟餘屬先制各攝十利何假於此更復重制若恐重犯復須制者餘亦重制是即無窮若未犯三豫先制者一切諸戒皆亦應爾無別因故又以三二罪爲不

定體束成一戒者名作何罪凡戒者皆能治行一對防一罪今屏即名三露便稱二能治亦爾何爲戒體又且名作何戒若言不定戒者不定乃是犯緣起作罪名亦非能治何得名戒由此失故首解房室私禮當俗所宜而比丘獨共一女屏露二處同坐麁語於三罪中令他生疑犯相難分故言不定何者如此疑心自前未有故知但取三罪差互生疑以爲戒本若以罪爲不定者諸篇已彰何假此中方言最初又復律中學以白佛佛集比丘癡人最初犯波羅夷等篇文已顯訖此中復說故知取三罪疑以爲不定體不以三罪名作不定體又如毗跋律云此是未來中事容有無實犯是故世尊作不定說廣如彼說以此定知非實犯也而此二戒受染氣分私屏所爲外涉疑似損壞時心汙辱僧衆是故未犯預制此戒問二不定不犯者何故律云自言犯夷等即如比丘語治答若實犯夷自言犯者落在前篇中治今以犯而不犯者作不定體問二不定中既有二戒何不辨輕重名直出治人治罪法者答正以比丘處在屏露生他疑

心若不治直爾制戒不可信致疑無以可息故廢其輕重罪名直就治罰以爲宗耳問二不定中犯何等罪答犯吉羅問七聚中無二不定名云何犯吉若爾我七聚中無不應爾如法治名不應爾如法治爲有犯無犯答不應爾如法治亦吉罪若爾我二不定戒七聚中雖無其名何爲不得結吉罪

第三最初同異者昔解不定是第二如戒本云如婆私說治下無最初五篇戒本一向無治罰法下有最初問若爾前戒摩觸言犯廣後犯僧殘復最初者答廢處不成今就別論各自得初前五篇者制廣補略云初今言不定是制總廣補他別廣處問若爾應在五篇後制何故婆論或在五篇前制答前制五篇隨事別制犯相分班旨雖易見隨事難故就處總制各別得初故善見云此戒下有開遮不犯問若有最初復有下開何以戒本如婆私說治答此出法者言擬治後犯問若爾說戒序召問有默妄罪不問即無此即別犯云何言總又如序中問總問下犯故名爲總今不問即無故知非總今解同是最初而義有異五

篇實犯得初此未必犯此得初者前來未制被舉疑
似今開不犯生疑雖同屏露不同故各得初
第四通塞同異者斯有五種一篇聚同異者若從所
作通七五罪舉唯犯吉羅二犯處同異者凡論犯罪
不離屏露犯通五七又序二三者以染識極故三默
罪同異者問屏露得犯五篇戒者僧說戒時舉屏問
三舉露問二同外有犯不序名問有默妄不答有犯
問者隱默有過除二三外護犯無默以無問緣可違
問若爾何故七滅中七藥之外設不過者皆是默過
答比丘舉此七藥問能秉法僧用此七藥與他滅諍
今不定中若總舉二處有犯者不即是總舉處別問
是知總別不同四僧別同異者此問別人以舉罪問
故罪是別人犯下唯問僧以舉藥問故是僧秉故五
罪藥同異者問彼此皆有藥罪何故此唯問罪下即
問藥答毗尼之興為殄於諍此聖舉罪不與物違即
是無諍故不問藥下七毗尼所舉之人通於凡聖罪
諍俱有若單問罪諍互不相收若罪諍俱問謂當俱
有皆有妨故竝廢不論今從能治故問異也問此不

定中治罪治人與下滅諍有何差別答此中治罪治
人為欲止息道俗疑心其滅諍中正為除諍不論息
疑有斯別故所以不同又此中有三毗尼與七毗尼
有無不同此有三者如比丘語治即是自言毗尼如
可信婆私語治即是罪處所此二毗尼要須三五現
前方滅罪諍即是現前何無餘四者憶念不癡清人
被謗逐彼諍訟用二毗尼而定人情此聖女舉罪得
實無諍故二無用多人語定理邪正以滅於諍此聖
女舉罪不諍邪正復無諍可滅何用多人此從聖舉
不諍輕重非經年難滅何用草覆又此中自言引犯
未即滅罪無諍可殄遠有滅義通名毗尼下七自言
引罪懺悔滅諍是別名毗尼又此中自言但引上三
不言下二其七滅中但引下三不言上二彼此互收
理皆通五又此自言治藥具出亦不當宗略而不辨
滅諍自言當宗故出自言藥此現前者即未滅罪又
無諍殄但治人相伏息外疑謗通名毗尼下即治人
滅罪諍別名毗尼通別兩異不得言一廣如別章
第五僧尼有無者一解僧屏犯有三露犯有二致有

差殊故有不定尼屛犯有二容可差殊有一不定露即犯一犯即是定處無差殊是以尼無若如前釋就處總制一一處中各犯衆多何故今言尼無不定又解佛制舉罪要假男女二衆迭相察舉見聞並同方了比丘同法得舉當男女衆舉者尼是弟子舉師違敬故取可信女人類尼舉處由多得實義同前引不識名稱致有差殊故唯僧有尼犯須舉二衆各備不須俗男類比丘處比丘識犯即無不定又解尼不得獨行行即有伴屛露二中由無第三犯故所以尼無若如此者尼應無屛露二處與男共坐戒首解尼所以無二不定者若比丘共他女人屛露坐夫主見生不信或時訶責乃至驅擯外招譏過爲患處深故須聖制然尼雖共男坐婦生不信理無驅遣夫義過微不制所以尼無如是云云

將講三十捨墮略存二門

第一釋名前後者此名爲捨捨有三種財相續貪心及罪皆須捨故捨雖有三而此名捨捨財物故不由餘二若不爾者九十亦有二捨何不名捨三十九十雖復文別先後捨異罪均之悔輕重義齊故百二十戒合爲第三篇然三十捨由於財事取濟失方廣生罪過故洗心懺先須對僧捨財相續貪心心事既捨罪方除滅作法是難先識於難次及於易所以序在九十前云第二依位別解者略開八門第一三十九十同因財犯而捨不捨異者凡須捨三義一是屬已之財二體現在受用生過故三捨已歸主受用無愆三十具三義九十中有二十七戒所以不捨三義不具故因食十四財有十三坐脫脚牀屛露二敷高脚等四闕初第三財中眞淨施食中過三與外道食入他手他物共他食闕初緣鬪取三鉢未食生罪何不入捨財體現故答雖取過有罪然是施主所捨理通無局佛制共分即非屬已闕乎初緣闕若爾味通不捨者生藏買食亦是味通何故捨乎答以已私物易得此食體是非法不含同食即是緣局故得入捨食中十二闕第二緣未食無罪食已方生體不現故歎施展別足勸非殘受美藥酒財中八戒闕第三緣者簑屛白衣兜羅牙角尼浴雨等强敷與衣作衣遺落

藏他等亦因財生罪亦須分別眞實淨施以輒用有
罪屬施主闕初緣若爾三十戒盡不說淨耶答使尼
浣打二離雨衣此受持故非說淨長衣一月鉢藥四
由不說淨此卽不疑五敷擔擗乞縷等犯由造作成
卽過生若作未成不應尺量自餘諸戒多由領受一
往生過皆不合說淨奪衣一戒或是受持或可說淨
捨與他時失其淨法故奪得入捨自餘易知問白色
三衣捨竟歸主受用生罪染壞聽懺不須捨者白毛
臥具類亦應然答此由自造生過不制受用是故歸
主不染得用故得入捨高牀已下捨竟歸主受用有
罪故不須捨牙角鍼筒打破便罷不須持捨問若爾
綿褥斬破不須捨答綿褥斬壞歸主和泥有受用益
三義無闕鍼筒少物損功甚大若壞已聽用貪心不
息還無用故不入捨又解且如乞鉢等一惡還主不
聽受用條入僧庫七日藥與守國人若十四日口捨
等可用無懺又奪衣中定與不定取失淨法其不定
者不失淨法云何而言捨與前人失其淨法又取過
三鉢與他同味眞實淨施皆屬施主若盜此物望誰

得罪施主若死卽應入僧又五敷具若妨業中制雖
雜亦應犯若體不如中制雖捨猶不如何言還主不
犯又浣衣二離雨衣等四受持犯捨者戒本何不除
不受持亦應餘衣是不犯若言五敷二毛乞縷等八
不應尺量不令說者戒本下文應除說淨是故前解
三義雖具所以今解有二意一三十中由貪心尤重
取物失方二卽妨道招譏過重故須捨却違本貪心
九十不爾設因財犯皆因造作受用失方不爲貪儲
故不對捨離衣一種雖非貪取離宿違敬汙受持法
捨懺令說

第二犯人同異者一人盡犯此卽易知四方僧一向
不犯同活人中五戒一向不同二離衣六年臥具不
操坐具雨衣何者此戒皆別人受持無共受義何有
我離令彼得罪七戒不定長衣一月衣鉢藥過後畜
浣衣奪衣等如長衣同主人俱現前不說皆有情過
是故同犯若一人遠去敕在者說而彼不說在者有
犯行者無過是故不定餘四亦然若受持衣浣奪亦
不共犯若共有長共浣共奪亦得同犯餘十八中若

不同作已爲他亦不同犯如一人在道遇賊打失奪三衣居士爲奪故施而過知足受在家者不知可有同犯今言同者共行皆失共計過取故言同犯餘者易知約現前僧應犯七戒謂共作綿褥黑白臥具共擔過三畜寶易寶共奪衣

第三自作教他同異者自作一向正犯教人同異不定者直教他十七戒能教者一向輕以無財潤已故但不應教他爲惡故犯吉羅有十三戒教人爲已得物潤已與至作無殊準三性心中不善無作任運起異何者十三謂五敷具奪衣受寶取尼衣浣故衣染擗毛過反索衣自乞縷織讚織師如是等知

第四重犯有無者四戒得重犯浣故衣擔羊毛擗羊毛用雨衣此物現前容了更作故重也自餘二十六皆無重犯又解浣衣更使浣打但犯小罪而文云浣打染三尼薩耆者非謂一衣生於三罪各使爲一婆論云一時作三事亦得一捨若使浣不淨染不成色打不熟皆吉浣染相別尚無重犯何有二浣得重犯乎善見亦無重犯文義相似諸部云云不須廣引

第五捨懺方法者三捨如上且論捨財有五門第一對境者綿褥是壞息貪故對境無也畜易二寶由體長貪僧受亦犯故對俗捨其對僧境通別一二三等可解第一全壞如上可解第三處所處所無遮第四集衆三戒不集第五還財還財五例一壞還主二入俗反體還主三入僧還主不復本用四入僧入俗不復本用五一向還主四分如之十誦云易寶畜寶販賣得寶少者永捨多者付同意淨人作四方僧臥具要僧中悔餘一同四分五分五捨一入僧永捨畜寶等捨與僧差人永棄若僧不爾令淨人爲僧貿衣食與僧食用唯本主不得食恐遂本心故二永入僧捨五敷具入常住用唯本主不得坐三入僧俗捨藥入僧僧捨與俗人沙彌塗足然燈本主不得用一切比丘不得食餘二同此祇律五捨一捨入僧無盡物謂畜寶貿寶若出息利作僧房舍中衣僧不得分用及食爲折伏本主貪心故二捨入僧用謂五敷具迴僧物隨僧作何等用其中純黑憍奢耶僧不得著用得作地敷及作氈帳幔等六年不揲不得作地敷僧

得著用佷不襯身白毛臥具中好如前解不好如後
解餘三亦同此若存重犯還法者綿褥畜寶貿寶不
對僧二十七中四戒即日歸主二離二毛非相染故
七日藥雖相染以還主制身外用故亦即日還有四
戒要經宿餘十八戒別捨不須經夜若二十三戒共
長月過合捨之時六戒即日歸主二離二毛藥鉢若
以二十三戒共長鉢合捨唯乞鉢一戒共長鉢經宿
餘皆即日歸若以二十三戒共長藥合捨一切即日
歸以內外資別衣鉢不同皆不相染故廣如大鈔其
罪中綿褥二寶捨財不集衆故悔於別衆得成自餘
諸戒捨財及罪皆悉盡集別作不成論其捨心有五
戒長月鉢藥過由相續儲貪若欲還財畜心須斷所
捨長財體不得即日歸主要須經夜若有遠行急難
開即日展轉自餘諸戒皆無經日相續畜過但使財
罪已捨即歸無染此中婆多云即日得受異財不犯
長以心斷故非如本財曾經畜過故若心未斷皆不
得受唯除七日歸主塗足然燈以不得作藥服故即
日得受異藥不染以心斷故此約不得即日歸主

第六持犯方軌者九是作持止便是犯長月鉢藥過
此五順教作法不犯長名爲作持止不說淨名爲止
犯二離衣宿減六年作臥具作此三事得羯磨故名
爲作持反此名止犯畜寶一戒說付俗人淨主當受
名爲作持不作名止犯三十九十雖同一篇二處問
淨者前有財可捨不得別衆九十反此故分二問意
在於此也

第七僧尼同異者此中十八僧尼同犯十二不同不
過有三一有無不同過前求雨衣離衣六夜僧有尼
無何者尼浴衣常聽用故尼無蘭若故二犯同緣異
者長鉢是僧尼俱墮名曰同犯開緣不等僧過十日
尼便一夜故名緣異何者僧不制有伴若獨孤遊無
伴可對故開十日使覓伴對說尼即不爾故開一夜
問若爾尼畜長衣不應同僧答鉢若已成不須營造
宜即說淨受持故唯許一夜衣營未成皆有長過一
日營縫不可即成故開十日問若爾長衣未成有伴
可對何不說已作衣與鉢成者竟有何異而不同耶
答衣開十日據但三衣者若就說淨尼亦制一日過

卽犯長而開十日者一開已後同聽十日三輕重不
同者有九戒所作事一得罪階降名曰輕重謂五敷
具取尼衣浣故衣擀羊毛擗羊毛尼吉僧提故
第八沙彌任運者未受具前先教人作十五戒謂長
衣鉢一月衣急施衣過後畜此四戒沙彌時受財屬
已受具已後數過十日不須晉助三性心中任運犯
提亦可通前日數前後滿十藥法不爾沙彌時雖作
手口二受進受具竟卽失口受既無法藥故無任運
更有十一戒沙彌教人爲已作五敷具持衣與尼使
浣染打擗羊毛過三反索衣取非親尼衣自乞縷使
非親織師織教人爲已奪衣此十一戒作方便已進
受具後任運犯自餘諸戒雖本作方便進受具後要
須更作受領方法故無任運犯
第三隨難別解者三十戒中長衣爲先唯除九戒傍
染二十一戒皆令犯長九戒是何二離二毛二鉢二
寶七日藥如律云犯長尼薩耆更易餘衣得犯販賣
復由續心畜不斷故復犯長罪以此證知餘皆重犯
若存此解販賣入手要說淨作三衣過十日無長不

爾卽犯若販賣不說無長者何由爲長所染既爲長
染明知理合說淨作三衣問若爾何故衣法云尼薩
耆衣不應說淨作三衣答得小罪故云不應非謂說
淨不成若販賣財說淨竟若悔本罪此衣不須捨已
入淨故此中先得長衣過十日後取尼衣得犯二罪
是名傍染及先無長衣而取尼衣使犯取罪過日犯
長是名傍通既有必存豎通言豎通者前得淨財過
十日犯捨懺已復過十日後犯長罪及一日得衣乃
至十日日日得衣乃至十一日初日位過犯下九日
衣相與俱犯故名豎染問若爾販賣得藥手口二受
亦應得成答不同販賣有過說淨與他好斷相續是
以得成藥本不受卽是離貪由作二受卽是長貪所
以不成又解財無二捨何有重犯又云既言不應說
淨明知體無長過寧容有染但以人之喜犯故在初
而解問若爾何故律云更貿餘衣一尼薩耆此便成
重染答此五衆邊貿又復還人二衆邊貿不犯販賣
是故有染若自俗邊貿但犯販貿卽無染過以是義
故得長作三衣販賣無長作三衣不成者何有三衣

可名爲長今失三衣次須三受三衣無長即好斷相
續故作衣得問若齊過量衣房不應成受持處分答
販賣等罪體有過過量等外有過內無愆故不相並
問若爾十九條大衣長短不如亦條內有過何故成
受得用答是佛制畜故成受用販賣不爾問若爾白
色三衣亦是制畜何不成受答以非道服譏過即多
故不成受婆論云三衣雖不受持過日無離衣罪有
壞儀缺衣二罪若本說淨今作三衣即失本淨以三
衣無長可防故乃至比丘有因緣得一端氎指作三
衣即不犯長問若爾何故一月戒云不割截簪縫過
日犯者答彼先有三衣堪受持故須裁作衣相方得
免長此論先無三衣故不相並
問功德衣與長衣等五戒何者爲先若功德衣先開
者何爲長等五事開功德衣若長等先制者迦絺無
緣何言已出故答依五分長衣等戒實是先制功德
後開廣如彼說四分雜解問唯初三戒獨有迦絺開
者何答此三戒皆是屬已之物開即有益使無長離
之咎又不惱施主故餘即不爾問若爾自作五敷具

過三由旬用雨衣等可非屬已何惱他主何不開耶
若言作故致訶不開者我亦長故離故致訶亦應不
開答長離無多譏訶妨道餘即不爾問此三戒得時
衣利著已竟等餘三食者得利處齊戒本不著竟何
答此三戒專得功德衣利無彼餘緣開故此本得著
餘無此義故戒本外開又解食中三戒時衣利者亦
在戒本戒本言作衣時是也時中不犯故急施戒本
例此可解此中長者十誦云長佛四肘不言廣婆論
云四肘者七尺二寸祇律云廣一肘長二肘應作淨
善見補三衣云長尺六廣八寸須說淨長衣云長二
搩手廣一搩手犯捨毘母論云廣佛四指長八指應
作淨施又開限十日者祇律云數極至十故十誦云
不綴不急故四分若行十日還故開十日若言一月
佛法應開不言長量爾所長廣
問祇云若俗人畜生無心人邊作淨不名作淨是謂
非處何故藥戒中開五衆俗人及畜生邊皆成施主
答衣唯防長更無受及淨同位即得藥防長及受淨
故通俗人畜生皆由成受及淨故問犯長衣不捨而

用著著得罪何不脫脫得罪耶答著有情過故得罪脫無情過何有僁爲如非法房入卽有過出時無咎此亦如是善見云若犯捨衣無比丘故未得捨懺得著無罪首解此言在於三衣戒故似開三衣非謂餘衣

問何故衣畜重著輕食卽食重畜輕答聖聽說淨故不作而畜衣有體在隨畜心重以體在故隨著用制輕食本不聽畜畜心微故罪輕隨食卽盡無有所積故得罪重又解欲明衣食等皆是資緣衣是外資食充內飢衣有別屬畜卽類已是故罪重者用罪輕食取除飢畜食義通不成屬已要食方資是故食重畜輕內外資異故不相竝

問若爾何故畜七日藥亦重食不淨藥亦輕著用白色衣亦重更問捨財實有謂無成捨者界內有人謂無亦應成答捨衣不集以彼非情不能礙捨又說淨與他是故成捨人俱是情彼可礙此法令同遵故不得成

問何意要須捨物答若不捨財畜心不遣故然不聽別衆捨者良以財物利重人之喜犯須僧盡集衆視詳悉欲令犯者對衆既媿內生慙耻息過於後

問既知還衣極疾卽坐未知極遠答如祇律云亦不得停久過半月還乃至說白四還不同四分作白二法

問捨財不作法還作羯磨者何答捨是別人出在內心非和能決僧衣還彼無容自專所以不同又受懺非正滅罪正滅更假餘緣故以單白還衣準僧作法卽成故須白二又伽論問頗有比丘過十日衣卽此衣一夜離宿耶答有過十日衣作三衣已受出界外明相出故知犯長衣得作三衣

問若重縫三設有因緣摘分持行致於異處不離衣宿比丘若死云何答本界內分又解應與看病人以本是一衣同受持故律師云後是定義

問如來差阿難令作袈裟已前無三衣耶答準有糞掃衣無割衣故又解雖有割衣而無如法

問初得衣鉢過於五日若被擯等若狂亂人上入天宮至北單越後解擯若得本心若還本處以何日爲限而作說淨答一解更得一日又解取前五日律師云後義定也此中首解眞實施主若命終者勿問先

作及以未淨皆須說淨以守人亡故有說若得長財作成被及得先成不合說淨是重物故問若爾如尼十六枚器七日藥等豈是輕物聖開說淨法耶更問離三衣重離餘衣輕有何意耶答夫三衣者道標服式資身要用無時不須生善最勝以受時要心不許離宿今既離宿違本要心失於受持故得罪重餘衣鉢等非是道服又用有時非常所須是以受時不言不離今雖離宿不失受法所以罪輕又解三衣制畜是上中下違制故提餘衣為此中下對開有違故犯吉問若爾鉢亦對制有違何故犯吉而不失受答衣障形醜無時不須犯提失受鉢用時限故不相並善見云受持三衣已轉根即捨

問十日衣一月衣分為二戒者離衣有病得僧羯磨病差離衣何以不分二戒而合一也答凡論分離一財體不同故二日月長短不同故此中合者一同是三衣二若病未差無離衣宿若差離宿與本無病不異是故合也問羯磨離衣於三衣中得離何衣幾時得離答四分云唯離伽黎十誦云下二亦得明知三衣隨意離一五分云得留中衣上下不得若有賤者好者隨留十誦云從七月至九月夏分不開五分云今聽前安九月後安八月祇律云白四羯磨限一月夏中亦得今律白二善見云病僧為羯磨離衣往餘方若差欲還路嶮不得還恒作還意雖差不失婆論云羯磨病重不行病差不行更得病即先羯磨同一月內得

問有時衣有非時衣就何立月望衣耶答就非時衣此中祇律云前十日得故衣若細衣得已不自作不教他作過前十日犯捨中後二十亦如是說四分分之若前十日五日已過得望衣用後五日中十日前五日此十日應作中十亦爾後十日前五日過得望衣乃至九日過一日中作十日得衣即日作多論云勤求不斷待滿一月若想念斷不至一月若初得衣日自知必無望處過十日犯捨若初日得衣停衣待望不得所望非望而得是二種十日內不淨施與人作衣至十一日犯捨墮乃至十日不得所望非望而得應合成十一日犯捨墮善見云若有望處一月得

畜若二十九日得望衣細先麤者說淨細者復得一月爲望得故若後得衣麤復停一月如是乃至勿過一月義云若三衣俱故竝少勿問皆開一月若十日中大衣上間衣足者當日不割綿縫十一日明相出犯下二衣財少不足者亦染犯長若無根本者得開一月

問既爲作三衣體自無長何以染也答少財若無故壞受持三衣自實無染今言染者以有故壞三衣故不如昔解問先有長衣三衣望未斷爲被染不答此是法衣洂是長衣何得相染問若爾三衣望斷得少餘財爲被染不答既同犯長何得不染乃至二十九日亦如是足即不開不足便開故

問何故取尼衣重不制取鉢答衣有五故喜能捨與致受義數故須制鉢唯有一尼捨稀故設令受者但得小罪又解無犯祇云尼與比丘鉢及餘小物取而無犯故廣說乃至出界二十五肘離見聞處一切犯提問尼取僧衣何故小罪答大僧上尊與尼義稀故問若爾能與之人亦應犯輕何僧得提答大僧與尼

鉢下恐脫倘字

就麤過中制生染義深故得罪重尼取僧衣就稀數而制故得輕罪

問浣染打實是三戒總制者何答皆是使尼處同復是始終由一衣生故問既制令尼洗衣何故不制熏鉢答染浣義易尼多閑辨爲洗義數熏治是難尼多不閑作之義稀故聖不制問令洗新衣何以輕耶答使洗義稀且不生過故制輕之又下二衆無有師義爲洗即稀是以犯輕式叉尼是下衆使上尊浣衣義稀故犯輕罪

問衣中所以制過知足取不制・鉢耶答衣有三領失即多少不定鉢唯有一失一受一本自無罪所以一制一不制

問衣中既立勸增價鉢無增者答衣資身義寬喜增故制鉢資身狹義稀所以不竝問若勸鉢增輕者乞鉢如何制同衣耶答實以鉢無多用然彼全乞一鉢惱處深故犯捨墮勸增非一故犯小罪問勸增縷何故乃至一縷亦犯乞衣一條與此相違答乞本施主先無心捨乃至乞時任彼籌量施與多少惱義是微

故得一條方犯其勸增中虐心自施分限已定不徇
其恩嫌少更索長貪惱彼情過罪深故勿問多少隨
增皆犯
問若勸二居士增價一增一不增為犯前後答犯後
戒唯增者犯不增者不犯猶是二人合作故問所以
但勸二居士不勸三者答二著合作一衣勸增損惱是
多所以須制三合作多損惱是微是以不制問若三
居士各為已作一布衣今勸三人合作紬衣豈可非
損何以不制答此戒要本施衣體上增方犯今勸作
紬落前乞衣戒中首解本為買絹今勸增買紬落在
乞戒此戒要本施衣體上方犯下求纔亦爾
問衣價中制過索罪何故不制過索鉢價者答鉢本
用食得一便足更無多用何可開之若全無鉢過百
千反索亦無罪故不制之
問忽切索衣為損王臣為損淨主邊得罪答由王臣
心勁恐失此物致索忽切惱彼施主損一境結罪
問綿臥具黑白毛臥具皆乞貲物同不聽作何故捨
法全壞不同答綿由害命得並乞貲物令斬壞息貪

黑白雖貲不由害命故得生患義微是以全捨問綿
得二寶七藥何以牒捨作開通者答凡捨竟得復本
用者不得牒捨辨開今此四戒捨竟反前故得又解
此四戒捨竟或時體變壞或不聽復本用長衣等義
反前故不同十誦云若已成者受用無犯非如五分
臥褥應捨與僧
問得羯磨竟得滅六年作若作純黑白為犯前犯後
戒耶答不犯滅六年以得法故純黑白邊別犯前戒
如得僧處分過量造房不壞處分得過量罪
問臥具制年限不制其揲坐具反前者何答臥具為
取煖氣資身受用年多已去久故陳朽無資身義故
制年限不制其揲坐具不取資身煖氣但恐汙僧臥
具障身便罷但使體在不限年數既有坐具常得受
用貪好更作是以制揲息著好心問若不揲者揲已
便儭復何須捨答不揲畢體有過今雖更揲猶有本
過體在故須捨其過量量內無咎先劃量外然後儭
罪故不須捨又可捨已便歸主無受用義故須割却
不須捨也問若爾不揲捨已還主猶好亦應須揲答

不擛爲好捨已還我義同新得非我情過過量他與
猶亦是犯母論云不擛坐具得羯磨已無不擛過
問八不淨物中展轉相易犯何罪耶答以金綿褥等
二相易者提得餘六互者吉六六相易得小罪得餘
二者犯捨此中若以八不淨物貿得十種衣皆得犯
捨以十種衣貿得金銀錢綿褥氍氀轉得尼薩耆得
餘六者吉多論云說淨錢寶得易衣外財作三衣鉢
器入百一物數不須說淨已外須說若捨壁錢寶者
易得衣財作百一物數先畜錢邊吉對首懺先畜寶
邊僧中捨墮懺已貿衣財作百一物不須捨已入淨
故
問販賣之物持淨戒者生時不聽受用何故死後得
分答此罪最重若存食用者彼比丘念雖販賣有罪
猶有供僧福續作無已故不聽用比丘既死更無作
理故羯磨分
問長衣戒本得有迦絺衣開鉢何故無答衣鉢體別
益不及鉢有過不相損有利不相及所以無也問衣
不利鉢何不受迦絺鉢答衣有三領爲伽黎重故開

功德衣雖離無罪衆益長故鉢唯有一常隨身受用
何得受功德鉢既不開受不益長鉢故不言已出
問何故不問迦提一月答鉢若未成本自無長何假
開也其鉢若成已開十日足得說淨故無一月又餘
衣有四時不同令洗浣故開有時限鉢卽不爾故不
相竝伽論問頗有一鉢卽尼薩耆不答有謂不受持
十誦問頗有比丘過十日畜長鉢不得捨不答有得
鉢已轉根作尼者是也尼畜十日轉亦爾婆論問白
色衣畜過十日犯白色鉢畜過十日何故不犯答衣
可染令如意必成壞色更無增損儲畜義强故犯長
過鉢若燒熏或令損壞雖可如意是故不犯
問衣若過減皆成受持鉢何無此答衣若過可截減
可續是以成受鉢無此事故不成受問乞鉢鉢無多
用好者留置奪入僧庫爲本寺故者乞得多衣亦僧
施主衆損寺舍何不如鉢答衣本資身用覓故歸主
鉢無多用資身義狹故須入僧問若爾長鉢過日亦
無多用何不一鉢還主餘者入僧答畜長鉢或自已
物易得或施主虔心捨施無損他義雖無多用生患

處少故悉還主其乞鉢者一長貪求二惱施主三損
寺舍四無多用如是生患義非一故須入僧
乞縷令織中何故但制俗非親里不制尼耶答俗屬
官故尼即不爾又尼無自織法大僧知法使尼義稀
假令爲織但得小罪問若爾亦可但制使俗人浣衣
不制尼耶答聖教聽尼自浣染衣是故大僧喜令尼
浣妨彼修道又浣染義易更無多損故不犯也
問勸織師戒損居士縷與前勸一二居士問縷何異
而別制之答前對縷主面勸此屏處勸織師所以有
異問前戒有勸二居士合作衣戒此中何故無勸二
織師合作衣戒答前對二居士面勸皆是縷主得有
合衣義故制此中若二居士各遣一織師織衣比丘
屏處勸二織師合作一衣既非縷主何有合義所以
不制問此中亦與織師犯由前縷師何異答前戒損
織師不損縷主以自得縷故此戒損縷主不損織師
以與價故又前非親犯親即無犯此戒不問親不親
皆有損縷主義故又前織成犯此領受犯所以別制
問若奪沙彌衣不犯者下九十中隨沙彌不應與大

僧同犯亦應犯輕答本與衣爲欲共行沙彌非已同
類與之義稀奪亦不數是故犯輕下僧作法擯畢竟
皆不聽隨順同遵僧法損惱無殊是以同犯問奪沙
彌衣及犯重比丘同得小罪者何故打即輕重不同
答與衣本欲共行沙彌及犯重俱不得共行共宿義
齊故同犯輕罪打本取惱犯重比丘與已同位損惱
義深沙彌位別是其下衆受惱義微故輕重不同
問如四分云自三月十六日始求雨衣四月一日用
浴婆論云閏三月者要後三月十六日始求若閏四
月前四月十六日安居者即受用至七月半未識用
中何故聽閏前四月十六日用求中何故不聽閏前
三月半求答求貪惱他用中無惱故前後不同問雨
衣閏月中得多日用受功德衣亦應閏月得多利答
衣發處多閏中開者有長貪之過雨衣已物夏閏開
用無多長貪首解明其制意時開一月求畜而大制
時半月應求半月應畜設未受持不須說淨是百一
受持衣若前安居至四月十六日應如法受持用至
七月十五日應著一處不應畜用畜用者越亦不須

捨至後安居不須更受如前畜用故多論云從三月半至三月盡應作若得成衣四月一日應畜若不成衣乃至四月半聽求聽作設三月十六日得一二日即成者律師云亦得畜用祇律云四月一日要受持已用至八月十五日當捨多論又云尼弱劣擔持即難不聽畜得畜浴衣一切常開又五分云至八月十五日應捨衆中作唱云大德僧聽今僧捨雨浴衣三說此律無也

問急施衣與長衣有何異答此戒時非時俱犯故與彼不同違教長貪之深重所以制之如五分云前後安居十日未至自恣時得急施衣應受首解以此證知後安居未竟亦得受急施衣問非時受衣過一月五月外更增九日時中何故不增乎答非時受衣還得非時開今既時受何得非時開若爾非時受亦應不得時中開又解要是急施非時受時外增九日時中受者既非急施衣受無時限何須更開九日問長衣入十日不說淨越十日明相入十一日犯此急施衣七月六日受越十日明相入十六日應犯何故律云乃至五月畜不犯答長衣不與時分相接但有前開故越十日入十一日犯今急施衣六日受者至十五日明相未出開前無犯入十六去日復有開時分兩開相接是以無犯十五日者破夏離衣安居未竟不聽出界但有後開無彼前開越此便犯

問一月衣攝十日衣共為一月功德衣攝迦提月以為五月何故迦提月不攝十日衣過一月五月已更增日者何答一月衣攝十日衣有三義一同是非時位二同防長罪功能處齊三十日是本不足開一月此是以長收短故得相攝功德衣攝迦提者亦有三義一同是時位二俱得五利功德處齊三迦提本位五月不足故開此亦以長收短所以得攝迦提月不攝十日衣者亦有三義一時非時別二利有寬狹三本末不相攝五月不攝十日亦如是

問離衣戒中有功德衣開六夜戒中何故不存答上士不受功德衣故不關若爾應無迦提月答功德衣由作法有迦提月不由作法受故不相並又解聚落比丘得聚落中受衣向蘭若處蘭若比丘不得來

到聚落中受功德衣向蘭若處何以得知異界比丘不成受故

問轉許僧物犯提何故轉許佛物不犯提耶答許僧之物於已有濫轉可稱心喜受因制許佛物於人無濫轉之義稀故不制提捨墮略要粗制如是

四分律拾毗尼義鈔卷中之一

四分律拾毗尼義鈔卷中之二

將講單提略存六門

第一配三業解成犯相者九十之中有三十一戒是身而非口如總頌言女未强脫覆與屏施別過非殘不外坐屏露四三軍酒水緊半白二隨打搏官有二十一戒是口而非身如頌言故毀兩同說道女異嫌尼譏法恐怖疑發起欲拒眦同欲無根謗二十一眦尼昔解與年不滿是口業犯今解不然律云和尚提衆僧吉故知自身作業假他口也三十八戒亦口亦身三十一戒口家作業共身心犯有七戒口家止業共身心犯論前作業亦有三一身口作業假他身成有十九戒若論自作唯身心犯若就教人名自口作業假他身故頌言掘壞牽用勸然藏飲殺驅與尼捉落寶高牀七戒俱次有七戒自口作業假自他身犯且如與尼同行要假自口共期後身業行越界方犯如頌言屏露二處敷四期索美食有五戒自身作業假他口者如食尼歎食假尼口業歎身業咽方犯餘者亦例同頌言譏諫及二聽與年不滿五違諫之罪亦有口違諫且就一相言不盡理次論止業共身犯者覆藏一戒論解不同伽論云意業犯此就根本說非但意犯摩夷亦爾十誦亦說尼覆重罪亦單心犯善見云身心犯若見聞他犯此通名身業未即成犯若口發露本自無罪由所見聞止不發露意地覆藏故口家止業假身心故頌言覆背足非時家與不與欲

第二身口業自作教他不同之義者有十二戒自作教他同犯餘者自作正犯教人即輕頌言掘壞牽用

勸恐然藏殺飲無根捉落寶自作教他同莫問爲巳不爲巳過中是損恐同犯有十戒教人不爲巳於身無潤雖損是可巳得小罪何者是耶頌言屏露與尼衣高牀七戒俱此前十戒教人爲巳能教犯提受使者吉若不爲巳受教者提能教犯吉此義未盡如打搏等亦自他俱惱何不同犯而獨無根謗飲蟲水等俱是無文義決卽齊故知不盡此中善見云輒教誡尼是遮非性故但二十戒以爲性惡自餘六十悉名爲遮今且序性不須遮名故頌云故毀兩說異嫌强率用識不驅恐覆疑故飲發說隨隨拒毀同與不屏打搏無

第三持犯差別者九十中有十二戒具二持犯何者是耶由得羯磨得說麤罪教誡尼受功德衣得背請別衆食囑授入不犯非時食前後入他家作餘食法不犯足食勸足七日盡形作口法受故不犯殘宿不受淨施問主者如法僧事與欲起此十二戒由聖開聽作法順教卽無其罪名爲作持若止不作法身作有違名止犯若據作事邊名作犯此二犯業思體一而名有異止法止事畢竟不爲名止持止作二持名體各別昔解七日手口受竟防無非時名作持今解不然七日藥未作口法體合非時食本無日限由作口法過七日名非時此乃由口法生如何得言防名爲作持覆藏昔解亦言作持此亦不然頗有順聖教作法覆藏得無罪耶我非時入村順教作由是非時入村而無罪得名作持故知昔非今存十二餘無作法順教義不名作持問教人掘地聖開知淨得防教人無罪豈非作持答此之十二順教作法自身得作而無罪過得名作特知淨語中但開教人由不開自作故不名作持次有二戒作便是持止卽是犯謂覆藏不攝耳聽戒餘七十六戒止持作犯作持作犯義如上解今明止犯止持言止持者有九句分三品上品一句識法識犯不犯根本復無愚癡不學無知淸淨皎然名上品中品四句初識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯此四不犯根本制爲止持有四無知不及於上名爲中品下品四句初疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不

識犯此四皆不犯根本名止持有八罪劣前二名為下品次論止犯九句有立八句無識法識犯此翻進趣修學以明止犯既言止犯由不學生何有識法識犯是以但八今解若翻解以明止唯得八不得有九若翻修明止即有九句如不受三衣說淨等解而不作云何不得有九識法識犯望根本不作法名止犯然識教相無有愚癡名為下品中品四句各得一罪上品四句各得二罪以犯門解義罪多為上翻前持中無罪為上句法迴換上下可解

第四僧尼差別者九十中六十九戒僧尼同犯下尼律有文不煩更數有二十一戒與尼不同有三種別一有無不同謂輒教尼說法至日暮譏訶教授師此三尼無次第相生無意可解有十三戒輕重不同故頌言作衣持屏坐三期受讚食勸足美牙角過量覆三衣此之十三作事同罪有階降故曰輕重不同之義如律中解次有五戒犯同緣異頌言背請足外道與年雨浴衣如此五戒得罪處齊名為犯同緣異故落在不同戒中廣如律說文雖如是今就義更立應有三一牽他出春冬房僧尼同犯夏房僧吉尼提二毀呰尼通二眾僧輕重別三覆藏一戒二篇同尼初篇覆尼重僧輕諸部不同如別章解

第五沙彌時作方便進受具戒者二十二戒有任運義自餘諸戒無教人同犯故無任運何者是耶即前第二番教人同犯者是不煩更數雖然猶少有差別露處坐非任運屏處容有半是若永去坐非若暫去者二宿在界外即得有任運受戒竟犯更約九十以明條相有九種別一始從妄語至壞鬼神村有十一戒明守口攝意身莫犯善調三業行二從異語惱僧盡覆屋過三節有九戒明善將人心隨護眾意不相惱行三從輒教誡尼至與俗女同行已來有十戒明遠避嫌疑離染淨行四從施一食盡過受四月請已來有十七戒明內資節量少欲知足行五從觀軍陣至不作三染色已來十三戒明計意任緣離諸放逸修習出道無著行六從故斷畜生命至與賊同行有七戒明常行遠離修慈愍物行七從說欲不障道至不攝耳聽戒有六戒明深心信解敬順諸佛教法行

八從同羯磨後悔盡無根謗有七戒明同住安樂不
相燒惱詳和無二共相遵奉行九從突入王宮盡此
篇來有十戒明衣服外儀節量謹攝無違行

第六隨難問答者問故作爲重戲即犯輕何故藏他
衣鉢二俱犯提答妄語非惱境故有情過犯戲即無
情過論藏惱境雖能藏者心有輕重前人受惱不殊
是故俱犯問下衆猶是惱境故應犯提答同類比丘
受惱情重復能礙於布薩故重提異類設令毀破受
惱未有諍訟不能障礙僧事所以犯輕

問謗戒中七衆謗罪階降何故毀呰一提答謗既損
惱有卅微故結罪階降毀呰直就受惱邊制問若爾
我以四重毀受惱重吉羅毀亦應輕答毀呰有二惡
法皆提善法皆吉其謗中唯有惡法謗無善法謗故
不相竝問若爾毀呰惡法中何故無階降答謗本有
三義一爲損惱二爲治罰三要對人前毀呰唯有損
惱闕無治罰故無階降

問謗通二衆如何尼毀比丘及尼別人提僧局同類
答謗擬擯治毀呰有尊卑上下違敬之咎故有輕重
尼屬大僧衆吉爲之義稀應可僧屬尼衆提爲之數
故若爾謗大僧稀亦應輕答以別人相惱數故大僧
知法屬衆義稀故二衆俱吉

問妄語戒著於大衆中餘戒何故不著答妄語七衆
俱犯提毀呰兩舌等唯比丘提餘皆輕所以不著

問同室戒通道俗坐行船等道俗別者何耶答比丘
共二女坐盡日教授不教授有異所以須離答論宿
者比丘及尼俱無教授義比丘共二女同行者尼衆
二闕一難故二多伴故俗女即異故宿即義齊其同
船者招譏損重不如俗女故不相竝

問共女宿何故無過三夜戒答佛制不聽與女同室
故本不開故伽論云若與一女人相續過三夜但有
同室罪無過三夜罪今解與女同宿雖制不聽亦有
過三夜罪若與女人同宿不結過三夜者過量不處
分即是犯不應有妨難罪

問若結二罪者何故四分唯言天男者答前已制故
爲異前戒故著天男若言男故女不犯者同誦中亦
言修羅男可共女人共誦不犯是故未受具者除比

丘及尼餘者是也除中通二衆故知取中通五衆伽論更問初禁其宿後開二三夜犯何故觀軍戒中初制見犯後開二三夜別立戒本猶有直見犯者何答未受戒中本犯由從宿後開二三夜承無初宿犯軍本由於觀犯後緣開三夜戒本過三犯觀軍非是宿爲有觀軍犯

問依此律破僧出血二蘭名雖輕而業甚深說亦壞衆同犯於提者何故四分說麤戒中云但除二篇不序偸蘭答以名輕重若序蘭名人謂餘蘭亦提止濫故略

問說初二篇同犯於提者謗他初二罪輕重者何答謗他初二有治罰義損有深淺故罪輕重說他初二無治罰義就壞衆處齊故結一品

問大妄語身現相與口同重者我得道現通亦應得提何故賓頭盧現通得吉答妄語身現表口是重問若爾王舍城人言得羅漢者取鉢卽身表口亦應得重答口言得道凡聖俱能說有濫故說重通唯聖現凡夫不能無濫故輕問凡夫亦得通者卽是俱濫答凡夫設卽易得通者少卽是難也

問此戒凡夫一向無犯聖人一制已後更無重犯此教便成無用答今制此戒正爲凡夫問凡夫無實何能得犯答今制娶以遮凡聖已被制更無說理後若說者卽知是凡

問此戒本何不除增上慢答起時無故略在通開釘杙著樹隨釘多少一一結提畜生何故不隨壞提答艸木多有生分出相隨所壞處皆障他一分生不起故是以隨壞得提畜生唯一假命以要待死方名斷命故犯一罪又解遮性不同制意輕重故

問餘三口過但作卽犯不待僧制者何故惱僧戒中要待僧制耶答餘之三業一正相違二損惱處重是故卽犯綺語不爾故要待僧制

問一切諫戒諫竟卽隨犯何故此戒白竟未犯答此是惱僧非是諫法直是僧制白竟未違制要待更作方是違制就後結犯與諫不同

問上礙僧物下尼互用及屏處敷具戒各序三種僧物同異云何答迴僧中正取許僧敷具及互用唯取

已捨與僧以俱是僧物故各序三種須辨不同
問惱他戒中開親友不簡淨穢出房戒中局是清淨不除親友者何答前是俗人處屬先借者親友無礙故開非僧住處故不簡淨穢此是僧房淨者有共住義穢者驅出無犯
問有看覆戒何故無自覆戒答不看覆時房成得受用自覆過三節結罪竟房無用義亦可看覆尚不聽豈況自覆乎
問教誡戒中何故但請比丘不請佛者答若請佛教授有二種過一違八敬教二違本要期自誓受心若請大僧反前二失問若爾佛已遣尼半月往僧制請教授愛道何故不往請僧而更求佛者答尼雖蒙佛制大僧未制半月教尼愛道懸知請亦不得故不求佛請敕比丘往教誡尼問佛何故不自教授答佛作即不可不遁末代故僧作便通
問僧不差中說八敬法何故不犯提答昔解八敬文定過微故說法滋廣邪正難分故吉提有異日非說法及敬皆得吉羅以不言故今解說法八敬無則輕重二名互顯故又日非說法八敬亦得二罪而律云吉羅者此結日非罪不結不差罪者戒本已結竟故
問教誡戒中差與不差日非教授俱犯吉者後戒亦差與不差說至日暮亦應俱提答僧差說法至日暮者衆法攝尼不敢輒往故犯提不差說者無於衆法攝受於尼尼去無罪過由我微俱提不含輕重故作異名日非之中亦僧差者重不差罪輕俱吉羅通於輕重故同結一名理有階降彼此相似竟有何妨
問受尼贊食犯提何故受酥油等犯吉答財物利重情者難捨勸捨義稀致受不數是以制輕食無獨食勸辨義易致受義數所以須豆酥油外用歎勸亦稀是故亦輕大僧歎尼義稀受亦不數是以制輕問若爾何故過受戒中亦食提衣等吉者答食是資身最急人喜受故又受用體壞損惱施主是以重然施主造福德舍安襯身衣聽一宿受用不聽將去過受義稀設過受用衣鉢不壞猶屬施主損惱義微過受然燈及塗足油雖體壞盡身外而用過受義稀故輕
問刖衆戒中開有七緣何故展轉戒中唯開病緣及

施衣時不開餘五答作衣道行船行大會如此四時
由飲食難得施主好心請食於身有益不惱施主故
須開之今既二家請食食即豐饒何得開耶開即長
貪惱他唯損無益故不開之其沙門食者彼爲益外
道亦無施主可惱故須開今若闕背佛弟子受沙門
請者損佛弟子失利處深開成大損是故閉也而爲
利比丘故益施主具得衣食二福果故準此二戒言
衣時者不受衣一月受衣五月除此已餘時勸化作
衣幷施衣者故知時中勿問病與不病有衣無衣施
問若爾何故戒本唯言病及施衣不別開時答戒本
無時下有時文即疑不開戒本無捨請下有捨請亦
應不開
問衣本背前家取後家不犯者亦可食背前家取後
家應無犯答食本體壞致惱施主故犯衣本體現常
存不惱施主故不犯如似背九十日安居止得吉羅
以是生食體未壞故背一日請重以是熟食體壞故
問準祇律作念而捨須至三說不如今律要須實捨
未知六念中第二三說餘一說者何答第二念一防

不作念吉二防背請提以防二罪故須三說餘闕後
義故俱一說問第四念何不作念已防不說淨提答
衣本別處不得即當說淨所以不防食味通故得防
問若爾別衆食亦是味通作念竟應防別衆提答食
味雖通若聽別者致念破僧是故不開又解前捨義
通味復是通故念當捨別衆者念不別後時更別不
順味通故不得也此中四分云若一日受十家請第
二家若食犯一提八吉以初是前餘九皆是後請故
若背九家得九吉以不捨故捨即無罪伽論云若受
前家請往至座上未食前家更有異家送食若食後
家食犯背罪先食前家食已即座上更食後家食不
犯四分云或食已更得食者受前家食已更受餘家
食乃可犯足不犯背請或一處有前食後食者謂一
施主前後再設五正食食雖有二以主是一亦無背
請乃可犯足明了論云家邊請不具足食疏云有施
主請比丘中食即往赴彼從餘施主家邊度此家施
主見比丘請暫過路遠乞大德爲我食小食即設蒲
闍尼比丘進少許而去後於彼家食無罪由非先時

逆請故論云教化作得食解云比丘入施主家教化得蒲闍尼食不得飽更進餘家得蒲闍尼食亦無罪非先時逆請故論云常食解云於施主家食蒲闍尼竟還本住處食常住僧食無罪若已受他請中前於本住處食蒲闍尼已往施主家食得提論云憐愍食此食不礙次第傳食解云若受三家請依前請次第傳食二家蒲闍尼無罪若逆次第食得提食第三家食時不得罪第二家食進一黏方得提若衣食具若病故逆受無犯論云有因緣受四月請解云比丘受請得極四月過即吉羅若久請者屬施主故一年三時聽一時若受四月請中前餘處食蒲闍尼中前還此受請處更食蒲闍尼無犯是常食處故廣如別章

問別衆戒中言施主者爲通道俗爲但俗人答婆論云不問道俗皆成施主俱有別衆過又解要是俗人而作施主方有別衆何者在家貯畜食具或有別請故出家不爾故律云爲愍白衣家故又善見云沙門食不犯者或有同法沙門及外道沙門是也首解云四方僧食無別衆罪故須說有施主者爲簡此也二解既爾宜就急好故云沙門施食者在此沙門釋子法外出家者是故知內道沙門亦是犯位而言愍白衣者亦可從多或從緣起說雖然要是持戒人來不與者犯犯戒非也安居云善比丘來應與惡比丘來不應與

問若有請坐禪等師然次至不能者何答有解坐禪誦經佐助衆事人亦應食唯除隱戒如五分說又解禪師等是別請非僧次法師律師亦復如是

問要一處四人食方犯別提耶答不爾故善見云一時受食已各分二處食犯何故爲一時受食故別乞亦爾故彼云各去一時受各一處食及別乞別去一時受食皆犯問何故得僧次者不犯答即是雜衆異人不敢異計故亦可既遍四方僧皆蒙請故無別衆首解雖是別請若非正食無一日充身長道之義本自無罪故婆論云四人已上非正食故無罪昔解不淨食不合同味不犯別衆若爾非法羯磨亦不合同遵應不犯別衆答非法詳集容可反非爲如故制令犯食中不爾既是不淨設往不能遍令作淨往而無

益是故不犯今解成別雖是不淨得同情與計遣成背別非時不受足食勸足以不相假異計故亦犯問若爾何故販賣衣不淨藥不犯長耶答彼有過故不合說淨而不淨食得犯別者以罪不擇境淨法簡境故

問按婆論云四人各乞於一處食無別衆罪何故律云家家乞食通巳五人佛訶制戒答論就散乞一處食律據一家併乞共食是故無遮問比丘有物一處共三人食竝犯提不答婆論云四人中一人有食於僧界內或行路中於俱盧舍界內一處與三人食三人犯提食主無犯善見云二俱不犯以比丘不成施主故二論既別不須通和問如僧鳴集未食僧食或食檀越食有一施主別請四人在僧中次第竝坐受此食食犯提以不答不與僧同味咽咽犯提若四人先取僧中食一口巳後得益者無犯婆論如此

問沙彌不成足數不成別者僧次請來不應免四比丘罪答別得破僧沙彌無破僧故不成別衆而同是福田故成僧次此中若對法食能別處要四人巳上方犯以廣誦作法作僧事故法食無限多即轉好故若論所別亦有三一食有豐儉開不開別由人有多少如婆論云食難得處所別四人巳上便開不犯以食無倍供故三人巳下犯以容有兼濟故若食易得多少悉犯四分許村落既小食復難得彼此限局各不相容不問多少悉開不犯不爾皆犯其法食者所別之處若一乃至百千悉皆是犯理無限故二作法不作法別所別不作輕就作法中秉於衆法別三人巳下對首作法但犯輕非正衆故若彼此成衆俱秉衆法相知俱重食即不爾三人巳下不問正不正足不足無犯四人巳上正足俱提不正足吉三損有輕重所別之處但使不秉於法假令秉法非正法不問多少能別得吉以法食遠資別不同味即惱情微故所以輕別衆食中食資身近別不同味即惱情重故別得提若作法者別三即吉人不得益別四得蘭僧不得益

問法與食開緣何異答食中有僧次無與欲者食是事資食方成益故法是理資遂心表和彼此獲益故

無僧次而有與欲

問別衆食中開有九緣何意答病謂脚跰以異惱僧義故難濟命故言作衣者十誦云不問應量不應量衣一切需聽要食難得處易得不聽首解作衣久延恐廢正業故言施衣者施時不受後須難得自得濟形亦弱施主故言道行船行者昨日來今日食明日行今日食皆犯即日行極小半由旬來去食者不犯婆論云若到所至受食亦無犯義言道中多難亦難得食故言大衆集者食足四人長一人爲患者謂四人中長非謂四外別有一人乃至百人長一例此可知又解彼此成衆八人已上名爲大衆食無倍供食難得故開使不犯七人不爾故言長一爲患若食易得處雖大衆集別食得提又解大衆者四人已上故尼律云大衆者四人若過又婆論沙門施食者外道沙門除佛五衆一切出家皆名沙門義云爲小益外化以道法改邪入正開使不犯若沙門請已復俗作白衣或作五衆持食與比丘白衣請已入外道出家作沙門手持食與此二俱提先是出家五衆請後作沙門外道亦犯十誦云白衣請比丘後作外道沙門持食乞受請吉食者無犯

問所以白衣俗人不開者答國王信心施主愛重比丘遂助破僧外道情疎無相親附助成破僧以小益故開

問將九緣配時非時者解云九中作衣衣時唯在時中不通非時餘七通時非時施衣時內不犯時外亦開問若爾時外作衣亦應不犯答施對新得彼此有益作衣已物更無勝利是故不同故四分作衣時者自恣竟無迦絺一月有衣五月廣如彼說問若爾直就時中自得別何須作衣答此舉受持之時

問若有緣不白入不犯重者我有三寶緣不白入聚落亦應犯輕答此須白者爲釋他意非所防故白入聚落不同此也問若爾行覆藏六夜有緣出界不白應輕不應失夜答明其病等六緣對治別衆不防於白六夜出界正防失宿不防於白何得將對治難不對治也

問別衆食何以不計所別境界多少結罪而結咽咽

罪者答本制意爲愍白衣爲惱僧衆故制不專爲損於所別何得偏就所別境界故隨業結不就於境

問足食勸足二戒有餘食法開讚歎過一食背請別衆過三鉢索美食非時不受殘宿如是九戒何故無耶答二戒曾前犯足貪心更食須法作殘息彼貪過是藥病相當故須開之餘九戒中前六未足一向即犯非對治藥故後三亦未犯足然是非時食體不淨若開作法前人得罪已自招殃復非對治故所以不開

問別衆戒有六緣此不開何答彼未犯足故以六開既得食充身又長道益此曾前食五正飽足堪一日資身長道若更以六開轉增貪心開成大損非對治藥依四分云對俗人作成小罪足食人前不成法明了祇律皆許成也

問足食非足想亦應犯提何故律無答竟雖正食心作不正想無情過故不犯所以不論問食中有數戒足食戒獨勸人同犯何答此戒有餘食法開可有不犯日既未過人多滯俗謂言無過不問心之好惡人情隨世輕違佛制一切同犯

問準十誦勸人非時食殺生艸木然火掘地噉殘宿食等勸他爲已不爲已前人作者二俱得提與此不例何答此戒有四義故離一足食身業犯勸足口業犯二足食病開勸足無病開三足食貪心犯勸足通三性四足食咽犯勸足已身不食犯故不得合

問南浮提比丘至餘三方以何時食耶答如十誦云南閻浮比丘到俱耶尼用閻浮提時俱耶尼食三方亦如是乃至天食過中無犯伽論問頗有比丘非時食佉闍尼不犯耶答有若往北單越用彼時食不犯若在單越以閻浮時至彼中夜一切三方亦似閻浮提十誦云餘三方殘宿食三方人不得互食北方宿食彼無我心所隨意食無犯乃至受法不受法比丘得更互受食得食無犯明了論云能受者具戒比丘住於自性伽論云以北鬱單法不受食不犯

問既知與在家外道食犯輕未知何故與出家食犯重答出家名同眞僞難分生人惑倒故制以重其白衣者道俗位別不生惑倒故所以輕婆論云外道男

女若病若求出家與不犯出家者四月試四分亦然
問佛道爲是九十六種外爲內答祇律販賣戒云似
是內故彼律云一切九十六種出家人邊買無罪不
言七故知是內婆論三衣戒云現未曾有法九十六
道無此三衣名正釋此戒云自手與九十六種異見
人食不問在家出家有衣無衣悉提販賣戒云外道
根本六師教十五弟子各各受行異見六師各別有
法與弟子不同師弟子通九十六如是師師相傳常
有不絕佛道是外不疑尼亦應提今結小罪是方便
爲作不同
問施一食受過受酥油所以輕四月請戒中過受酥
油何故重答彼施作身外塗足然燈既是外用過受
義稀故輕此施中內資受用過受義數故所以重
問違僧諫中諫竟即犯不待事成別人諫中諫竟未
犯要待事成違諫成犯者答彼僧諫中有僧命衆法
違情過重諫竟便犯不待事成此一人諫無僧命衆
法違情過輕要待事成若不作事便成受勸故不相
並問若爾拒勸學亦是一人無僧命衆法可違諫竟
即犯與此相違者答彼諫止犯之人發言拒諫道已
不學即是止犯違諫義成此諫作犯雖言拒諫未是
作犯違諫未成要待作事違諫義足故不相並
問怖他戒中怖佛爲緣者答欲明前人怖與不怖聞
知即犯問若爾我殺佛爲緣死與不死亦應得重答
不爾然殺戒凡人爲緣因明破僧業以明殺佛非將
殺佛因即制戒
問四分眞實淨五衆不得更互作何故戒序施五衆
者答律辯相中總明二種淨施法故戒本中兼五衆
又解僧尼同戒故序五衆
問疑惱戒中不問前人惱不惱若聞知得罪者戒本
何言少時不樂者答非待前人少時不樂方犯就惱
他者意故與答
問覆初二同謗何有輕重答謗以重事誣詘於人衆
僧擯棄損惱處深故初篇重以二篇謗人既是可懺
不永配衆外損微故輕此直覆藏不經衆首露無治
罰義同是麤罪褒衆義齊故結一品與謗不例問覆
他重自覆輕何答自覆名輕而治重又解覆他有本

重制令發露自覆本壞不須重制婆論云覆罪有三殘夷殘得提覆二逆得對首闕首云依四分若覆二逆理應犯殘

問何故如來不聽減二十出家受具答如大集云佛告頻婆娑羅王太子幾年不聽入宮世尊過二十不聽入宮佛告我亦如是沙彌未二十乃至得道不聽入衆

問和尚疑弟子不滿疑應犯輕所以重者答受戒人有情可問何不安詳細問取實既自有疑輕慢法故而與受戒令不得戒惱他處深故與知同問若爾有情可問不問得重與知同者我能造房人疑前處分成不成前獨磨人有情可問而慢法造作亦應得重答受戒事重復是根本心既帶疑心輕慢法惱衆損他房則不爾此中昔解本受戒時弟子俗年不滿日月復少不開數胎及閏若受戒時俗年滿日月不滿者開疑亦如是今解但數胎閏得滿二十設俗年不滿開亦何失又解此國三年一閏得度首解沙彌胎閏者且就極小臘月盡日生年滿二十正月一日受具總計年月始有十八年二日以胎中二百七十日數計九月四日通前有十八年九月六日次計閏月俗云十九為章以七為閏計十八年九月六日有六月二十七日閏通前有十九年四月三日次計頻大月總破前年成二百三十二月三日四十九月為一章章有三頻大月一百九十六月成四章得十二日餘三十六月有兩頻大足前合成十四日次計十四日布薩一年成得十八日總計十九年四月得三百四十八日用三百三十六日為年餘十二日在貼頻大中十四日又貼胎閏中三日成一月一日通前為二十年五月一日計此沙彌二十受戒十二月為一年長五月一日假使沙彌臘月盡日生年滿十九至八月十二日受戒者縮前五月一日中七大布薩減得七日又減閏餘弱得五日又減頻大弱得半日總計弱得十三日減前五月一日餘有四月十八日在計此沙彌臘月盡日生年滿十九八月十二日受戒者得故伽論問從何處數成年從母胎數取一切閏月五分云時童子迦葉不滿受具後方生疑乃至佛

問比丘童子迦葉有所得不答得須陀洹佛言此人乃是第一受具不名白四如法受戒自今已後聽數胎中若不足聽數閏月若以滿聽以沙門年足母論云不滿者聽數胎中年若不滿者聽數閏月復不滿者聽數十四日布薩復不滿者言實得羅漢果此是上法受具雖不滿二十得受具足不犯義云雖五分師不存十四日二十三法次第子開母論別論十四二十故知數十四日布薩祇律云冬時生冬時受春時生春時受前安居生還前安居受後安居生後安居受此四皆未經安居竟皆名不滿若冬時生經安居竟受春時生前安居生後安居生此四皆經安居竟受悉名滿若不滿二十兩半謂滿無犯半謂不滿犯提此名受具足解云按此文滿二十兩方名為滿年故上文云不滿二十兩減二十年滿二十年過二十年皆名不滿若滿二十兩減二十年過二十年皆名滿廣如彼說十誦云若年不滿二十自想不滿或忘不知不滿僧問滿不答言滿得戒乃至若年滿二十若知滿或不知滿或疑答僧言不滿不得戒若答不知若言疑皆得戒僧犯吉羅不詳問故又五分本制五年一閏十誦許瓶沙王六年一閏

問沙彌不見不懺是邪見不作擯名何故順擯戒中獨表擯名答不見不懺條然是非與教不濫又無諫可違情過是微復無隨順他人之義故宜作舉名說欲不障一一反此故作擯名與彼異也伽論云夏安居中擯比丘得共住又言擯沙彌不應捨若向僧懺悔布薩應攝取此律云共行不淨行者謂第二篇非重以滅擯沙彌成與受戒故祇疏四分義記皆言犯重若是犯重何得須諫又若擯多是重何故七聚磨中輕於三舉

問不攝耳聽戒中說五篇過攬二百四十九吉成一提者尼從四月十六日不安居至五月半得二十九吉亦應攬前二十九吉成後一提答欲明說戒從序至下共成一說相故攬前吉已成後提安居不爾日日當分皆得結成

問此律云止不學一切法唯犯吉羅何故不攝耳聽得提答對事解止犯得通上四若對進趣學唯犯吉

問戒序非戒何故呵言雜碎得提答戒序說二百五十戒義若呵序卽是通呵一切戒故通犯一提

問鬬諍戒中若往聞便犯者何故戒本云聽此語已向彼說者犯答此就聽者意本擬爲向彼說作鬬亂意聽卽得罪不待向說若向彼說得罪者落在兩舌戒不在此也

問此戒何故聞便犯提兩舌戒要待傳此向彼方犯答前戒先未有諍一往聞時未必生諍要向彼說此戒先有諍事若往聽時必生忿諍情過最重故聽卽得罪

問入聚落戒中若在本界得大小互白何故到聚落則唯大白小答在聚落遊令白小不令自在本界得互者爲令知處不礙僧事故互白無妨

問過量尼師壇覆瘡衣等戒尼輕僧重何故雨衣戒僧尼同犯答雨衣資身外用女人漏身醜相外彰喜廣長作故制同僧餘三資身著用尼好小衣過量義稀是故尼輕 十誦云畜覆瘡衣乃至痛差過十日者提五分云無因離雨衣宿越

問就衣制佛等量戒鉢何不制答衣是法衣不可定量身有大小事須相稱故制不過問若爾鉢應法器何以定量答鉢唯用食更無大小可對故限定量問若爾佛衣何以定量答弟子無限不可定準世唯一佛故不同也又解衣若過得藏用人喜過所以制鉢若過藏無用不喜過故不須制

問何故不與佛等量作鉢答衣體同故得有過鉢體別不得有過應引智論

將講提舍尼略存四門

第一存四所以者凡譏過之來一託內眷屬起二託外眷屬起就託內中不過私屏及衆就私屏起失比丘與尼黑服是同而男女相別竊在聚落自手取食容生深心招譏損道對離此過故制初戒若在衆中偏心指授迹涉私曲默受不可於衆不顯對離此過故制第二戒託外起過不過聚蘭此中學家過受令他竭盡招致譏過故制第三是謂聚落起也比丘懈怠在於逈險安坐受食使諸賊網嬈送食女人招致譏過對離此惡故立第四而無別罪故婆論云此戒

體無罪名一人邊說悔過若息念皆能滅也

第二犯罪所以者就此四戒中第三戒違僧制得罪此學家羯磨僧未作時無制可違受食無罪由僧唱制受便犯此罪由僧作法而生此僧制不異佛制隨人用有異自餘三戒皆由佛制得罪

第三持犯相者第二第四具二持犯二持者若尼指授止而不食是止持若見過呵責後食無罪名爲作持此二名體俱別二犯者若見指食默然不呵食便得罪由止而生故曰止犯雖指不呵身業不食無犯犯由身業食食而生名曰作犯望前名止望後爲作此罪體一而名有異

第四闌若止而不食名止持順教作法語言莫送來受食無犯名作持二犯反前可知餘二止即成持作即有犯第四二行異者前之三戒就自分行中以離譏過後就勝進分中以離譏過如僧祇云學家者夫婦俱得見諦已上乃至俱是那含一人不得不名學家問學家羯磨諸羯磨中以何法耶答按諸律或用單白白四或白二結白四解不定廣如別章

將講衆學略存四門

第一序名不同者所以此篇不序頭數但言衆者今篇威儀違失乃有塵沙不可以限數法局故稱名衆今且標人之喜犯百戒重者集在篇內餘在雜威儀中如善見云式叉迦羅尼翻學應當語倒故言應當學婆論問何故此篇獨名應當學答餘戒易持而罪重犯懺是難此戒難持而易犯常須念學不結罪名故言應當學首解若就所防彰名應言衆突吉羅今隱其所防就能治行受稱故名學問論其學也實通上四非局此篇何故偏得此名答此篇威儀微細自非專翫在心勤加護持其行難成故特加勸學之名又復能持此戒備足無缺學行成就之終彰學功義顯故偏受學名

第二持犯相者若就學心皆具二持二犯起心修理名作持不作前事名止持反此成二犯若望作法名作持者推杖絡囊一戒具二持犯餘皆止持作犯此中一向無教人爲已犯設教人不爲已前人重吉已犯輕吉

第三僧尼同異者趁行生艸有二戒不同餘者同犯
無教人爲已故無任運犯此中有四一從初至立大
小便有五十一戒明敬僧威儀二從不恭敬人不得
與說法至騎乘人有八戒辨敬法威儀三從不得止
宿佛塔中至安佛在下房有二十六戒明敬佛威儀
四從人坐已立說末有十五戒出能敬之人若大乘
一體三寶法先師故佛後資故若就別相佛初成道
次轉法輪後當機悟聖今就住持由僧教化斷惡修
善法由人通依法潔淨安置尊像故得住持初五十
一戒中初二戒明教誡比丘著衣服式齊整威法二
從不得反抄至不得戲笑坐二十三戒明入村落受
請行來坐起方法三不用意受食至洗鉢水弃白衣
舍有二十三戒明食上方法四大小便生艸下有三
戒明大小便利進止方法大意如是
問五篇戒中何故制泥洹僧著三衣獨觀過去未來
佛及淨居天答婆論云佛結五篇戒皆應觀三世諸
佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此篇
獨有又本結五篇此最在初後結集者詮次在後以

初貫後故餘不論之又云三世諸佛結戒有同不同
五篇戒中不必盡同著泥洹僧袈裟一切盡同是故
此戒觀佛及天如十誦云佛觀過未諸佛齊整著內
衣及聞淨居天空言齊著故制此戒此中婆論云極
高著者如釋種千人同時出家羯磨受者非善來也
乃至踝上一搩手上下過名高下若比丘沙彌遠行
來時應踝上二搩手上至膝下比丘尼等一切時踝
上一搩此母論云踝上三指應法過是不應長四肘
廣一肘半是名量
將講七滅諍略存六門
第一釋字得名者夫按經論毗尼名滅以無爲體但
無理一揆更無殊狀何有七滅今隨緣而表且序七
而已此中體非過未名曰現前能滅於諍故曰毗尼
所以曰云現前毗尼毗尼不須更論義無異故世局
受稱若在過未不能滅諍故憶念者由僧作法念彼
淸淨情即息故就能治得名不癡者評心作法證彼
前人點來不犯諍情即息故從境受目不癡對癡癡
在僧故自言者引過懺悔定罪輕重而滅於諍故約

能立名多人語者諍心提彊表多人語定理邪正以滅於諍故亦約能治立名罪處所者前引後違或前言犯後言不犯輕重亦爾言致相違徵其犯處故於前後中以前爲實後便是虛何者初言伏罪義可好心僧未許治故言多是實後見僧欲治便復更言此是懼罰之言義可不實故不信也約境爲名艸覆地者衆僧共犯因諍致諍言既翻覆若尋撿者恐成深重難可從滅故聖大慈開不說名稱直爾二衆和合迭相懺謝以息其諍如艸覆地掩塵使不用故引喻得名問既憶念不癡二俱清淨得更互彰名不答望同清淨應得俱成增諍不得互彰然憶念本來清淨若與不癡者所舉不息以他諍謂已曾作故若不癡與憶念名者能舉之人諍復難息以他謂我妄舉清人故問憶念不癡律皆言不作舉憶念何故罪處所中律獨云作舉作憶念答彼實不犯但執三根大衆知僧故言此罪更不作舉憶念此人實犯須作舉憶念是知不例

第二定體異者且論現前必有五法五法者何起諍名人秉法名僧僧住處名界軌用名法能滅名毗尼此有四解一解五名四體人僧界別有名體法與毗尼更無別體軌用邊名作法滅諍名爲毗尼第二解五名四體少異言毗尼無別體用上四法爲體故第三解五名五體既言五法故以調逆進不名法正殄於諍名毗尼問有法起時名作毗尼毗尼起時有法已息如何乃言五法現前答雖不竝頭而有相續在現故言現前第四解能所相對在現前故言五法僧界法毗尼是其能起諍者是其所要以能對所方有滅諍義得名現前毗尼故問爲當四人已上作法一向具五法爲當亦有不具者答義即不定如伽論云十種羯磨不現前但具四法何者覆鉢捨學家捨作房擯沙彌癲狂不禮不共語不供養等是也唯有僧界法毗尼者還有諍義又說戒自恣等唯有僧界法如結大小界唯有僧法若二人已下作能滅者但須三種現除僧界設四人已上但使不秉羯磨者亦有三問五法中能斷通僧人但與一僧名所爲通僧人隱僧彰人何答秉法故存僧名所中就數分實

有僧別之位皆不秉法故從別名人問五中能所別故使僧人立二名者如三中亦有能所別何故不從能所立僧人答若就數分實應僧人立二但以別人及僧不秉羯磨處齊故同作人名若與僧名恐濫於作法故問瞻波中一人舉一人乃至僧舉僧皆不如法何故上云一人乃至爲僧僧爲僧皆如法者答瞻波中對羯磨治人是故皆非此中直是定理是非非治人故所以如法問既知五法求知五法中法毗尼人與三法中法毗尼人有何差別答五中法指羯磨法三中法者或是言語定是非爲法或自言懺法名法三中人者起諍人及判諍人通名人現五中人者但取起諍人不取於僧其毗尼者勿不皆是諍無之處此是正體故五三同也若就詮相三五皆異何者五法中無指羯磨判滅爲無名毗尼三法中無者言語判滅爲無名毗尼或以自言懺滅名爲毗尼汎論五三異者五法是寬三法是狹何者五法獨滅於言諍若配餘六通滅四諍三法不通故廣如別章第三總別通塞者總以攸攝爲義別以區分立稱通以體偏諸處塞乃唯局自分此中名有總別體殊通塞毗尼之名是總以有收攝義故若論現前名等是則以名各不相收然現前是體通用通故名爲總餘六不獨行要假現前方得滅諍即是明用通餘六六自相望六六常別憶念現前非是不癡現前故知是別若以餘六望現前現前常是總若以現前望下六即是其別如似羯磨望受日結界受日結界是別若以結界受日望羯磨羯磨即是總問現前該六名爲通者自言亦通何故落在塞中答汎爾自言應說爲通但今自言唯取攬短歸已名自言毗尼故不在通餘無攬短之義如憶念之人本亦不犯不癡之人病差不爲多人語者各言我是罪處之人後便解違卉布地者不說名種是故不說自言爲通指文辨相廣如別章如此七滅論義皆有三法現前若如文辨者唯現前自言二毗尼有三五現前餘五各五其中界現前五中皆同法滅位通隨相各別人亦通五毗尼唯多人語中人可在斷諍數中餘皆不爾僧亦位通隨相不同何者現前毗尼中僧具十德者集餘不在

例多人語中僧不問愚智悉集幷起諍人自判與覆
中僧不揀愚智要是兩朋衆皆集鄣此彼互作僧人
憶念不癡罪處所中僧應簡取具不愛等四諸門如
律
第四滅罪諍及以治人者自言與覆罪諍俱滅罪處
一種不滅罪俱滅諍自餘四種唯滅諍而無罪可滅
其七中六種但滅諍不治人以人無過故諍是鬪亂
故須滅之罪處所亦滅諍亦治人諍須滅如上以人
諱罪觸僧故須治人與處所竟應奪三十五事又五
分云本言治有二種一可悔二不可悔不可悔者與
作盡形壽不可悔白四羯磨餘無此過故不論解此
中問法之與藥有何別答如現前毗尼法者簡集智
慧羯磨是也藥者正用三藏教法判若是也不如憶
念等三法藥同體今疏家作法藥通解所以不出法
藥體者一解滅不究竟故若作此解不出法者且得
如是藥是究竟何以不出此責難自言毗尼諍應得
滅從多論何言未滅第二作不定解者覓中三品上
中下定言犯二諍𨒾情流轉不定用藥無準故不出

義可爾又解餘四所以不出法藥者現前通滅四諍
智出何體若欲具論謂皆並用正欲隨分少存恐謂
常定謂皆滅諍是故隱之如現前中五法三法人有
增減等是名不定雖簡衆白竟諍復未滅故言不究
竟如自言或對一二三四或自引犯不犯輕重等故
知無準雖假和白諍罪未滅故知亦不究竟多人語
中三種行舍羅五四不同故知無準雖作差白羯磨
等諍情未息滅亦不究竟與覆中用法應定但以滅
不究竟是故不出法體
第五滅人多少者二通五局如律中解依阿含經要
羅漢被擯得作憶念凡夫不得何故凡夫有故犯戒
羅漢無故犯止誤犯耳善見云憶念毗尼者爲愛盡
比丘至那含不爲凡夫婆論云比丘比丘尼現前三
衆不現前與憶念羯磨不癡罪處亦爾婆多云若比
丘犯戒內爛壞衆共知不須自言直爾遣出伽論云
若不語彼而擯比丘得成擯僧犯吉羅不作憶念亦
如是不作白羯磨亦得成擯衆僧犯吉不現前如是
祇律云覓罪相羯磨人盡形行八事一不得與度人

二不得與受具戒三不得與人作依止四不得受比丘按摩供給五不得作比丘使六不得受沙彌差會義云都盡時得七不得爲僧作說法人八不得與僧作說毗尼及羯磨人

第六病藥相當者藥雖有七所除有二凡滅諍之來要從下至上是故初四毗尼擬滅諍中下二品藥後三毗尼擬滅諍上品藥此中鬪言諍以幾藥滅答以現前多人語二何故言諍由諍理邪正法相是非各言已是不能刊定遂生其諍然法相是非唯教所備是故三藏法師依於聖教用現前多人語定理是非邪正既分諍情即息藥病相當故唯有二餘五無此義如覓諍中三毗尼諍由人起淸濁未分是以生諍用憶念不癡定人淸罪處所定人濁淸濁已分諍情遂息故是對治言諍諍理而生若以憶念等三定人淸濁理相不分猶自生諍非此對治何得用也其犯諍由人犯之輕重而生起須以自言定犯輕重若彼相朋黨不聽自言諍情遂深不須檢校罪之輕重以艸覆滅言諍評理不諍罪事不同犯有輕重何須自言及艸覆也問頗有言諍以一滅滅不以多人語耶答若一比丘乃至僧爲比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教令息諍事是名一滅滅然僧評斷應差十法者別住一處共斷此事餘有不誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧作單白出此比丘十法如律若多人法者先差五德人謂不愛等爲行舍羅者以白二差令行行有三種三種者若念衆中非法者多而和尙闍棃皆如法應顯露行舍羅舍羅即二一破二完法非法者各執隨一若念諍事如法人多而和尙等不如法即應覆藏行舍羅恐諸比丘隨和尙捉舍羅故若念如法人多而和尙等非法者彼應耳語而行舍羅舍羅有二如初可知此中若如法多者彼應作白言諍事已滅若如法少即應作亂已便起去應還使往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法多諍事滅功德多此比丘聞應往若不往當如法治問覓諍以幾滅滅答此四滅滅現前憶念不癡罪處何故覓諍由人而起須用此四定人淸濁諍情即息藥病相當是以

用覓既不諍理何用多人復不諍前犯輕重故不用
自言艸覆問頗有覓諍用二滅滅不以不癡罪處所
耶答若比丘不犯重殘及蘭諸比丘言犯此三罪數
詰不止僧應與此比丘憶念滅然不現前不自言不
清淨非法別衆皆不如法是名爲覓諍以二滅滅問
頗有覓諍以二滅滅不以憶念罪處所耶答若有比
丘顚狂心亂犯衆罪後後還得心諸比丘皆言犯重
殘蘭數詰不止僧以自四與此比丘不癡毗尼五事
如法名爲覓諍以二滅滅不以憶念等問頗有覓諍
以二滅滅現前罪處所不以憶念不癡耶答若有比
丘好論議與外道論時得一切雜便前後語相違若
在衆僧中問時亦前後語相違衆中故作妄語僧以
白四與此比丘罪處所五事如法名爲覓諍以二滅
滅問頗有得艸覆以現前滅不答如覓三中或初一
人二人三人衆僧等一往和諸得者是問犯諍以幾
滅滅答此三滅滅現前自言艸覆何故自言懺悔定
罪輕重諍情卽息藥病相當故若約不聽流至上品
作艸覆滅之既不諍理故不用多人又不諍人之淸

濁何用憶念等三然自言罪諍共滅艸覆滅諍廣如
磨夷問頗有犯諍以二滅滅現前自言不以艸覆耶
答若比丘犯罪若罪在一比丘前懺應至一淸淨比
丘所而作懺法是也二三四等皆亦如是問頗有犯
諍以二滅滅現前艸覆不以自言耶答若比丘諍事
是中比丘多犯衆罪非沙門法云無齊限出入行來
不順威儀尋究此事恐令罪深重不得如三藏教令
滅諍事智慧比丘以單白作如艸覆懺亦有犯諍唯
現前滅義同覓諍問事諍以幾滅滅答以一切滅滅
隨所犯故首解事諍中更無別趣唯有前三故以一
切滅滅恐濫竝用故言隨所犯問餘諍用藥皆別一
一問事諍之中唯有總問者何答餘諍用藥滅當品
卽盡是故別問此諍三品用藥不定若當問一當品
不盡是以闕而不解然言諍中事作以現前多人滅
覓諍中事作用憶念等三滅犯諍中事作以自言艸
覆滅故言以一切滅滅隨所犯十誦又云常所行事
唯一現前滅

將講四諍略存五門

解下疑脫問字

第一辨相得名者夫理不自班藉言以顯詳法是非定理邪正彼此諍言遂成乖分名之爲諍諍由言起故名言諍內有三根伺覓前罪舉來詣僧遂生其諍諍由覓起故名覓諍具緣造境違教作事名之爲犯因諍此犯而致紛紜名之爲諍諍從犯起故名犯諍諍他已起百一羯磨彼此不和遂生其諍諍由事起故名事諍如母論云二人同競名鬪徒黨相助名諍往徹僧者名言各說其理名訟諍雖有四徵名有二言覓約因犯事從境何者境別塵沙諍乃無量故不從境言即通合要而省約故就因名問理亦是通何不就境名爲理諍答理通於四更無別也問若爾言亦是通不可就言受名答理均一揆本自無過執情三品彙復通四是以不彰言雖通四爲彰言過有執情三品是以初諍從言立目餘三隨事論其覓諍境別淸濁便有二文然境雖違順莫不由覓生諍是故隱境從因犯事二諍從因受名不出言覓今隱因從境疏人解言諍若是從境彰名境別塵沙我犯別無量不可從境得名答言諍從境攝諍不盡諍於二諦更不攝故不相假故論其犯諍由諍輕重方名犯諍此即相假輕重非一若從犯者攝諍斯盡是故從境又問覓諍若從境彰名境別淸濁諍便有二者事諍亦境有是非不應從境立名答犯境唯濁覓通淸濁事亦是狹唯是羯磨已作者不通餘事及未作者是非皆事故問舉事名事諍舉罪何故不名罪諍乃云覓諍答舉事是其必有事得從於境名事諍舉罪未即有罪是故因其必有覓由此言之事諍就衆而立餘三就行而立理實隨緣諍乃無量今且就一方化儀略表此也

第二僧尼同異者謂尼僧各自有四諍不殊是名爲同而有異者如僧尼論義兩情乖競此雖言諍然不假滅滅故不名言諍攝何故一二衆既別爲之義稀二住處別故不礙羯磨說戒三復無共用藥滅故言諍反三如是乃至事諍亦爾此中有異者比丘與尼諍二衆犯二比丘諍尼犯或二尼諍比丘犯罪事不同者皆不在犯諍或比丘諍尼犯事同見不同者在言諍攝或比丘與尼諍二衆羯磨亦非事諍或二比

丘諍尼羯磨成與不成在言諍中事諍攝以得有破
僧共用藥滅故二尼諍比丘羯磨亦爾論起諍人多
少者言犯二諍得通多少人起覔諍唯得三人已下
起事諍無別如前三判
第三辨諍根義者言根有四一貪無貪等就體性說
根二僧界人就事說根三六諍等就業說根四十八
法就法說根若泛評四種僧是非而生諍由僧起故
言僧爲根界人準此又摩夷云諍根本六分別十八
何者爲六一瞋恚二惱害三約爲四惱疾五見取六
邊邪二見廣說法非法乃至說非說十八種是名諍
根本聚覔根有三初二同前三者以三舉事爲根此
是所犯事僧界人等是所評事故不同貪根者謂三
不善心舉而生諍無貪等準此可知又由舉僧犯而
生諍者故言僧爲根僧根由犯界就遠緣說界爲根
餘者可解犯根亦四初三同覔四者六犯所起如增
六說三舉等就所犯事說六犯者就能犯說故不同
貪等爲根者三不善心犯遂生於諍說爲根既言是
犯故無三善爲根若就起諍行者得有三善心爲根

義事根有三如前三中初二說問四諍何故根有不
同答言中多評法相故以十八事爲根餘三不同故
不說覔犯三中唯求犯不犯輕重故以三舉六犯等
爲根與事不同故不說事中同前二位故不說十八
三舉六犯等根又解亦可準通互舉而已
第四三性之義者言覔犯事皆通三性義準可知問
不善犯中凡聖何異答凡夫遮性俱犯三果唯犯遮
戒亦可凡夫犯廣略學人唯犯略十誦云凡夫通三
性犯戒阿羅漢唯無記作四分亦似通善問四諍爲
善爲不善答不善問若爾何故文云或善等耶答若
據始心評理是非說作善後心乖惱即是諍今滅時
滅諍不滅善言覔二諍中無記是善無記犯諍中無
記是不善無記事諍中無記不定若言覔二諍中無
記名善無記犯諍中事諍無記是不善無記問既言
無記如何乃說王不善耶答論解不定此說微品善
惡不能引於總報說爲無記望感別報邊說善不善
非謂泛爾無記心起故言無記問從三諍生事諍如
何昔解若諍制言諍羯磨以七藥滅名言諍中事作

罪恐諍

若諍制覔諍中羯磨亦以七藥滅名覔中事作若諍制犯諍中羯磨亦同七藥滅名犯中事作若爾諍受日等羯磨何諍所收今解但使諍其一切已作百一羯磨道理是非事同見異者是言諍中事作若諍治人舉罪能舉證犯所舉諱犯不肯引過者覔中事作若前人羯磨惡心憿忿心者是犯中事作指事顯相品之差別廣如別章

第五定諍多少者如律中云或有言卽是言諍或有言非言諍或有言諍卽是言或有言卽是諍或有言非諍或有諍卽是言或有諍非言廣如彼說此中首解諍有二種初言單諍者因其論義兩情乖背無伴勢者是名單諍以是義故或有言者舉單言卽言諍者是單諍或有言者舉單言非言諍者非單諍是往復單言恐此單言諍濫餘三諍故須簡言或有言諍卽言者謂是言諍非三諍後言重諍者兩人論義執情致斷復有餘人助伴勢力自重諍故或有言卽是諍是初總顯也或有言非諍者或有諍卽是言者正是重諍恐此重生諍謂是餘三諍故須簡之或有諍

寄下佚失

非言諍謂是餘三諍犯覔等諍準此類解故律不論廣如首解

四分律拾毗尼義鈔卷中之二

新羅國寄還書

寄南山律祖義鈔三軸於唐國左神策軍李侍御伏侍御狀切析義鈔侍御識能通古存心利物寓二乘之奧典達萬品之未論遺訓先被於東國聖教却流於西秦廣布中華宣揚勝業軌範斶而復至學功寡而易曉誠心至重願普傳之幸甚謹狀

大中三年五月三日新羅國王城慧明寺沙門 自相狀

專檢校寫東泉寺沙門 玄畫

唐法寶律師批

此之三軸名拾毗尼卽集義鈔也國初南山祖師述助釋行事鈔矣于時丱藻纔成新羅僧之所竊歷今二百餘載不覩其文去會昌五年春幸因大檀越李侍御字元佐附海東金舍人於本國求之蒙彼國王城慧明寺

◎以上四經・卍續藏本